

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : द्वितीय, वि० संवत् २०२६

मूल्य

© The Chowkhamba Vidyabhawan

Post Box No. 69

Chowk, Varanasi-1 (India)

1969

Phone : 3076

प्रधान कार्यालय :

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

गोपाल मन्दिर लेन,

पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट बाक्स ८, वाराणसी-१

THE
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA
50
५०

PĀNINIKĀLĪNA BHĀRATAVARṢA

[A Study of the Cultural Material in Pāṇini's Aṣṭādhyāyī]

By
VĀSUDEVA ŚARAṆA AGRAWĀLA,
Professor, Banaras Hindu University.

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
VARANASI-1
1969

Second Edition

1969

Price Rs. ~~45~~ 3-00

Also can be had of

THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Publishers & Oriental Book-Sellers

P. O. Chowkhamba, Post Box 8, Varanasi-1 (India)

Phone : 3145

अष्टपुष्पिका

१. पाणिनीयं महत् सुविहितम् ।
२. महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य ।
३. शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः ।
४. यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम् ।
५. सर्ववेद पारिषदं हीदं शास्त्रम् ।
६. पाणिनिशब्दो लोके प्रकाशते ।
७. आकुमारं यशः पाणिनेः ।
८. पाणिनेराचार्यस्य सिद्धम् ।

१-भाष्य ४।३।६६ २-काशिका ४।२।७४ ३-भाष्य २।३।६६ ४-भाष्य २।१।१
५-भाष्य २।१।६८ ६-काशिका २।१।६ ७-भाष्य १।४।८९ ८-कात्यायन ८।४।६८

तस्मै पाणिनये नमः

भूमिका

“पाणिनिकालीन भारतवर्ष” पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का सांस्कृतिक अध्ययन है। अष्टाध्यायी में लगभग चार सहस्र सूत्र हैं जिनका मुख्य उद्देश्य व्याकरण के नियमों का परिचय देना था। किन्तु इन सूत्रों में पाणिनिकालीन भाषा के अनेक ऐसे शब्द आ गये हैं जिनसे उस युग के सांस्कृतिक जीवन का प्रायः चित्र प्राप्त होता है। पाणिनि ने अपने समय की संस्कृत भाषा की सूक्ष्म छानबीन की थी। इसके लिए उन्हें मनुष्य जीवन के प्रायः सम्पूर्ण व्यवहारों की जांच-पड़ताल करनी पड़ी। अतएव पाणिनि का शास्त्र तत्कालीन भारतीय जीवन और संस्कृति का कोप हो बन गया है। भूगोल, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, शिक्षा और विद्या सम्बन्धी जीवन, राजनैतिक जीवन, धार्मिक जीवन और दार्शनिक विमर्श—सबके विषय में राई-राई करके पाणिनि ने सामग्री का सुमेरु ही खड़ा कर दिया था। उस सामग्री का इस ग्रंथ में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन किया गया है। इसके द्वारा पाणिनि के कई सौ सूत्रों पर नया प्रकाश पड़ा है। संस्कृत भाषा के अष्टाध्यायी में आये हुए कितने ही भूले हुए शब्दों को यहाँ नए अर्थों के साथ समझने का प्रयत्न किया गया है। इन अर्थों में पाठकों को एक नये संसार का ही दर्शन मिलेगा, जो पाणिनिकालीन भाषा की सच्ची पृष्ठभूमि थी। वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण ग्रन्थ, श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, आतिशायक्य, चरणव्यूह, महाभारत, पाली साहित्य, जातक, अर्धमागधी आगम साहित्य, इत्यादि अनेक स्रोतों से पाणिनीय सामग्री पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी के लिए पाणिनीय सामग्री का अध्ययन आवश्यक है। पाणिनीय सूत्रों की सामग्री उसी तरह प्रामाणिक समझनी चाहिए जिस तरह शिलालेखों और मुद्राओं की सच्ची प्रामाणिक मानी जाती है।

इस देश में व्याकरण का अध्ययन परमकोटि को पहुँच गया था। इस क्षेत्र में गुरु-शिष्य पारम्पर्य से पूर्व समय में जितना कार्य हुआ था और अर्वाचीन विद्वानों ने उसमें जो कुछ जोड़ा है, उसके अध्ययन की बृहत् योजना कुछ इस प्रकार हो सकती है—

१—पाणिनि के सूत्रों का विस्तृत भाष्य—इसमें काशिका, न्यास, पदमञ्जरी आदि सब उपलब्ध वृत्तियों से और पतञ्जलि के महाभाष्य एवं उसके व्याख्यान स्वरूप भर्तृहरि, कैयट, नागेश आदि के ग्रन्थों से जो सामग्री उपलब्ध होती है उसके विवेचन द्वारा सूत्रों के अर्थों का निरूपण होना चाहिए।

२—अष्टाध्यायी का अन्तरंग अनुशीलन—इसमें उस स्थिति के अध्ययन की कल्पना की जाती है जिसके अनुसार शब्दों का संकलन करके पाणिनि ने स्वयं अपनी

प्रयोगशाला में यत्नपूर्वक एक-एक सूत्र की रचना की। अष्टाध्यायी का प्रकरण-विभाग किस दृष्टि से किया गया? प्रत्यय और अनुबन्ध किस हेतु से इन्हीं रूपों में निश्चित किए गए? भाषा में कितने प्रकार की वृत्तियाँ थीं जिनका संग्रह करके पाणिनि ने कृदन्त और तद्धित के महाप्रकरणों का निर्माण किया? महासंज्ञा और कृत्रिम संज्ञाओं के मूल में क्या हेतु था? गणपाठ की क्या स्थिति थी? पाणिनीय शब्दविद्या में और रूपसाधनिका में स्वरों का क्या स्थान था? किस प्रकार स्वरों के महरव को आचार्य ने प्रक्रिया में अभिव्यक्त किया है? प्रकृति और प्रत्यय के सम्मिलन से एक दूसरे में क्या परिवर्तन होते हैं? इत्यादि अनेक प्रश्नों की उद्घापोह और मीमांसा हमें उस छोट तक ले जाती है जहाँ पाणिनि अपनी अध्ययनशाला में एकाग्र मन से अभिनव व्याकरण की रचना कर रहे थे जिसे उन्होंने 'आद्य आचिख्यासा' कहा है।

३—वैदिक व्याकरण—पाणिनीय सामग्री का वैदिक साहित्य के आधार पर अध्ययन, एवं जो सामग्री बची रह गई हो उसका समावेश करके समग्र वैदिक-व्याकरण की रचना करना।

४—उपलब्ध प्रातिशाख्य और शिष्टा-ग्रन्थों का सर्वाङ्गीण अध्ययन।

५—नव्य व्याकरण विमर्श—अर्थात् पाणिनीय सूत्रों पर कालान्तर में जो प्रक्रिया का विस्तार हुआ है, उसका तुलनात्मक अध्ययन।

६—व्याकरण दर्शन—पतञ्जलि से भर्तृहरि तक एवं उत्तर काल में भी व्याकरण के मूलतत्त्वों पर दार्शनिक विचार का काल क्रम से तुलनात्मक विवेचन।

७—संस्कृत के अन्य व्याकरणों के साथ पाणिनि व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन—चन्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, कातन्त्र, भोज, हेमचन्द्र आदि के व्याकरणों में पाणिनीय परम्परा लगभग दो सहस्र वर्षों तक किस प्रकार सुरक्षित और उपबृंहित हुई है, इसका विवेचन।

८—भारत-यूरोपीय भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि में पाणिनीय व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन।

९—पाणिनीय व्याकरण एवं शास्त्रकर्ताओं का इतिहास और उसके साथ आनुपद्धिक रूप से अन्य व्याकरणों का इतिहास।

१०—पाणिनीय सूत्रों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री का अध्ययन।

अन्तिम दो अध्ययन पाणिनीय शास्त्र के बहिरङ्ग अध्ययन कहे जा सकते हैं। उनमें से एक की पूर्ति का यत्न इस ग्रंथ में किया गया है।

प्रथम बार सन् १९२९ में अपने गुरु श्री राधाकुमुद मुकर्जी की प्रेरणा से इस विषय के अध्ययन की ओर मेरी प्रवृत्ति हुई थी। १९४१ और १९४५ में लखनऊ विश्वविद्यालय में यह शोध निबन्ध के रूप में दो भागों में प्रस्तुत किया गया था। मुझे खेद रहा कि परिस्थिति वशात् अंग्रेजी में ग्रन्थ पहले प्रकाशित हुआ। मेरी

अभिलाषा थी कि हमने हिन्दी में भी योग्य रूप में प्रकाशित कर सकें। अब इससे सन्तोष है कि ग्रन्थ की सामग्री हिन्दी संस्करण में अंग्रेजी की अपेक्षा कहीं अधिक विशद बन सकी है और चरण, गोत्र, जनपद आदि कई संस्थाओं पर नया प्रकाश डाला जा सका है।

इस ग्रंथ में आठ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय आवश्यकतानुसार परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। ग्रन्थ के अन्त में लगभग तीन सहस्र विशिष्ट शब्दों की अकारादि क्रम से सूची दी गई है।

‘पाणिनि और उनका शास्त्र’ नामक प्रथम अध्याय में पाणिनि के जीवन से सम्बन्धित सामग्री पर विचार किया गया है। इसमें चीनी यात्री श्यूआन् चुआङ् ने पाणिनि के जन्मस्थान शालातुर में जो जानकारी प्राप्त की थी उसका पतञ्जलि की सामग्री के साथ तुलनात्मक अध्ययन है। इस अध्ययन से पाणिनि का जो चित्र प्राप्त होता है वह एक ऐसे अत्यन्त मेधावी और प्रतिभा सम्पन्न आचार्य का चित्र है जिसने शब्दशास्त्र के प्रति अपने कर्त्तव्य को पहचाना था और उसकी पूर्ति के लिए समुचित प्रयत्न किया था। इस अध्याय में पाणिनि और कात्यायन के सच्चे सम्बन्ध की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। कात्यायन ने चार्तिकों की रचना में लगभग पाणिनि के सूत्रों जैसा ही व्यापक प्रयत्न किया। यह प्रयत्न दोष दर्शन के लिए न था, किन्तु भगवान् पाणिनि के शब्दशास्त्र को और भी ऊँचे धरातल पर ले जाकर पूर्ण करने और सजाने के लिए था।

दूसरे अध्याय में पाणिनिकालीन भूगोल का विवेचन किया गया है। यह सामग्री भारतीय इतिहास के लिए मूल्यवान् है। मध्य एशिया के कम्बोज जनपद से लेकर अन्तम के सूरमस जनपद तक फैले हुए अनेक जनपदों का परिचय पुराणों के प्राचीन भुवन-कोशों की भाँति यहाँ मिलता है। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में कोई भी प्राचीन ग्रन्थ ऐसा नहीं है जिसमें भूगोल की सामग्री इतनी अधिक सुरक्षित हो जितनी अष्टाध्यायी में है। इस अध्याय के साथ ही परिशिष्ट में दिये हुए भौगोलिक गणों की स्थान नामसूचियाँ भी देखने योग्य हैं। यूनानी भौगोलिकों ने उत्तर-पश्चिमी भारत के प्रमुख नगरों की संख्या पाँच सौ लिखी है। यह बात कम आश्चर्यजनक नहीं है कि उन पाँच सौ ग्राम-नगरों के वास्तविक नाम पाणिनि के व्याकरण में सुरक्षित मिल गये हैं। इन गणों का संशोधित पाठ काशिका, चन्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, कातन्त्र, वर्धमान, भोज और हेमचन्द्र के गणपाठों के आधार पर पहली ही बार तैयार करके यहाँ दिया गया है। पाणिनि के अवशिष्ट गणों के लिए भी इसी प्रकार के तुलनात्मक संशोधित संस्करण की आवश्यकता बनी है।

तीसरे अध्याय में सामाजिक जीवन की सामग्री पर विचार किया गया है जिसमें अन्नपान, वेश-भूषा, वासगृह, नगर-मापन, रथशकट, भारवाही पशु, नौसंतरण,

क्रीड़ाएँ और मनुष्य नाम सम्बन्धी परिच्छेदों में अनेक प्रकार की सामग्री का सन्निवेश है। निम्नलिखित शब्दों की जो व्याख्या यहाँ की गई है वह नूतन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परिचायक है—

महाब्रह्मा, महाकुलीन, गोत्रावयव, कुरुगार्हपत (१११), सासपदीन (११३), आर्द्र कालश-कौम्भ अपूप, दाधिक, महावीहि, यवागू, मन्थ (१२२), कुसमाप (१२२), सक्तुसिन्धु, पानसिन्धु (१२५), नियुक्तभोजन, (१२७), शाराव-माल्लक-कार्पर ओदन, मैरेय (१२८), कापिशायन (१३०), शारदिक (१३२), महाहै-लहिल (१३३), पण्यकम्बल (१३५), राङ्गव (१३६), निपद्या, एकशालिक (१३९), पारिखेयी भूमि, प्राकारीय देश (१४१), प्राकारीय इष्टका (१४२), देवपथ (१४३), नगरद्वार (१४३) उत्तरपथ (१४४), गौष्टीन, आशितङ्गवीन, शयनासन, पर्पिक (१४६), दार्त्तैय, दृतिहरि (१४७), गोणी (१४८), शालाविल (१४९), काक्ष, कद्रथ (१५१), पाण्डुकम्बली रथ (१५२), द्वैप वैयाघ्र रथ, परिस्कन्द (१५३), प्राध्वकृत्य (१५४), एकधुरीण, आश्वीन (१५५), भस्त्रा, उत्संग (१५७), पिटक (१५८), समज्या सामाजिक, सामवायिक, सास्त्रिवेशिक (१५९), सामूहिक, प्राचाक्रीडा (१६१), निष्पत्रा (१६३), श्वागणिक (१६४), अक्षपरि, शलाकापरि (१६५), कृतयति, कलयति (१६६), अयानयीन (१६७), परिणाय (१६८), सम्मद (१६९), दार्दुरिक, अकालकव्याकरण (१७०), अर्धमासतम (१७२), व्युष्ट (१७७), संवत्सरतम, महापराह्ल (१७८), अनुकम्पार्थ नाम (१८२), नक्षत्र नाम (१८३), यक्षनामों के अनुसार मनुष्य नाम (१९०) ।

चौथे अध्याय में आर्थिक दशा का विवेचन है। इसमें वृक्ष-वनस्पति, पशु-पक्षी, शिल्प, वेतन-भृति, वाणिज्य-व्यवसाय, नाप-तोल, मुद्राएँ, ऋणादान, इन विषयों की सामग्री पर विचार किया गया है। इनमें पाणिनिकालीन सिक्कों की जानकारी भारतवर्ष की प्राचीन आहत मुद्राओं पर नया प्रकाश डालती है। पुरातत्व के क्षेत्र में जो सबसे पुराने सिक्के मिले हैं उनमें से अनेकों के नामों की पहचान पहली ही बार अष्टाध्यायी की सामग्री से हो सकी है। सूत्र और उनकी टीकाओं में विंशतिक, त्रिंशत्क, अर्धभाग, श्राण, शतमान आदि सिक्के और उनकी खरीज के वाचक लगभग चालीस नामों का उल्लेख है। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की धमनी उत्तरपथ नामक महामार्ग का उल्लेख भी पाणिनि ने किया है जिसकी सविशेष व्याख्या यहाँ की गई है। गोधन के स्वामित्व की सूचना के लिए गौओं के कानों पर अङ्कित किये जाने वाले लक्षणों का विवेचन भी तुलनात्मक सामग्री के आधार पर किया गया है। इस देश में कृषि सम्बन्धी शब्दावली की जो परम्परा ऋग्वेद से चली आती है उसमें अरबी, फारसी के शब्दों की मिलावट लगभग नहीं के बराबर हुई है। इस विषय में स्त्रियों के नामकरण, बुवाई, जुताई, लवनी, मणनी आदि के सम्बन्ध की पाणिनीय

सामग्री अति रोचक है और कृषि शब्दावली के अध्ययन की महत्वपूर्ण कड़ी है। जी की खेती से लिए गए दस शब्द (पृ० २०१) बताते हैं कि किसानों के जीवन की भाषा कितनी समृद्ध थी। कृषि जीवन को सम्भालने के लिए अनेक प्रकार के छोटे-मोटे ऋण लिए-दिए जाते थे। उन पर भी अष्टाध्यायी से अच्छा प्रकाश पड़ता है। गाय और बैलों के आधार पर बने हुए शब्दों की आर्य भाषाओं में सदा से भरमार रही है। अष्टाध्यायी में भी उन शब्दों का चोखा गुच्छा मिला है, जिन पर विचार करते हुए मालूम होता है मानों हम प्राचीन गाँवों के ठेठ देहाती जीवन में पहुँच कर गोधन से निकट का परिचय पा रहे हों।

शिक्षा और साहित्य नामक पाँचवें अध्याय में चरण नामक प्राचीन वैदिक शिक्षा संस्थाओं पर पहली ही बार पाणिनि से पर्याप्त प्रकाश मिला है। उनके नाम, उदय-प्रतिष्ठा, सदस्पता, छात्रों के प्रवेश, श्रोत्र्याचार्य, जीवन, अध्ययन, अध्यापन, गुरु शिष्यों के प्रकार, ग्रंथ रचना आदि विषयों की अति रोचक सामग्री प्राप्त हुई है। ग्रन्थों और शिक्षा संस्थाओं के नामकरण के विषय में सबसे महत्वपूर्ण एक नियम था जिसे अष्टाध्यायी में तद्विषयता का नियम कहा है, अर्थात् आचार्य के नाम से संस्था, शिष्य और साहित्य के नामकरण की सर्वसम्मत प्रथा जिसने यहाँ के समग्र साहित्य को प्रभावित किया। इसी नियम के कारण समस्त पुराण साहित्य जो मूल चार महत्त्व श्लोकों से सौ गुना बढ़कर चार लाख श्लोकों के बराबर हो गया है, आज तक वेदव्यास की रचना माना जाता है (पृ० २९०)। चरण और तद्विषयता, इन दो संस्थाओं का स्पष्ट परिचय प्राचीन भारतीय शिक्षा और साहित्य के निर्माण को समझने की कुंजी है। चरण या विद्यालय भी संघों के आदर्श पर अपने संगठन का विधान करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में और भी कितनी ही संस्थाओं पर पाणिनि से प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे आचार्य-प्रवक्ता-श्राव्याता-श्रोत्रिय-उपाध्याय कोटि के अध्यापक, माणव-अन्तेवासी-चरक संज्ञक छात्र, चरणों की परिपदे, विवाद-व्याख्यान-शास्त्रार्थ आदि विषयानुसंधान के विविध प्रकार, ज्ञानसाधन का 'भूयोविद्य' आदर्श (पृ० २९४), तदधीते तद्वेद या पढ़ने-पढ़ाने वाले विद्वानों के माध्यम से प्रत्येक शास्त्र या ग्रन्थ का प्रसार एवं दीर्घकाल के लिए परम्परा का निर्माण आदि। पाणिनि के युग तक जितने प्रकार का साहित्य बन चुका था, उसका वर्गीकरण—दृष्ट, प्रोक्त, उपज्ञात, कृत, व्याख्यान, और अनेक ग्रंथों का नामोल्लेख पाणिनि की निजी विशेषता है। स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र के जीवन से आचार्य का सबसे अधिक अन्तरङ्ग परिचय हो। व्याकरण शास्त्र के इतिहास पर भी अष्टाध्यायी से प्रकाश पड़ता है। उसकी सामग्री का पृथक् विचार किया गया है। फिर उन पूर्वाचार्य-संज्ञाओं का उल्लेख किया गया है जो प्राक् पाणिनीय व्याकरणों में मान्य थीं।

छठे अध्याय में धर्म के अन्तर्गत यज्ञीय कर्मकाण्ड एवं देवपूजा सम्बन्धी सामग्री

की व्याख्या की गई है। स्पष्ट है कि उस सक्रान्तिकाल में प्राचीन यज्ञविधि और नए प्रकार की भक्तिप्रधान पूजा का जनता में एक साथ प्रचार था। मसदश अक्षरों-वाले होमात्मक प्रजापति का रूप मन्त्रकरण द्वारा सम्पन्न किया जाता था। उस मन्त्रपाठ के सम्बन्ध में पाणिनीय सूत्रों की सामग्री की व्याख्या यहाँ की गई है (पृ० ३६२-६६)। अष्टाध्यायी से ज्ञात होता है कि लोक में शब्दों के सस्वर उच्चारण की तब तक प्रथा थी, अतएव पाणिनि ने उसके विवेचन को पर्याप्त स्थान दिया था। किन्तु यह भी विदित होता है कि यज्ञों में स्वरों का नियम शिथिल हो रहा था और लोग एकश्रुति पाठ के पक्षपाती बन रहे थे। कात्यायन श्रौतसूत्र के कर्ता ने भी पाणिनि के समान इस नई प्रवृत्ति पर ध्यान दिया था। दार्शनिक क्षेत्र में वह बहुत उथल-पुथल का युग था। पाणिनि ने अति संक्षेप से विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है। जिसे बौद्ध साहित्य में 'दिट्ठि' कहा गया उसे पाणिनि ने 'मति' कहा है। 'अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः' सूत्र की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर इस ग्रन्थ में कुछ विस्तार से विचार किया गया है।

राजतन्त्र और शासन संज्ञक सातवें अध्याय में एकराज जनपद और संघों के सम्बन्ध में सामग्री का विवेचन है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल जी ने अपने 'हिन्दू राजतन्त्र' नामक ग्रन्थ में सर्वप्रथम इस सामग्री के महत्त्व पर ध्यान दिलाया था। उस पर और अधिक उपवृहण और व्याख्या द्वारा यहाँ प्रकाश डाला गया है। पाणिनि के युग में संघों का बाहुल्य था। लोक में संघ आदर्श का सर्वोपरि प्रचार था; यहाँ तक कि गोत्र, चरण, श्रेणि, निगम आदि मामूहिक संस्थाओं के संगठन और कार्यविधि की प्रेरणा संघ आदर्श से ही प्राप्त की जाती थी जैसी आजकल है। पाणिनि में पचास से अधिक संघों के नाम हैं। उनकी पहचान का प्रयत्न किया गया है। संघों का क्षेत्र बाहीक या पञ्चनद प्रदेश से लगा कर पशु या ईरान तक फैला हुआ था। इन संघों के जो अनेक प्रकार थे उनके राजनैतिक संविधानों पर भी आचार्य ने ध्यान दिया था। उनका वर्गीकरण करके गण, आयुधजीवी संघ, पर्वताश्रयी संघ, श्रेणि, पूग, व्रात, ग्रामणीय आदि विविध भौतिक संघों का उल्लेख उस काल के राजनैतिक जीवन का जैसा ज्वलन्त चित्र उपस्थित करता है वैसा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त नहीं होता।

ऐतिहासिक दृष्टि से पाणिनि की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जनपद संस्था पर नया प्रकाश है। भारतीय संस्कृति की विकासधारा में जनपदों का महत्त्व अभी तक ठीक प्रकार समझा नहीं जा सका है। यूनान देश के इतिहास में जो महत्त्व पुरराज्यों का था वही भारतीय इतिहास में जनपदों का था। मच तो यह है कि भारत में जनपद राज्यों का प्रयोग देशकाल में उससे भी कहीं अधिक व्यापक और गम्भीर परिणाम वाला हुआ। एकराज और संघ दो प्रकार के जनपदों में भारतीय संस्कृति की मूल

प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय एकरूपता का विकास जनपदों में हुआ। हमारे जीवन के जो विविध स्तर हैं उनमें जीवन की हृदय शैली जनपद युग में ही व्यवस्थित की गई। धर्म के क्षेत्र में एक ओर वैदिक तत्त्वज्ञान और यज्ञपरक कर्मकाण्ड एवं दूसरी ओर लोकधर्म के यक्ष, नाग, स्कन्द, गण, भूत, पिशाच, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि देवताओं की पूजामान्यता, इन दो धाराओं का समन्वय और पारस्परिक सन्तुलन जनपद युग में ही हुआ। एक ओर वैदिक भाषा तथा दूसरी ओर जनसमूह की अनेक बोलियों, इन दोनों का समन्वय होकर पाणिनीय संस्कृत भाषा का नया सर्वमान्य विकास भी जनपद युग में ही हुआ जिससे उस समय के व्यावहारिक जीवन की पूर्ति हुई और कालान्तर में जिसकी हृदय छाया के रूप में ही प्राकृत भाषाएँ और लोक भाषाएँ ऊपर उभर आईं। धर्म और भाषा के स्तरों की भौति आर्थिक क्षेत्र में भी जनपद युग में जीवन का जो व्यापक ढाँचा तैयार हुआ वहाँ कृषि और शिल्पप्रधान ठाठ अभी तक फैला हुआ है। जनपदों का जीवन नई-नई शिल्प वृत्तियों से भर रहा था। यास्क और पाणिनि दोनों ने उन्हें 'जनपदी' शब्द से व्यवहृत किया है। जनपदों में शिल्प का जीवन कितना बहुमुखी था यह जातकों से जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में चरण नामक अनेक विद्या संस्थाओं का ताना-बाना ही जनपदों में पूरा दिया गया था। एक-एक आचार्य के अन्तेवासियों ने गाँव-गाँव में शिष्य-प्रशिष्यों के रूप में फैलकर शिक्षा और ज्ञान की धारा बहा दी थी—ग्रामे ग्रामे काठकं कालापकं च प्रोच्यते। फलस्वरूप उस युग में साहित्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्, श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, प्रातिशाख्य, महाभारत, रामायण, दर्शन आदि महान् साहित्य जनपद युग की ही देन हैं। उस समय साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत भास्वर प्रकाश फैल गया था। यूनान के पुरुराज्यों में भी ज्ञान का कुछ ऐसा ही विस्फोट हुआ था। इसी युग में प्रज्ञा, मेधा, श्रद्धा, तप, अध्ययन, दीक्षा, सत्य, धर्म, आचार आदि के आदर्श लोक के धरातल पर अवतरित हुए, जैसा अश्वपति कैकेय के एक वाक्य से सुविदित है (न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहिताग्निर्ना विद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥)।

तभी जनपदों की भौगोलिक सीमाएँ निश्चित हुईं। उनके शासनकर्ता 'जनपदिन्' क्षत्रियों के संगठन सुव्यवस्थित हुए। परिवारों के या 'गोत्र' प्रधान संगठित जीवन का क्रम सूत्रबद्ध हुआ। स्त्री-पुरुषों के नामों में जनपदीय नामों की छाप पड़ गई। जातियों के संगठन उभर आये। सामूहिक जीवन की अपनी-अपनी इकाइयों को प्रश्रय मिला। गोत्र, चरण, संघ, शिल्पियों की श्रेणियाँ, ये सब अपने-अपने विकास की धारा पर आगे बढ़ीं और जातियों के रूप में इस प्रकार हड़ता से संगठित हो गईं कि वे संगठन अधिकांश में आज भी प्रवर्तमान हैं। एककृताः, श्रेणिकृताः, पृथक्कृताः, क्षत्रियकृताः, ब्राह्मणकृताः आदि पाणिनि के प्रयोग सामाजिक जीवन के

द्विखरे हुए सूत्रों के एकीकरण की सूचना देते हैं। दूसरी ओर वे यह भी सूचित करते हैं कि प्रत्येक समूह जाति के रूप में संगठित होकर देश की राष्ट्रजननी पद्धति के साथ संयुक्त हो रहा था। इसका ऐसा ढंग बना कि प्रत्येक का अपना स्वरूप बना रहा और संघ आदर्श के अनुसार निजी जातीय संगठन भी चलता रहा, तथा दूसरी ओर प्राणवन्त प्रभावों के आदान-प्रदान के लिए समाज की बढ़ी इकाई के साथ भी जीवन के सूत्र मिलकर एक हो गए। सामाजिक क्षेत्र में यह चमत्कारपूर्ण प्रयोग जनपद युग में ही सम्पन्न हुआ था।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के जनपद राष्ट्र मानवीय जीवन की सक्रिय प्रयोगशालाएँ थीं। संघों से उन्हें संगठन की प्रेरणा मिली। जनता के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का हृदय संस्थान जनपद युग (१०००-५०० ई० पू०) में सदा के लिए स्थिरता को प्राप्त हुआ। कालान्तर में उसका संस्कार तो होता रहा, आमूलचूल परिवर्तन या विघटन कभी नहीं हुआ। यूनानी पुरराज्यों का जो प्रभाव और महत्व उस देश के इतिहास में हुआ था, वह भारतीय जनपदों के प्रभाव की तुलना में नितान्त परिमित प्रतीत होता है। यह सौभाग्य की बात है कि गोत्र और चरणों की भौति जनपद संस्था के विषय में एवं ऊपर लिखी हुई जीवन-प्रवृत्तियों के विषय में भी अष्टाध्यायी ने ऐसी सच्ची और बारीक जानकारी प्राप्त हो सकी है जिसका विस्तृत विवेचन यहाँ किया गया है (पृ० ४१२-४४३)।

आठवें अध्याय में पाणिनि के समय पर विचार किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के फलस्वरूप जो सामग्री और तर्क-कोटियाँ ऊपर उभर आईं उनके आधार पर इस प्रश्न का विवेचन करना आवश्यक था। सामग्री की एकसूत्रात्मक सद्गति से ज्ञात होता है कि पाणिनि की तिथि के विषय में भारतीय अनुश्रुति प्रामाणिक है जिसके अनुसार पाणिनि किसी नन्दराज के समसामयिक माने जाते हैं। वह समय पाँचवीं शती ई० पूर्व के मध्यभाग के लगभग था।

लोक ही व्याकरण का सबसे महान् आवरण या थैला है जो शब्दों के अपरिमित भण्डार से भरा रहता है। उस लोक के प्रति पाणिनि की बढ़ी हुई निष्ठा और श्रद्धा थी। लोक प्रमाण (जिसे संज्ञाप्रमाण कहा गया है) के आधार पर ही आचार्य ने अपने महान् शास्त्र की रचना की। लोक के विषय में पाणिनि की गाढ़ी श्रद्धा ही अष्टाध्यायी की बहुमुखी सांस्कृतिक सामग्री का हेतु है। इस दृष्टि को लेकर आचार्य के नेत्रों में अभूतपूर्व तेज भर गया था। गुप्त-प्रकट जो शब्द सामग्री जहाँ थी वह सय उन्हें ऐसे प्रतिभासित हो गई जैसे पुराकाल के अन्य किसी आचार्य को न हुई थी। शब्दों की खोज में लोक का तिल-तिल परिचय जिसे व्याख्याताओं ने सूक्ष्मेक्षिका कहा है, पाणिनीय कार्यशैली की विशेषता थी जिससे ऐसे सर्वोद्भूत शास्त्र का जन्म हुआ। व्याकरण के लिए महाभारत में लिखा है—

सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरण उच्यते । प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेश्वरः ॥

(उद्योग ४३।३६)

सब अर्थों का व्याकरण, विवेचन, निर्वचन, प्रकृति और प्रत्यय का पृथक् स्पष्टीकरण, इसका प्रयत्न करना ही वैयाकरण का कार्य है । 'सर्वार्थ' शब्द की व्यञ्जना दूर तक है; हममें जो जितनी सामग्री भर सके वही उसकी सफलता है । पाणिनि ने लोक की भाषा में प्रचलित अनेक अर्थों के 'व्याकरण' का जो समन्तात् प्रयत्न किया, वह अष्टाध्यायी के सूत्रों में शाश्वतकाल के लिए निहित है । भगवान् पाणिनि द्वारा उपज्ञात यह महत् और सुविहित शास्त्र पर्वतघटित कैलाश मन्दिर के समान विश्व का आश्रय है । पाणिनि के सूत्रों की शोभना कृति और अर्थ गौरव उसी स्वयम्भू शिवधाम के समान अनन्त कृति है । शताब्दियों के विस्तृत अन्तराल ने उसकी महिमा का संवर्धन ही किया है । जब तक व्योम में चन्द्र और सूर्य प्रकाशित हैं तब तक पाणिनि का यह शब्दशास्त्र लोक में प्रवर्धमान रहेगा ।

न्यूनतम समय में मुद्रण कार्य सम्पन्न करने के लिए नागरी मुद्रण काशी के प्रबन्धक श्री महताय राय जी का मैं आभार मानता हूँ । श्री राजबली जी पाण्डेय, मन्त्री नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने कागज की व्यवस्था कराने में जो सहायता की उसके लिए मैं उनका उपकृत हूँ । श्री रामशंकर भट्टाचार्य, श्री रेवाप्रसाद, श्री जगन्नाथ पाठक और श्री अजय मित्र ने पाण्डुलिपि और शब्दानुक्रमणी तैयार करने में जो परिश्रम किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद है ।

काशी विश्वविद्यालय
मार्गशीर्ष शुक्ल २, सं० २०१२

वासुदेवशरण

विषय सूची

अध्याय १ : पाणिनि और उनका शास्त्र १-३५

व्याकरण १, पाणिनि का यश और अष्टाध्यायी का महत्व २, पाणिनि के विषय में कात्यायन का दृष्टिकोण ७, पतञ्जलि का दृष्टिकोण ८, शास्त्रकार का नाम १३, शालातुर १४, पाणिनि के जीवनवृत्त से सम्बन्धित अनुश्रुति, संज्ञाश्रीमूलरूप १५, चीनी यात्री ह्युआन् तुआन् का वर्णन १६, प्राचीन ज्ञानों की उत्पत्ति १७, साहित्य का विस्तार, ऐन्द्र व्याकरण १८, पाणिनि के पूर्व के अन्य आचार्य, शब्द प्रिया की नस्कालीन ध्वन्या १९, आचार्य की शैली २०, पाणिनि और महेश्वर, पाणिनिकृत चक्र, अष्टाध्यायी का ग्रंथ परिमाण २१, सर्ववेद पारम्पर्य शास्त्र २२, पाटलिपुत्र की शास्त्रकार परीक्षा २४, विद्वानों का नम्रमान २५, कवि पाणिनि, शास्त्र का नाम २६, मृत्पाठ २७, गणपाठ २९, काशिका में पाणिनीय परम्परा की रक्षा ३१, मूर्धाभिषिक्त उदाहरण, सूत्रों के शिष्य पाणिनि ३३, नूतनों पर आरम्भिक वृत्ति का स्वरूप ३५ ।

अध्याय २ : पाणिनिकालीन भूगोल ३७-८७

परिच्छेद १ : विषय प्रवेश ३६, अष्टाध्यायी की भौगोलिक सामग्री का वर्गीकरण ३७ ।

परिच्छेद २ : देश—भौगोलिक सीमाविस्तार ४०, उदीच्य और प्राच्य ४१ ।

परिच्छेद ३ : पर्वत, वन और नदियाँ—पर्वत ४२, वन ४७, नदी, सुवास्तु, सिन्धु ४९, भिष उद्ध्य ५१, देविका, अजिरवती, सरयू, चर्मण्वती, शरावती ५२, रुमण्वत्, रथस्या, उदुम्बरावती, मशकावती ५३, पुष्करावती, वीरणावती, इष्टुमती, द्रुमती ५४, धन्व ५५ ।

परिच्छेद ४ : जनपद—जनपद सूचियों ५७, जनपद नामों के जोड़े, जनपदवाची नामों के बहुवचन ५८, जन, जनपद, जनपदिन्—इनका क्रमिक विकास ५९, कन्वोज ६०, प्रकण्व, गन्धार ६१, सिन्धु ६२, सौवीर ६३, ब्राह्मणक ६४, कारस्कर, कच्छ ६५, केकय, मद्र, उशीनर ६६, अम्बष्ट, त्रिगर्त ६७, कलकूट ६८, भारद्वाज, रङ्ग, कुह, साल्व ६९, साल्वावयव, उदुम्बर, तिलखल ७१, मद्रकार, युगन्धर, भूलिङ्ग, शरदण्ड ७२, प्रथग्रथ, अजाद, कोसल, काशि ७३, वृजि, मगध, कलिङ्ग, सूरमस, अवन्ति, वृन्ति ७४, अश्मक, भीरिकि, चर्वर, कश्मीर, उरश, दरद्, गव्दिका ७५, किष्किन्धा, पटच्चर, यकृहोम, सर्वसेन ७६ ।

परिच्छेद ५ : नगर और ग्राम—ग्राम और नगर में भेद ७६, स्थान नामों के अन्त में आने वाले शब्द या उत्तरपद, नगर, पुर ७७, ग्राम, खेट, घोष, कूळ, सूद, स्थल, कर्प, तीर, रूप्य, कच्छ, अग्नि, वक्त्र ७८, गर्त्त, पलद ७९, हृद, वह, प्रस्थ, अर्म, कन्या ८०, नगरों के नाम ८२, सूत्रों में परिगणित स्थान नाम, कापिशी, सौवास्तव, वरणा ८३, वार्णव, शलातुर, तूदी, चर्मती ८४, कूचवार, तक्षशिला, शर्करा, सङ्कल, कास्तीर, अजस्तुंद, चिह्नकंध, अरिष्टपुर, गौडपुर, कपिस्थल, कत्रि, हास्तिनपुर, फलकपुर ८५, मार्देयपुर, पलदी, रोणी, पेपुकारिभक्त, नड्वल, सांकाश्य, आसन्दीवत्, शिखावल, महानगर, नवनगर ८६, तौपायण, सौभूत, सरालक, चक्रवाल, मण्डु, खण्ड, शर्यणावत ८७ ।

अध्याय ३ : सामाजिक जीवन ८९-१९४

परिच्छेद १ : वर्ण और जातियाँ—८८, ब्राह्मण ९०, जनपदों के अनुसार ब्राह्मणों के नाम, क्षत्रिय ९१, वैश्य, शूद्र ९२, आर्य और दास ९३, मिश्रवर्ण, आश्रम, ब्रह्मचारी ९४, ब्रह्मचर्य की अवधि ९५, स्नातक, गृहपति ९६ ।

परिच्छेद २ : विवाह—स्वकरण ९८, अपूर्वपति कन्या ९९, विवाह सम्बन्ध या मैथुनिका ९९ ।

परिच्छेद ३ : स्त्री—कुमारी, पत्नी, स्त्रियों का नामकरण १०१, शिष्टा १०२ ।

परिच्छेद ४ : सामाजिक संस्थायें—जनपद १०३, वर्ण और जाति सगोत्र १०५, गोत्र, अन्तरापत्य १०६, गोत्रापत्य और युवा का भेद १०७, गोत्र नामों का राजनैतिक महत्त्व १०८, सपिण्ड, सनाभि, ज्ञाति, संयुक्त, कुल १०९, वंश, पीढ़ियों की संख्या, त्रिपञ्चाशद् गौतम का अर्थ ११०, गृहपति, कुरुगार्हपत की विशेषतायें १११, वृजिगार्हपत, पारिवारिक सम्बन्ध ११२, मित्र, सासपदीन सख्य, भृत्य ११३, अतिथि ११४ ।

परिच्छेद ५ : अन्नपान—भोज्य ११४, मिश्रीकरण, संसृष्ट ११५, व्यञ्जन और उपसिक्त, संस्कृतं भक्षाः ११६, दाधिक शब्द के चार अर्थ, विविध प्रकार के अन्न या भोजन, धान्य, शालि, महाघोहि ११८, हायन, यवक, पष्टिका, नीवार, दाविकाफूल शालि ११९, कृतान्न, यवागू १२०, यावक, पिष्टक, संयाव, अपूप १२१, मन्थ, कुट्माप १२२, पल्ल, चूर्ण, मिष्टान्न, मधु, गन्ध पदार्थ १२४, जनपदों में विशेष पेय, मथित, शाक और फल, सूदकर्म १२५, नियुक्त भोजन, निमन्त्रण १२७, भिन्न-भिन्न वरतनों में किया हुआ भोजन, मद्य, मैरेय १२८, कापिशायनी, कपाय १३०, अभिषव १३१ ।

परिच्छेद ६ : स्वास्थ्य और रोग—त्रिदोष १३१, रोगों का नामकरण, शरद्भक्षु में उत्पन्न रोगों के नाम १३२, शरीर के अङ्गों के नाम, महाहैलहिल १३३ ।

परिच्छेद ७ : वस्त्र और अलङ्कार—वस्त्र १३३, वस्त्रों के विविध प्रकार, वेपथूपा, १३४, कम्बल, प्राकार, गृहतिका १३५, नागरिक जीवन १३६, अलङ्कार, १३७ ।

परिच्छेद ८ : शालाएँ—शाला, घर, १३८, निपणा, निकाय्य, एकशालिक १३९, घरों की सामग्री १४० ।

परिच्छेद ९ : नगरसापन—१४०, परिव्या १४२, प्राकार और देवपथ, नगरद्वार १४३, उत्तरपथ १४४, ज्ञान १४५ ।

परिच्छेद १० : शयनासन—१४६, चमटे के पात्र, भस्त्रा १४७, गोणी, विविध १४८, अन्नसंग्रह, कृप, शाला, १४९ ।

परिच्छेद ११ : वाहन—शकट, रथ १५०, रथों का मँडना १५२, चक्ररक्षक पुरुष १५३, प्राच्यं चन्धने का टोक अर्घ्य १५४ ।

परिच्छेद १२ : भारवाही पशु—रथ्य, शकट १५४, दालिक, सैरिक संज्ञक बल, आश्वीन १५५ ।

परिच्छेद १३ : नाँ-सन्तरण १५६, भस्त्रा १५७ ।

परिच्छेद १४ : क्रीडा विनोद १५८, समज्या १५९, सामाजिक, सान्निवेशिक १६०, मत्स्ययुद्ध, प्रहरण क्रीडा, प्राच्यक्रीडा १६१, प्राच्यक्रीडाओं का स्वरूप १६२, मृगया १६३, अक्षयूत १६४, खेल का प्रकार १६५, ग्लह या दाव १६६, चौपड़ का खेल १६७ ।

परिच्छेद १५ : संगीत १६८, तूर्याग्न, मन्मद, वाद्य १६९ ।

परिच्छेद १६ : काल विभाग—अकालक व्याकरण १७०, अष्टाध्यायी में काल के विभाग, अहोरात्र १७१, मास, सावन मास १७२, चान्द्रमास, महीनों के नाम १७३, नक्षत्र, कृत्तिका, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, तिष्य १७४, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, अपादा, अभिजित्, श्रवण, श्रविष्ठा, शतभिषज्, प्रोष्ठपदा, रेवती, अश्वयुज्, नक्षत्रों का क्रम १७५, श्रविष्ठादि गणना, श्रविष्ठा को पहले रखने का हेतु १७६, अयन, ऋतु और वर्ष, व्युष्ट सज्ञक वर्ष का पहिला दिन १७७, महापराह १७८ ।

परिच्छेद १७ : पाणिनिकालीन मनुष्य नाम—१७८, पाणिनिकालीन नामों की तीन विशेषताएँ १८१, नामों को छोटा करने की प्रथा, नक्षत्रों के नाम से मनुष्यों के नाम १८३, मनुष्य-नाम सम्बन्धी विविध सामग्री १८६, इक, ह्य, इल प्रत्यय १९२ ।

अध्याय ४ : आर्थिक दशा १९५-२७०

परिच्छेद १ : कृषि—वृत्ति, कृषि, कृषीवल १९५, भूमि और क्षेत्र, हल्य, सीता १९६, खेतों की नापजोख, क्षेत्रकर, खेतों के नाम १९७, खेती के उपकरण, तीन

प्रकार के किलान, कृषिकर्म, जोतना या कर्ष १९९, बोना, लावनी २००, मणनी, लयमानयव, लूनयव, पूयमानयव, पूतयव, खलेयव, खलेबुस, संहियमाणयव, संहतयव, सहियमाणबुस, सहतबुस २०१, वृष्टि, सिंचाई २०२, खस्य या फसलें २०३, खेती की उपज, धान्य, शालि २०४, महाव्रीहि, उमा, भङ्गा २०५, इष्ट, कुस्तुम्बुरु, रङ्ग २०६ ।

परिच्छेद २ : ओषधि वनस्पति—२०६ वन, ओषधि, वृक्ष २०७, वृण २०८, पुष्प, ओषधि, फल, पीलुकृण २०९ ।

परिच्छेद ३ : पशु-पक्षी—वर्गीकरण २०९, सूत्रों में उल्लिखित पशु, हस्ती, उष्ट्र, हरण २१०, आश्वान, खर, अज, अवि, मृग २११, पक्षिनाम, गोष्ठ और पशुचारण २१२, गौ की जीवन गाथा, बैल २१४, लक्षण २१७, लक्षणों के नाम २१८ ।

परिच्छेद ४ . शिल्प—२२०, शिल्पों का विवरण, कुलाल, रजक २२१, मणि, तन्तुवाय २२२, कम्बलकारक, पाण्डुकम्बल २२३, चर्मकार, कर्मरि, सुवर्णकार २२४, बन्धानी २२५ ।

परिच्छेद ५ : कर्मकर और भृति—कर्मकर २२५, भृति २२६ ।

परिच्छेद ६ : वाणिज्य व्यापार—२२६, व्यवहार, वाणिज, क्रय-विक्रयिक २२७, आपण, तेन क्रीतम् २२८, साई या सत्यापन द्रव्य, मूल और लाभ २२९, वन्न २३०, शुल्क २३१, वाणिज्यपथ २३२, उत्तरपथ २३३, पण्यद्रव्य २३४ ।

परिच्छेद ७ : निमान २३७-२३८ ।

परिच्छेद ८ : प्रमाण और उन्मान—तुला २३८, माप, निष्पाव, शाण, विस्त २४०, अञ्जलि, कुलिज, आढक २४१, कंस, मंथ, शूर्प, खारी २४२, गोणी, भार, आचित, कुम्भ, वह २४३, आयाम या लम्बाई की नाप, अङ्गुलि, दिष्टि, वितस्ति, पुरुष २४४, हस्ति, काण्ड, किष्कु २४५, योजन २४६ ।

परिच्छेद ९ : मुद्राएँ—२४६, सोने के सिक्के, निष्क २४७, सुवर्ण २४९, सुवर्ण मापक, चाँदी की आहत मुद्राएँ, शतमान २५१, शाण २५२, कार्पापण २५३, कार्पापण की फुटकर खरीज २५५, चाँदी के कार्पापण की तौल २५६, अर्धकार्पापण २५७, पादकार्पापण, अष्टभाग २५८, रूप या रूप्य २६२ ।

परिच्छेद १० : व्यवहार और ऋणदान—धन, ऋणदान २६६, वृद्धि २६७, कायिक वृद्धि २६९, धेनुप्या, महाप्रवृद्ध, आपमित्यक, याचितक २७० ।

अध्याय ५ : शिक्षा और साहित्य २७१-३४४

परिच्छेद १ . शिक्षा—छात्र २७१, छात्रों के कर्तव्य २७२, गुत्, प्रवक्ता, श्रोत्रिय २७३, अध्यापक, कुत्सित छात्र २७४, छात्रों का नामकरण, वैदिक छात्रों के नामकरण २७५, तद्विषयता का नियम २७६, स्त्री शिक्षा २७८, अध्ययन के नियम

२७९, पाठ्यक्रम २८०, ज्ञानपूर्वक अभ्ययन, ज्ञान साधन के विशेष प्रकार २८५, चरण, वैदिक विद्यार्थी २८७, परिषद् २८८, चरणों की कार्यप्रणाली, नाम २८९, चरणों का उद्गम और प्रगति, अनुवाद २९०, चरणप्रदेश, चरणों की सदस्यता, ग्री छत्रार्थ २९१, चरणजनित गौरव, ज्ञान साधन के आदर्श २९२, चरणों का संघ आदर्श २९३ ।

परिच्छेद २ : विद्या—विद्या की प्रवृत्तियों, भूयसी विद्या का आदर्श २९४, चरक २९६, ग्रंथनिर्माण २९७, ग्रंथों का नामकरण, व्याख्यान २९८, तन्त्रयुक्ति ३००, लिपि, लिपिकर ३०२, गौनों के ज्ञानों पर अद्विज लक्षण, यजनार्थी ३०३ ।

परिच्छेद ३ : साहित्य—साहित्य के विभिन्न प्रकार, दृष्ट, प्रोक्त ३०४, उपज्ञात ३०६, कृत ३०८, व्याख्यान ३०९, पाणिनि की विदित साहित्य, वैदिक साहित्य, मंत्र, छन्द आदि शब्द ३१०, वैदिक शास्त्र, शास्त्र ३११, शास्त्र, शिक्षादि, यज्ञयुक्त ३१२, शौनक, यज्ञवेद, तैत्तिरीय, धौग्रीय, गार्गीय ३१३, वारतन्त्रवीय, वैदिकपायन और चरक, कृत् ३१४, कालाप, श्यामायनिन्, गार्गीयन ३१५, यज्ञयुक्तवेद, सामवेद ३१६, अथर्ववेद ३१७, अन्य चरण, गार्गीय साहित्य, वेदा, चावर्णि, पुराणप्रोक्त गार्गीय ३१८, हरिद्वयिक और शौनक, याज्ञवल्क्य गार्गीय ३१९, पातय का विकास ३२०, अनुगार्गीय, उपनिषद् ३२०, कल्पसूत्र ३२३, पारायण सम्बन्धी साहित्य ३२४, उक्त, ज्योतिष ३२५, दार्शनिक साहित्य, वास्तुविद्या, भिष्यसूत्र ३२६, नटसूत्र ३२७, आख्यान और काव्य, महाभारत, गृत्ति ३२८ ।

परिच्छेद ४ : व्याकरण विषयक सामग्री—व्याकरण, पूर्व वैयाकरण ३२९, शास्त्राचन, शास्त्र, आपिनालि, गार्गी, गाल्प ३३०, भारद्वाज, काश्यप, सेनक, स्फोटायन, चाक्रवर्मण, पूर्वाचार्यसूत्र ३३१, पत्र व्याकरण, पूर्वाचार्य संज्ञार्थ, ३३२, व्याकरण शास्त्र का पाठ्यक्रम ३३५, पाणिनि और लोक ३३८, संज्ञा प्रमाण ३३९, संस्कृत भाषा ३४०, पाणिनि का मध्यम पथ, अर्थप्रतीति ३४२, जाति और व्यक्ति, अनुकरण, उपसर्ग ३४३, शब्द निर्याव ३४४ ।

अध्याय ६ : धर्मदर्शन ३४५-३८३

परिच्छेद १ : देवता—उत्तरकालीन देवता ३४६, भक्ति ३४७, महाराज ३५१, प्रतिकृति या देवमूर्तियों ३५२, असुर, यक्ष ३५४ ।

परिच्छेद २ : यज्ञ—याज्ञिक, यजमान ३५५, आस्पद, यज्ञनाम ३५६, सोम ३५७, अग्न्याख्या ३५८, वेदियों, यज्ञार्थ उपकरण ३५९, यज्ञपात्र, ऋत्विक् ३६०, विशेषज्ञ, ऋत्विक् संख्या ३६१, ऋत्विजों के पृथक् कर्म, याज्यामन्त्र ३६२, पुरोनुवाक्या का प्रैष अनुब्रूहि, पुरोनुवाक्या, आश्रवण, प्रत्याश्रवण ३६३, याज्याप्रैष, आगूर्त वाक्य, इष्ट अथवा याज्या, वपट्कार ३६४, सप्तदश प्रजापति, वीतम् और वपट्कार ३६५,

आवाहन, एकश्रुति ३६६, सुवहण्या ३६७, उपयज्, सामिधेनी, दक्षिणा, स्त्रौव सम्बन्ध ३६८ ।

परिच्छेद ३ : भिक्षु—भिक्षु, भिक्षुओं की वृत्तियाँ ३६९, कपटी भिक्षु, मस्करी ३७०, श्रमण ३७१, चीवर, अर्हत्, यायावर ३७२ ।

परिच्छेद ४ : धार्मिक विश्वास और आचार—श्राद्ध, लोकविश्वास ३७३, नैतिकगुण, धर्म ३७४ ।

परिच्छेद ५ : दर्शन—ज्ञान का नया आदर्श, ज्ञ देवता ३७५, सति या दिष्टि ३७६, लोकायत ३७८, अन्य शब्द ३७९, महेन्द्र ३८०, इन्द्र और इन्द्रिय, इन्द्र-लिङ्गम्, इन्द्र-दृष्टम्, इन्द्र-सृष्टम् ३८१, इन्द्रजुष्टम्, इन्द्र दत्तम्, इति वा परलोक ३८२ ।

अध्याय ७ : राज्यतन्त्र और शासन ३८४-४६३

परिच्छेद १ : एकराज प्रणाली—राजा ३८४, मन्त्रिपरिषद् ३८५, राजकृत्वा, मुख्यमन्त्री या आर्यब्राह्मण, ब्राह्मणमिश्रो राजा ३८६, अपढचीण मन्त्र ३८९, राजसभा, सभ्य ३९०, पुरोहित, सहिषी, युवराज ३९१, राजकुमार, अङ्गरक्षक, दौवारिक ३९२, स्वागतिक अधिकारी, सौखशय्यिक, परिचारक ३९३, राजयुध्वा ३९४ ।

परिच्छेद २ : शासन—राज्य ३९४, शासनतन्त्र के अधिकारी, अध्यक्ष, युक्त ३९५, कारकर और क्षेत्रकर ३९६, दूत ३९७, आक्रन्द ३९८, सौराज्य ३९९, वैनयिक, सामयिक, सामयाचारिक ४००, औपयिक, व्यावहारिक ४०१, आत्ययिक, सामुत्कर्षिक, साम्प्रदानिक, सामाचारिक, सामूहिक, शासनसम्बन्धी फुटकर बातें ४०२, आयस्थान, शौण्डिक ४०३, फुटकर आय-साधन, गौलमिक ४०४, कुछ विशेष कर ४०५ ।

परिच्छेद ३ : धर्म और न्याय—न्यायालय, शपथ, व्यवहार ४०७, अपराध, दण्ड ४०८ ।

परिच्छेद ४ : सेना—सेनानी, सैनिक ४०९, परिस्कन्द, शस्त्रास्त्र ४१०, युद्ध-क्रिया ४११, अनुशक्तिक ४१२ ।

परिच्छेद ५ : जनपद—जनपदों का महत्व ४१२, जनपद सूची ४१३, जनपद और यूनान के पुरराज्य ४१४, जनपदों की सीमाएँ ४१५, जनपद नामों के जोड़े ४१६, जनपद, ग्राम समुदाय और नगर ४१७, जनपदों का विकास, जन, जनपद, जनपदिन् ४१८, पुरराज्यों से तुलना ४२०, अभिजन, समान पूर्वज ४२१, भक्ति ४२२, धर्म ४२३, जनपद-संस्कृति ४२४, जनपद-गुप्ति ४२५, शासन के विविध प्रकार ४२६, सभा और परिषद् ४२७, एकराज जनपदों के नाम ४२९ ।

परिच्छेद ६ : संघ या गण—गणाधीन संघ ४२९, संघ ४३०, निकाय, संघशासन, राजन्य ४३१, कुल और पारमेष्ठ्य शासन ४३२, संघशासन के अनेक प्रकार ४३४, श्रेणियों के एककृत सङ्गठन ४३५, अवयव ४३७, भक्ति, राजनैतिक दल

या वर्ग ४३८, परमवर्ग ४३९, वग और समग, व्याश्रय, छन्द, गणपूरण ४४०, अङ्क और छरण, जय ४४१, संघ-परिपत् ४४२, पञ्चद्वर्ग, दशद्वर्ग, बहुतिथः ४४३ ।

परिच्छेद ७ : आयुधजीवी संघ—चार प्रकार के आयुधजीवी, पर्वतीय संघ ४४४, श्रेणि, पूग और घात ४४५, पूग ४४६, ग्रामणी ४४७ कुमार पूग, घात ४४८, घ्रायचर्या, घातों का जीवन, ग्रान्यस्तोम ४४९, चार प्रकार के घ्रायस्तोम ४५० ।

परिच्छेद ८ : संघों के नाम—वाहीक के आयुधजीवी संघ ४५२, राजन्य वृक ४५३, दामनि, त्रिगर्त पष्ट, यौधेय, पर्शु ४५४ ।

गणपाठ में आयुधजीवी संघ—भौआयन ४५५, सावित्रीपुत्र, सार्वसेनि, वैजवापि, वाहीक ४५६, असुर, पिशाच, रक्षस्, मरुत्, अशनि और कार्पापण ४५७, सायवत, वयस् और वसु, यौधेय, शौत्रेय, दौक्तेय, वात्सेय, धार्त्सेय, ज्यावाणेय ४५८, त्रिगर्त, भरत, उशोभर, वृजि, अन्धकवृष्णि ४५९, भर्ग, कुछ अन्य नाम—छद्रक, मालव, ४६०, चमाति, आप्रीत, मधुमन्त ४६१ ।

अध्याय ८ : पाणिनि के समय पर विचार ४६३-४७६

पूर्वमत ४६३, भारतीय अनुश्रुति, मादिरियक उल्लेखों की साक्षी ४६४, पाणिनि और दक्षिण भारत ४६५, पाणिनि और मस्करी, पाणिनि और बुद्ध ४६६, श्रविष्ठा नक्षत्र ४६७, नन्दराज की अनुश्रुति ४६८, राजनैतिक सामग्री ४७०, यवनानी, पाणिनि और पर्शु ४७१, छुद्रक-मालव ४७२, पाणिनि और संघराज्य, पाणिनि और कौटिल्य ४७३, पाणिनीय सुदाओं की साक्षी ४७४, मनुष्य नाम, पाणिनि और जातक ४७५, पाणिनि और मध्यम पय ४७६ ।

पाणिनिकालीन भूगोल के चार मानचित्र ४७७

परिशिष्ट—भौगोलिक गण ४८१

शब्दानुक्रमणी ४९५

विषयानुक्रमणी ५४१

अध्याय १

पाणिनि और उनका शास्त्र

येनाश्वर-नमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् ।

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥

येन धीना गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः ।

तमश्वाक्षानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः ॥

व्याकरण

मानवजन्म में व्याकरण को उत्तरा दिया एवं छोटे वेदांगों में प्रधान माना गया है (व्याकरणं नामैवं उत्तरा निष्ठा, भाष्य १।२।३२; प्रधानं च षट्पु अंगेषु व्याकरणम्) । भाषा के वर्गीकरण और प्रकृति प्रत्यय रूप विश्लेषण में जैसी उन्नति इस देश में हुई वैसी अन्यत्र नहीं । संस्कृत के व्याकरणों ने सर्वप्रथम मूल शब्द के रूपों को अलग किया, धातु और प्रत्यय के भेद को पहिचाना, प्रत्ययों के अर्थों का निश्चय किया और शब्दविद्या का इतना निश्चित और पूर्ण शास्त्र तैयार किया जिसकी उपमा किसी अन्य देश में नहीं मिलती । भारतीयों के शब्दविद्या-विषयक ज्ञान से पश्चिमी विद्वानों ने अपने भाषाशास्त्र में भी लाभ उठाया है ।

पाणिनि का व्याकरणशास्त्र भारतीय शब्दविद्या का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, जो इस समय उपलब्ध होता है । आचार्य पाणिनि ने महान् अष्टाव्यापी शास्त्र की रचना की, जो अपनी विद्यालता, क्रमबद्धता एवं त्रिराट् कल्पना के कारण भारतीय मस्तिष्क की उसी प्रकार की सविशेष कृति है जिस प्रकार पर्वत में उत्कीर्ण वेरुल क्षेत्र का विद्याल कैलाम मंदिर । पाणिनि ने संस्कृत भाषा को अमरता प्रदान की । व्याकरण की जो रीति उन्होंने अपनाई उसके द्वारा संस्कृत भाषा के सब अंग प्रकाश में आलोकित हो गए । पाणिनि की सहायता से उनमें अपना मार्ग ढूँढ़ निकालने में किसी को कठिनाई का अनुभव नहीं होता । समाज की कितनी ही प्राचीन भाषाएँ नियमित व्याकरण के अभाव में दुर्दृढ़ बन गईं; किन्तु संस्कृत भाषा के गद्य और पद्य दोनों एक समान पाणिनि-शास्त्र से नियमित होने के कारण सब काल में सुवर्धमान रहे हैं । संस्कृत भाषा का जहाँ तक विस्तार है वही तक पाणिनीय शास्त्र का प्रमाण है । पाणिनि का प्रभाव सदा के लिये संस्कृत भाषा पर अधुण है; आज भी उसकी मान्यता है । पाणिनि के कारण ही मानो यह भाषा कालग्रस्त नहीं हो सकी ।

पाणिनि का यश और अष्टाध्यायी का महत्त्व

पश्चिमी जगत् के विद्वान् जब पाणिनि से परिचित हुए तो उनपर उस शास्त्र के महत्त्व की छाप पड़ी। वेबर ने अपने संस्कृत भाषा के इतिहास में अष्टाध्यायी को इस कारण सभी देशों के व्याकरण-ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ माना कि उसमें बहुत बारीकी से धातुओं और शब्द-रूपों की छानबीन की गई है। गोलडस्ट्रुकर के मत में पाणिनि-शास्त्र संस्कृत भाषा का स्वाभाविक विकास हमारे सामने उपस्थित करता है। इस शास्त्र के चारों ओर अति प्राचीनकाल से अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना होती रही है। भारतीय शास्त्रीय परम्परा की भूमि में पाणिनि की जड़ें सबसे अधिक गहराई तक फैली हैं। पाणिनि के सूत्र अत्यन्त सक्षिप्त हैं। उन्हें छोटा बनाने में जिन विविध उपायों से काम लिया गया वे उनकी मौलिक सूक्ष्म प्रकट करते हैं। किन्तु यह संक्षिप्त शैली सर्वथा स्पष्ट है, कहीं भी दुर्बुद्ध नहीं होने पाई है। जबसे सूत्रों का पठन-पाठन आरम्भ हुआ तब से आज तक उनके शब्दों के अर्थ स्पष्ट रहे हैं।

अष्टाध्यायी की रचना से पहले शब्दविद्या का दीर्घकालीन विकास हो चुका था; किन्तु अष्टाध्यायी जैसे वृहत् और सर्वांगपरिपूर्ण शास्त्र के सामने पुराने ग्रन्थ लुप्त हो गए। लोक में उसी का सर्वोपरि प्रमाण माना जाने लगा। पूर्ववर्ती आचार्यों में केवल यास्क का निरुक्त वचा है और वह भी केवल इस कारण कि उसका ध्येय वैदिक अर्थों को विवृत करना था। यास्क और पाणिनि के समय में जो 'चरण' सन्नद्ध वैदिक शिक्षा-संस्थाएँ थी उनकी परिपदों में अनेक प्रकार से शब्द और ध्वनि के नियमों का ऊहापोह किया गया था। चरण-परिपदों के अतिरिक्त भी कितने ही आचार्यों ने शब्दविद्या के विषय में ग्रंथ रचे थे; उनमें से कुछ का प्रमाण स्वयं पाणिनि ने दिया है। उस विस्तृत सामग्री की पृष्ठभूमि लेकर पाणिनि ने अपना शास्त्र बनाया।

पाणिनि ने अपने समय की बोलचाल की शिष्ट भाषा की जाँच-पड़ताल करके अपनी सामग्री का संकलन किया। एक प्रकार से अधिकांश सामग्री उन्होंने स्वयं अपने लिये प्राप्त की। पाणिनि के सामने संस्कृत वाङ्मय और लोकजीवन का वृहत् भंडार फैला हुआ था, वह नित्यप्रति प्रयोग में आनेवाले शब्दों से भरा हुआ था। इस भंडार का जो शब्द अर्थ और रचना की दृष्टि से कुछ भी निजी विशेषता लिए हुए था उसका उल्लेख सूत्रों में या गणपाठ में आ गया है। तत्कालीन जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा जिसके शब्द अष्टाध्यायी में न आए हों। भूगोल, शिक्षा, साहित्य, सामाजिक जीवन, कृषि, वाणिज्य व्यवसाय, सिक्के, नापतोल, सेना, शासन, राजा, मंत्रिपरिषद्, यज्ञ-याग, पूजा, देवी-देवता, साधु-सन्यासी, रंगरेज, बढई, लुहार, जुलाहा, महाजन, किसान, जुआरी, बहेलिया आदि से सम्बन्धित जहाँ तक जीवन का विस्तार है वहाँ तक शब्दों को समेटने के लिये पाणिनि का जाल पूरा हुआ था।

विशेषकः भौगोलिक जनपदों और स्थानों, वैदिक शाखाओं और चरणों तथा गोत्रों और वंशों के नामों से सम्बन्धित बहुत अधिक सामग्री अष्टाध्यायी में संगृहीत हो गई है। इन नामों से बननेवाले जो शब्द भाषा में रात-दिन काम में आते थे उनकी रूप-सिद्धि और अर्थों का निरूपण पाणिनि का लक्ष्य था। इन शब्दों और अन्य सूत्रों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि नंस्कृत उस समय बोलचाल की भाषा थी। दूर से पुकारने (दूराद्भूते च, ८।२।८४), अभिवादन का उत्तर देने (प्रत्यभिवादेऽशुभ्रे, ८।२।८३), प्रश्नोत्तर (पृष्टप्रतिवचने, ८।२।९३), छथवा डाट-फटकार (भर्त्सने ८।२।९५) आदि के लिये जिस प्रकार वाक्यों और शब्दों में स्वरों का प्रयोग होता था उनके नियम सूत्रों में दिए गए हैं, जो उनकी व्यावहारिक उपयोगिता बताते हैं।

पाणिनीय शैली की बड़ी विशेषता इस बात में है कि उन्होंने धातुओं से शब्द-निर्वचन की पद्धति को स्वीकार किया। इसके लिये उन्होंने लोक में प्रचलित धातुओं का बड़ा संग्रह धातुपाठ में किया। आज भी इस देश की आर्य-भाषाओं और बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिये पाणिनि द्वारा संगृहीत धातुपाठ धातुओं और अर्थों की दृष्टि से अति मूल्यवान् है। दूसरी ओर पाणिनि ने, जिस प्रकार धातुओं से संज्ञा शब्द सिद्ध होते हैं उस प्रक्रिया की, सामान्य और विशेष रीति से पूरी छानबीन करके कृदन्त प्रत्ययों की लम्बी सूची दी है, और जिन अर्थों में वे प्रत्यय शब्दों में जुड़ते हैं उनका ज्ञान भी कराया है। यह सीधी शैली शब्द-ज्ञान के लिये नितान्त सरल और सुबोध हुई। पाणिनि से पहले आचार्य शाकटायन ने भी यह मत स्वीकार किया था कि शब्द धातुओं से बनते हैं; किन्तु व्याकरण शाकटायन ने अपने इस मत को एक आग्रह का रूप दे डाला था, और व्युत्पन्न एवं अव्युत्पन्न सभी प्रकार के शब्दों को धातु-प्रत्ययों में सिद्ध करने का क्लिष्ट प्रयत्न किया था। शाकटायन के मत की झलक और उसके उदाहरण यास्क ने निरुक्त में दिये हैं। सभी शब्दों को धातु मानने की शाकटायन-प्रदर्शित पगडंगी पर चलते हुए ही उणादि सूत्रों की रचना की जा सकती थी। उनके ठीक कर्ता का पता नहीं हो सकता है शाकटायन के व्याकरण के ही वे अवशेष हैं जिनमें पीछे भी कुछ जोड़-तोड़ होता रहा। दूसरी ओर पाणिनि को मत विशेष का आग्रह न था। वे दो विरोधी मतों में बीच का रास्ता स्वीकार करना अच्छा समझते थे। जहाँ दो मतों का झगडा हो, वहाँ पाणिनि मध्यम पथ या समन्वय को पसन्द करते हैं। उन्होंने देखा कि भाषा में कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनकी सिद्धि धातुओं में प्रत्यय लगाकर सामान्य या विशेष नियम के अन्तर्गत आती है। किन्तु लोक में शब्दों का भंडार बहुत बड़ा है, उसमें कितने शब्द ऐसे भी हैं जिनमें धातु-प्रत्यय की दाल नहीं गलती। हठात् प्रत्यय की थैकली लगाकर उन्हें सिद्ध करना न केवल क्लिष्ट कल्पना है, बल्कि कभी-कभी व्याकरण-शास्त्र की भी हँसी कराना है। ऐसे शब्द लोक

मे स्वयं उत्पन्न होते हैं, अर्थों के साथ उनका सम्बन्ध जुड़ जाता है, एव वे लोगो के कंठ मे रहकर व्यवहार मे आते हैं। उनके लिये लोक ही प्रमाण है। ऐसे शब्दो को पाणिनि ने संज्ञाप्रमाण (१।२।५३) कहा है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमे व्याकरण के नियमो की वाँस-बल्ली नहीं लगती, वे जैसे हैं लोक के कंठ में ढल गए हैं। ऐसे शब्दो को यथोपदिष्ट मानकर उनकी भी प्रामाणिकता उन्होने स्वीकार की है। (पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्, ६।३।१०९)। उणादि प्रत्ययो को पाणिनि ने अपने शास्त्र मे प्रमाण तो मान लिया, किन्तु व्योरेवार उनके पचडे मे पड़ने की आवश्यकता नही समझी। 'उणादयो बहुलम्' (३।३।१) सूत्र लिखकर उन्होने उणादि शैली से शब्द सिद्ध करने की प्रक्रिया पर अपनी स्वीकृति की मोहर तो लगा दी, किन्तु 'बहुलम्' कहकर लंबी छूट भी दे दी कि जो आचार्य जितनी चाहे उतनी चौकड़ी भरे। और भी जहाँ-जहाँ मतों का द्वन्द्व था, आचार्य पाणिनि ने समन्वय का दृष्टिकोण स्वीकार किया, जैसा हम आगे देखेंगे।

शब्द का अर्थ व्यक्ति है या जाति, यह एक पुराना विवाद था। महाभाष्य मे इसका लम्बा शास्त्रार्थ दिया हुआ है। आचार्य वाजप्यायन का मत था कि 'गौ' शब्द का अर्थ गौ-जाति-मात्र है (आकृत्यभिधानाद्वैक विभक्ती वाजप्यायनः, १।२।६४।३५)। आचार्य व्याडि का मत था कि 'गौ' शब्द व्यक्ति-रूप केवल एक गौ का वाचक है (द्रव्याभिधानं व्याडिः, १।२।६४।४५)। पाणिनि ने देखा कि दोनो ही मतों मे सत्य का अंश है, अतएव अपने दो सूत्रों मे उन्होने दोनो को मान्यता दी। 'जात्याख्याया एकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्' (१।२।५८) सूत्र मे यह माना कि जातिमात्र शब्द का अर्थ है, एव 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्ती' (१।२।६४) सूत्र मे शब्द का अर्थ द्रव्य या एक व्यक्ति लिया गया। पतञ्जलि ने महाभाष्य के आरम्भ के पस्पशाह्निक मे इस सम्बन्ध मे पाणिनि की स्थिति को संक्षेप मे स्पष्ट कर दिया है।

पाणिनि का महान् शास्त्र अष्टाध्यायी इस दृष्टि से भी हमारे लिये महत्त्वपूर्ण है कि यास्क के निरुक्त की तरह उसपर एक ही आचार्य के कर्तृत्व की छाप है। वह इस प्रकार का ग्रंथ नहीं है जिसका सकलन चरण साहित्य के ढग पर गुरु-शिष्य-परम्परा मे पल्लवित होनेवाले शास्त्रीय ज्ञान को इकट्ठा करके किया गया हो। शब्द-सामग्री का संग्रह करने के बाद पूर्वाभिमुख आसन पर बैठकर महान् यत्न से एक ही वार मे आचार्य पाणिनि ने अपने शास्त्र की रचना की। सूत्रों की अन्त-साक्षी इसी पक्ष मे है। रचना के बाद भी पाणिनि के ग्रंथ मे बहुत ही कम फेरफार हुआ है। वर्नेल ने लिखा है कि ढाई सहस्र वर्षों की दीर्घ परम्परा के बाद अष्टाध्यायी का पाठ जितना शुद्ध और प्रामाणिक हमें मिलता है, उतना किसी अन्य संस्कृत ग्रंथ का नहीं (ऐन्द्र व्याकरण पर विचार, पृष्ठ ३१)।

अष्टाध्यायी के सूत्रों मे भूगोल, इतिहास, सामाजिक स्थिति एवं संस्कृति सम्बन्धी

जो सामग्री पाई जाती है, उसकी प्रामाणिकता उतनी ही बढ़ी-चढ़ी है जितनी प्राचीन जिलालेखों या सिक्कों की मानी जाती है।

अष्टाध्यायी की प्राचीनता को आजकल के सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं; इस प्राचीनता से भी इस ग्रंथ की नागरी का मूल्य बहुत बढ़ जाता है।

हमारे प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अष्टाध्यायी की सांस्कृतिक सामग्री पर प्रकाश डालना है। एक प्रकार से यह पाणिनि-शास्त्र की बहिरंग परीक्षा ही है, जो इस शास्त्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिचय देकर सूत्रों में प्रतिपादित शब्दों को नया मूल्य प्रदान करेगी और उनमें नई रचि का नंचार करेगी। इस अध्ययन से पाणिनि-शास्त्र की गंभीरता का भी कुछ अनुमान हो सकेगा। प्रायः व्याकरण-शास्त्र को रूखा विषय समझा जाता है, किन्तु इस अध्ययन से यह विदित होगा कि पाणिनि-शास्त्र कोरी दाँत-फिटफिट नहीं है। उनकी अष्टाध्यायी में संस्कृति की जो अमूल्य सामग्री है, उससे प्राचीन लोक-जीवन का जीता जागता परिचय मिलता है। इसकी सहायता से यदि हम आचार्य पाणिनि के ग्रंथ के नभीप एक बार नए उत्साह से अपने मन को ला सकें तो यह परिश्रम सफल होगा।

संस्कृत भाषा का जो पुराना इतिहास था उसके एक गाढ़े समय में पाणिनि का प्रादुर्भाव हुआ। यान्त्रिक के समय में ही वैदिक भाषा का युग लगभग समाप्त हो चुका था। नए-नए ग्रन्थ, अध्ययन के विषय, एवं शब्द सब ओर जन्म ले रहे थे। गद्य और पद्य की एक नवीन भाषा-शैली प्रभावशालिनी शक्ति के रूप में सामने आ रही थी। उस भाषा के विस्तार का क्षेत्र उत्तर में कबोज—प्रकण्व (पामीर फरगना) से लेकर पश्चिम में कच्छ-काठियावाड़, दक्षिण में अरबिक (गोदावरी-तट का प्रदेश) और पूर्व में कलिंग एवं सूरमस (अरब की सूरमा नदी का पहाड़ी प्रदेश) तक फैला हुआ था, जैसा कि अष्टाध्यायी के भौगोलिक उल्लेखों से विदित होता है। संभव है इस विशाल प्रदेश में स्थानीय बोलियाँ भी रही हों, किन्तु एकछत्र साम्राज्य का पटुबंध संस्कृत के ही माथे था। संस्कृत भाषा एव साहित्य की इस प्रकार तपती हुई चारखूँट जागीरी के एकत्र तेज से पाणिनि के महान् शास्त्र का जन्म हुआ। पाणिनि से पूर्व शब्दविद्या के हमारे आचार्यों ने इस विस्तृत भाषा को नियमबद्ध करने के प्रयत्न किए थे, किन्तु वे एकांगी थे; संभवतः एक दूसरे से टकराते भी थे और शब्दों के रूप और नियम भी उनमें पूरी तरह घिरकर न आ सके थे। किन्तु पाणिनि का शास्त्र विस्तार और गाम्भीर्य की दृष्टि से इन सबमें सिरमौर हुआ। वह उस स्थिर सरोवर के समान है, जिसमें निर्मल जल भरा हो और जिसमें उतरने के लिए पक्षों के घाट बँधे हों। पाणिनि ने अपने एकाग्र मन, सारग्राहिणी बुद्धि, समन्वयात्मक दृष्टिकोण, दृढ़ परिश्रम, सूत्र रचने की कुशलता एव विपुल सामग्री की सहायता से जिस अनोखे व्याकरण शास्त्र की रचना की उसने सचमुच ही तत्कालीन

संस्कृत भाषा की समस्या का एक बड़ा समाधान प्रस्तुत किया। तभी तो लोक में एक स्वर से पाणिनि-शास्त्र का स्वागत करते हुए यह किलकारी उठी—

पाणिनीयं महत्सुविहितम् । (भा० ३।२।३)

‘पाणिनि का शास्त्र महान् और सुविरचित है ।’

काशिका के अनुसार सारे लोक में पाणिनि का नाम छा गया (पाणिनि शब्दों लोके प्रकाशते, २।१।६); सर्वत्र ‘इति पाणिनि’ की धूम हो गई। पाणिनि की इस सफलता का स्रोत लोक की दृष्टि में ईश्वरीय शक्ति के अतिरिक्त और क्या हो सकता था ? इसी कारण यह अनुश्रुति प्रचलित हुई कि शब्द के आदि आचार्य भगवान् शिव की कृपा से पाणिनि को नया व्याकरण-शास्त्र प्राप्त हुआ ।

पाणिनि की अष्टाध्यायी में लगभग चार सहस्र सूत्र हैं; अथवा ठीक गिनती के अनुसार ३९९५ हैं, जिनमें ‘अ इ उ ण् ऋ लृ क्’ आदि अक्षर-समाम्नाय के चौदह प्रत्याहार सूत्र भी सम्मिलित हैं। पाणिनि ने सूत्रों की शैली में अत्यंत ही सक्षिप्त अक्षरों द्वारा अपने ग्रंथ की रचना की। सूत्र-शैली पाणिनि से पूर्व ही आरम्भ हो चुकी थी। ब्राह्मण-ग्रंथों के बृहत्काय पोथों की प्रतिक्रिया-रूप सूत्रों की सुन्दर हृदयग्राही शैली का जन्म हुआ था। ससार की साहित्यिक शैलियों में भारतवर्ष की सूत्र-शैली की अन्यत्र उपमा नहीं है। यो तो श्रोत, धर्म और गृह्यसूत्रों एवं प्रातिशाख्य आदि वैदिक परिषदों के ग्रंथों में सफलतापूर्वक सूत्रशैली का प्रयोग हो चुका था, किंतु उसी को अच्छी तरह से माँजकर इस शैली की पूर्ण शक्ति और सभावना के साथ उसे काम में लाने का श्रेय पाणिनि को ही है। सूत्रशैली को माँजने की कल्पना पाणिनि के मन में थी। प्रयत्नपूर्वक माँजे और निखारे हुए सूत्र को उन्होंने ‘प्रतिष्णात’ कहा है (सूत्र प्रतिष्णातम्, ८।३।९०)। अतएव ‘सूत्रकार’ संज्ञा पाणिनि के लिये प्रचलित हुई। महाभाष्य में पतञ्जलि ने एक प्राचीन उदाहरण देते हुए सूत्रकार पद पाणिनि के लिये ही प्रयुक्त किया है (पाणिने सूत्रकारस्य, २।२।११)।

पाणिनि से पूर्व भी व्याकरणशास्त्र की रचना हुई, परंतु उस समय लक्ष्य और लक्षण अर्थात् शब्द और उनकी सिद्धि के नियम, इन दोनों को मिलाकर व्याकरण समझा जाता था। पतञ्जलि ने लिखा है कि प्रत्येक शब्द की अलग-अलग साधनिका में न जाकर, अथवा उसके शुद्धरूप का पृथक्-पृथक् उपदेश न करके, पाणिनि ने सामान्य और विशेष नियमों को स्थिर करते हुए सूत्र बनाए (न हि पाणिनिना शब्दाः प्रोक्ताः, किन्तु हि, सूत्रम्, पस्पशाह्निक वा० १३)। व्याकरणशास्त्र को सूत्रों में ढालने के लिये ‘व्याकरण सूत्रयति’ यह प्रयोग ही चल पड़ा (३।१।२६)। उसके बाद कात्यायन ने अपने वार्तिक भी सूत्र-शैली में ही लिखे, एवं व्याकरण लिखने के लिये सूत्रों की परिपाटी लगभग दो सहस्र वर्ष बाद तक भी चलती रही; परंतु ‘सूत्रकार’ संज्ञा पाणिनि को ही प्राप्त हुई।

सूत्रकार और शब्दकार, ये दोनों संज्ञाएँ पाणिनि के ही एक सूत्र 'न शब्द द्लोक चलह गाथा वैर चाटु नूत्र मन्न पदेय' (३।२।२३) में साहित्यिक शैलियों का परिगणन करते हुए आई हैं। वैयाकरणों के लिये 'शब्दकार' और 'शाब्दिक' संज्ञाओं का भी प्राचीन काल में प्रयोग होता था। व्याकरण को पाणिनि ने 'शब्दसंज्ञा' भी कहा है। (स्वं रूपं शब्दस्याऽण्शब्द संज्ञा, १।१।६८; अभिनिसस्तनः शब्दसंज्ञायाम्, ८।१।६)। सूत्र ४।५।३४ में 'शब्दं करोति शाब्दिक' पद भी पाणिनि ने सिद्ध किया है। पाणिनि के समय में वैयाकरण शब्द चल चुका था, जैसा कि 'वैयाकरणाख्यायां' (६।३।७) प्रयोग से ज्ञात होता है; लेकिन अधिकतर व्याकरण उस समय शब्दशास्त्र ही कहलाता था। पीछे चलकर इसका प्रयोग कम और व्याकरण शब्द का अधिक हो गया।

पाणिनि के विषय में कात्यायन का दृष्टि-कोण

कात्यायन पाणिनि के सबसे योग्य, प्रतिभाशाली और वैज्ञानिक पारसी एवं एक प्रकार से व्याख्याता हुए हैं। उनका व्याकरण विषयक निजी ज्ञान उच्च कोटि का था। पाणिनि के सूत्रों पर वातिक रचकर उन्होंने सूत्रों की पृष्ठभूमि का परिचय दिया एवं उस संबंध में होनेवाले अनेक विचार-विमर्शों की तुलनात्मक ढंग से समीक्षा की। उन्होंने सूत्रों पर नए विचारों की उद्भावना की, कालान्तर में जहाँ नए प्रयोग उत्पन्न हो गए थे वहाँ पाणिनि-सूत्रों के साथ उन्हें मिलाने का सुझाव दिया और व्याकरण संबंधी सिद्धांतों के जो मत-मतांतर थे उनपर शास्त्रार्थ चलाया, जो कहीं कहीं ५९ वार्तिकों तक लंबा खिंच गया है (सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ, सूत्र १।२।६४)। कहीं उन्होंने पाणिनि के सूत्रों में पड़े हुए शब्दों का मंढन किया है, कहीं दूसरों से उठाई हुई शंकाओं का उत्तर दिया है, कहीं दूसरों की शंकाओं की निस्सरता दिखाकर नई दृष्टि से पाणिनि के सूत्रों में शंकास्थलों का संकेत किया है, कहीं अपनी पराई सभी शंकाओं का निराकरण करके सूत्र की शुद्धता का मंढन किया है, एवं जहाँ उन्हें ज़ेचा वहाँ सूत्र अथवा उसके एक भाग की आवश्यकता भी दिखाई है। उनके वार्तिकों की संख्या लगभग ४२६३ है, जो अपरिमित पाणिनि-विषयक श्रम का परिचय देते हैं। इस प्रकार की बहुमुखी समीक्षा से पाणिनि का शास्त्र एकदम तप गया।

व्याकरणशास्त्र के इतिहास में वह घड़ी बड़े दुर्भाग्य की थी जब यह ऊलजलूल कहानी गड़ी गई कि पाणिनि और कात्यायन में लागडाँट थी और पाणिनि के यश से क्रुद्धकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए कात्यायन ने वार्तिकों का घटाटोप खड़ा किया। पीछे यह बात इतनी घर कर गई कि शवरस्वामी जैसे महाविद्वान् की लेखनी से लिखा गया—'सद्वादित्वाच्च पाणिनेर्वचन प्रमाण, असद्वादित्वान्न कात्यायनस्य' (मीमांसा भाष्य, १।०।८।१), अर्थात् ठीक कहनेवाले पाणिनि का वचन प्रमाण, बे-ठीक कहनेवाले कात्यायन का नहीं। आज भी दोखचिल्ली की इस कहानी को कहते-सुनते यह

अनुभव नहीं किया जाता कि इसके द्वारा एक महान् वैयाकरण के प्रति अन्याय करते हुए हम अपने ही शास्त्र के पैरो में आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कहीं कात्यायन का पाणिनि-विषयक गहरा परिश्रम एवं सूक्ष्म विचार, और कहीं उसके प्रति यह उदासीनता ! सच बात तो यह है कि कात्यायन ने वार्तिक-सूत्रों की रचना करके पाणिनीय शास्त्र को जीवनदान दिया। कात्यायन और पतञ्जलि का पाणिनि-विषयक दृष्टिकोण बहुत कुछ एक जैसा है। किन्हीं-किन्हीं सूत्रों में तो पतञ्जलि शुद्धियों की उद्भावना करने में कात्यायन से आगे निकल गए हैं। शकाओं की उद्भावना, उनपर यथार्थ विचार और उनका समाधान—यही व्याकरणशास्त्र के विचार की प्राचीनतम परिपाटी थी। इसी का अनुसरण कात्यायन और पतञ्जलि ने किया एवं इसी शैली से दो नव्वे वर्षों तक संस्कृत के विद्वान् विचार करते रहे हैं।

कात्यायन के वार्तिक पतञ्जलि के महाभाष्य की कुंजी हैं। किसी सूत्र के वार्तिकों को अलग छांटकर उनपर विचार करें तो पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष की एक स्पष्ट लड़ी सरल शब्दों में गुंथी हुई मिल जाती है। पतञ्जलि के भाष्य में दो प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं। जहाँ तक वार्तिकों का सम्बन्ध है, उन्होंने एक-एक शब्द अलग करके उसका अर्थ समझाया है। इस सरल शैली का नाम वृणिका है। इसके अतिरिक्त जहाँ व्याकरण के सिद्धान्तों का ऊहापोह-विषयक विचार चलता है, वहाँ की शैली दूसरे प्रकार की हो जाती है—भारी-भरकम, ओजस्वी और मिहमुखी। जिस प्रकार हाथी सारे शरीर को घुमाकर पीछे देखता है उस प्रकार की नागावलोकन दृष्टि में वह विषय से आगे-सामने जूझती है। पहली वृणिक है, दूसरी तडक। भाष्य की इन दो शैलियों के बीच में अन्तर्यामी घागे की तरह विषय को पिरोनेवाले कात्यायन के वार्तिक हैं। भाष्य मुख्यतः कात्यायन के वार्तिकों पर आश्रित है।

इस प्रकार वार्तिकों का सर्वातिशायी महत्त्व प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में था। वार्तिकों की रचना करने के बाद स्वयं कात्यायन पाणिनि के प्रति अत्यन्त श्रद्धावान् हो उठे और उन्होंने अपना अन्तिम वार्तिक इस प्रकार भक्ति भरे शब्दों में समाप्त किया—‘भगवतः पाणिनेः सिद्धम् ।’

पतञ्जलि का दृष्टिकोण

पतञ्जलि का महाभाष्य पाणिनि-शास्त्र के इतिहास में सबसे बड़ी घटना हुई। अनेक जलधाराओं के वर्षण से जैसे बहिया आ जाय और उस जलीध को एकत्र करके किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाय, उसी प्रकार व्याकरण के विशाल क्षेत्र पर जो विचार-मेघ बरसे थे उन सब जलों का संग्रह करके पतञ्जलि ने महाभाष्य द्वारा उन्हें सदा के लिये व्याकरणशास्त्र के अध्ययन अध्यापन की महानदी में मिला दिया। पाणिनि और कात्यायन के शास्त्रों का सुवर्तित अध्ययन करते हुए पतञ्जलि के अपने

पांडित्य और विलक्षण व्यक्तित्व की भी अमिट छाप महाभाष्य में लगी हुई है। जिस क्षेत्र को उन्होंने अपना बनाया था, जिसके वे एक प्रकार से चक्रवर्ती थे, उसी क्षेत्र में पाणिनि की महिमा और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने भी कात्यायन की भांति पाणिनि के लिये 'भगवान्' पद का प्रयोग किया। उन्होंने कात्यायन को भी एक बार इतने विरुद्ध से अतंकृत किया (भाष्य ३।२।३), और उन्हीं की भांति महाभाष्य के अन्त में पाणिनि को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की—

भगवतः पाणिनैराचार्यस्य सिद्धम् । (भा० ३।४।६८)

पतंजलि ने पाणिनि को मांगलिक आचार्य (अर्थात् जिन्होंने अपने ग्रन्थ का सारंभ मांगलिक शब्द और भावना से किया, जिससे उसकी परंपरा देश और काल में चिरजीवी हो, १।१।१, १।३।१) लिखा है। कहा है कि आदि में मंगल, मध्य में मंगल और अंत में मंगल करनेवाले शास्त्र लोकमंगल के नाथ विस्तार को प्राप्त होते हैं। निस्तदेह 'वृद्धि' शब्द से प्रारंभ होनेवाला पाणिनि का ग्रंथ, जिसे पतंजलि ने महान् शास्त्रीय अर्थात् शास्त्र का विस्तृत महार्णव (भा० १।३।१) कहा है, लोक में अपूर्व सफलता को प्राप्त हुआ और उसके द्वारा राष्ट्र की भाषा, विचारशैली एवं संस्कृति का महान् कल्याण हुआ।

पतंजलि के समय में पाणिनि व्याकरण का अध्ययन आरंभिक कक्षाओं तक फैल गया था। उन्होंने लिखा है—

आकुमारं यशः पाणिनेः (भा० १।४।८६) एषास्य यशसो मर्यादा ।

काशिका के अनुसार पाणिनि का व्याकरण जब लोक में फैला तो चारों ओर उसका प्रमाण मानते हुए 'इतिपाणिनि' 'तत्पाणिनि' ध्वनि नुमाई पढ़ने लगी (का० २।१।६)।

पतंजलि ने स्पष्ट ही पाणिनि को 'प्रमाणभूत आचार्य' की सम्मानित उपाधि दी है। (भा० १।१।३९)। किस प्रकार अपने गंभीर उत्तरादायित्व का अनुभव करते हुए पाणिनि शास्त्र-रचना में प्रवृत्त हुए, इसका चित्र खींचते हुए उन्होंने लिखा है—

प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता यत्नेन सूत्रं प्रणयति स्म ।

अर्थात् प्रमाणकोटि में पहुँचे हुए आचार्य ने कुशा से हाथ पवित्र करके पूर्वाभिमुख बैठकर मस्तिष्क के बड़े प्रयत्न से सूत्रों की रचना की। उसमें एक अक्षर के भी निष्प्रयोजन होने की गुञ्जाइश नहीं, सारे सूत्र की तो बात ही क्या (भा० १।१।१, वा० ७)।

इस प्रकार की रगड़ करके जो निखरा हुआ शास्त्र रचा गया उसके प्रति विद्वानों

मे पूज्य बुद्धि होना स्वाभाविक था । इससे ही उस रोचक परिभाषा का जन्म हुआ जिसमें कहा गया है कि सूत्र में आधी मात्रा कम हो जाने से वैयाकरण को इतनी प्रसन्नता होती है जितनी पुत्र-जन्म से—अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा (परिभाषेन्द्रुशेखर, परिभाषा १२२) । लाघव पर इतना ध्यान देते हुए भी पहिले के वैयाकरण सूत्रों को प्रसन्न और सरल रखते थे । पाणिनि के सूत्रों की प्रमत्त भाषा कही कही बहुत हृदयग्राहिणी हो गई है । जैसे सोममर्हति य. (४।४।१३७; मनु के 'सोमं पातुमर्हति', ११।८ से तुलना कीजिए); धान्याना भवने क्षेत्रे खञ् (५।२।१); क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्य (५।२।९२); साक्षाद् द्रष्टरि संज्ञायाम् (५।२।९१, दो स्वरों के छोटे से 'साक्षी' शब्द की सिद्धि के लिये आठ स्वरों वाला बड़ा सूत्र आचार्य ने बनाया है) । किन्हीं किन्हीं सूत्रों में पाणिनि के शब्दों का प्रवाह असाधारण रूप से बह निकला है । जैसे 'इन्द्रियम् इन्द्रालिङ्गम् इन्द्रसृष्टम् इन्द्रजुष्टम् इन्द्रदत्तम् इति वा' (५।२।९३) । केवल 'इन्द्रिय' इतना सूत्र रखकर भी 'इन्द्रिय' शब्द की सिद्धि हो सकती थी, परन्तु पाणिनि से पूर्व के ब्राह्मण ग्रंथों और निरुक्तादि ग्रंथों में 'इन्द्र' और 'इन्द्रिय' के पारस्परिक अर्थों के संवध को लेकर बहुत कुछ ऊहापोह हो चुका था, उसमें से पाँच उदाहरण उन्होंने सूत्र में रख लिए और शेष के लिए 'इति वा' कहकर गुञ्जाइश कर दी । इस सूत्र में इन्द्र का अर्थ आत्मा है । आत्मा का इन्द्रियों के साथ जो महत्वपूर्ण संवध है, उपनिषद् और सूत्रकाल के दार्शनिक क्षेत्रों में उसकी चर्चा थी । उसके प्रति मान्य बुद्धि रखकर पाणिनि ने शब्दों के बढ़ने की परवाह न करते हुए भिन्न-भिन्न मतों को अपने व्याकरण में भी स्थान देना उपयुक्त समझा । यह सूचित करता है कि आचार्य का हृदय सार-वस्तु को लेने में कितना उदार था और उनकी शैली कितनी हृदयग्राहिणी थी । पतञ्जलि ने आचार्य की इस सरल प्रवृत्ति से प्रभावित होकर उन्हें 'सुहृद्भूत' कहा है । (तदाचार्यं सुहृद्भूत्वा अन्वाचष्टे, भा० १।२।३२) पाणिनि की सूत्रशैली को क्लिष्ट कहना उसके प्रति अपने हृदय के सरस भावों को कुठित कर लेना है ।

पाणिनि के लिये पतञ्जलि ने 'अनल्पमति आचार्य' (१।४।५१) विशेषण का प्रयोग किया है । पाणिनि के मस्तिष्क की विशालता इससे प्रकट है कि वे शब्दों की लगभग अपरिमित सामग्री को सचित, व्यवस्थित और सूत्र सन्निविष्ट कर सके । उनकी तर्कबुद्धि और निश्चित शैली का विद्वानों ने लोहा माना है; शताब्दियों तक पीढ़ी दर-पीढ़ी विद्वानों को उसने प्रभावित किया है ।

पतञ्जलि ने एक स्थान पर पाणिनि को 'वृत्तज्ञ आचार्य' (भा० १।३।३।९, वा० १५) कहा है । अर्थात् शब्दों का अर्थों के साथ जो संवध है, अर्थों को प्रकट करने के लिये जो प्रत्यय शब्दों में जुड़ते हैं, तथा शब्दों के रूपों में जो परिवर्तन होते हैं या उनके अनुसार प्रत्ययों में गुण-वृद्धि करानेवाले जैसे जैसे अनुवध रखे

जाते हैं—इन तीनों बातों को पाणिनि पूरी तरह जानते थे। शब्द अपने सीधे-सादे रूप में जो अर्थ रखता है उससे अधिक किसी विशेष अर्थ को जब हम समझते प्रकट करना चाहते हैं, तब हममें प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रत्यय शब्द के साथ मिलकर नया अर्थ देने लगता है। उदाहरण के लिये 'वर्ष' का अपना अर्थ है 'साल'। 'साल भर में होनेवाला'—इस विशेष अर्थ के लिये नया शब्द बनाया जाता है 'वार्षिक'। 'वर्ष' शब्द में 'इक्' प्रत्यय जुड़कर 'वर्ष में होनेवाला', इस नये अर्थ को प्रकट करने का नामधेय उत्पन्न करता है। सब भाषाओं का लगभग यही नियम है। प्रत्यय द्वारा विशेष अर्थ को प्रकट करने की जो शब्द की क्षमता है उसे व्याकरण में 'वृत्ति' कहा गया है (परार्थाभिधानं वृत्तिः)। प्रत्येक भाषा में मनुष्यों के व्यवहारों के अनुसार हजारों तरह के अर्थ शब्दों से प्रकट होते हैं। संस्कृत में भी ऐसा ही था, और आज हिंदी में भी यही नियम है। जैसे, 'चवन्नी' का मीठा अर्थ चार आने मूल्य का एक विशेष निशाना है। लेकिन जब हम 'चवन्नी परितायली' कहते हैं तब 'चवन्नी' शब्द में विशेष अर्थ भर जाता है। 'चवन्नी मूल्य में मिलनेवाली' यह विशेष अर्थ मूल चवन्नी शब्द में जोड़ते हैं। व्याकरण-शास्त्र चाहता है कि इस विशेष अर्थ के लिये एक प्रत्यय लगाना चाहिए, फिर चाहे वह प्रत्यय शब्द में दिखाई पड़े या भाषा के महावरे के माध्यम से लोप हो गया हो। 'कश्मीरी दुशाला' प्रयोग में 'कश्मीरी' शब्द का 'ई' प्रत्यय कश्मीर में काढ़ा जानेवाला, कश्मीर से आनेवाला, इन कई अर्थों को प्रकट करता है। कश्मीर के निवासी (कश्मीरी), कश्मीर में होनेवाला (कश्मीनी चावल), कश्मीर में बोली जानेवाली (कश्मीरी बोली) आदि और भी इस प्रकार के कई अर्थ 'ई' प्रत्यय से प्रकट होते हैं। यह लोक-जीवन और भाषा का नृत्य है। व्याकरण का विद्यार्थी अपनी ओर से न प्रत्यय बनाता है और न अर्थ, वह तो उनका अलग-अलग विदलेपन करके उन्हें समझने का प्रयत्न करता है, और जो लोक में चालू शब्द हैं उनके अनुसार प्रत्ययों को अलग करके देखता है।

पाणिनि ने अपने समय की भाषा के लिये भी यही काम किया। उन्होंने शब्द और अर्थ के सम्बन्धों और रूपों को परखा, छाना और अलग किया। लोक में जितनी भी प्रकार की शब्दों के द्वारा अर्थविशेष प्रकट करने की वृत्तियाँ थी उनकी सुची बनाकर अष्टाध्यायी में उन्हें स्थान दिया। इसके लिये प्रायः मनुष्य-जीवन के सम्पूर्ण व्यवहारों की जाँच-पड़ताल उन्हें करनी पड़ी होगी। व्याकरण के क्षेत्र में यही पाणिनि ने बड़ा साका किया। न उनसे पहिले और न उनसे पीछे, भाषा में इस प्रकार शब्दों और अर्थों के पारस्परिक सम्बन्धों की छानबीन की गई थी। उनकी पैनी आँख से जीवन का कोई भी क्षेत्र बचा न रहा। अष्टाध्यायी के चौथे और पाँचवें अध्यायों में तद्धित का जो महाप्रकरण है वह अर्थविशेषों को कहनेवाली वृत्तियों का अखूट भंडार है। उदाहरण के लिये, पढ़ना-पढ़ाना, ग्रंथ लिखना, कंठ करना, दोहराना, पाठ सुनाने

में एक दो-चार भूलें करना, ग्रंथ घोखते समय कड़े चवूतरे पर मोना, घुप रहना, गुरुकुल-विशेष का विद्यार्थी होने के कारण हेकड़ी मारना या दूसरो पर अधिकार जताना, विद्यालय में भरती होना, समान आचार्य से पढना, छोटे छात्रों का टंडा लेकर चलना, बड़े छात्रों का एक साथ मिलकर पारायण करना, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा आदि छः ऋतुओं के अनुसार पठन-पाठन की व्यवस्था करना, जिस ऋतु में जो विषय पढा जाय उसके अनुसार उसका नाम पढना, 'चरण' नामक जो वैदिक शाखाओं के विद्यालय थे उनका सदस्य होना, उनमें रचे गए ग्रंथों का नाम रखना, श्लोक-गाथा-सूत्र-मन्त्र-पद आदि भिन्न-भिन्न साहित्यिक शैलियों के अनुयायी साहित्य-सेवियों के नाम रखना, मूल ग्रंथ और उनके व्याख्यान, अनुव्याख्यान आदि के रचने-वाले ग्रंथकर्तृओं अथवा उनके पढनेवाले छात्रों का नाम रखना, छुट्टियाँ मनाना, विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करना, अवधि से पहिले सस्या से हट जाना, विशेष ग्रंथ या विषयों के अध्ययन के लिये एक पाख, महीना, छः मास, वर्ष, दो वर्ष या दस-बीस वर्ष के लिये ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर विद्यालय में भरती होना. विषय पढकर दूसरे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना, उसके सिद्धांतों की व्याख्या करना, दूसरे का मत काटकर अपना मत स्थापित करना—इस प्रकार केवल पठन-पाठन के क्षेत्र में ही भिन्न-भिन्न अर्थ थे, जिनपर पाणिनि का ध्यान गया (तत्सवधित सूत्रों का विवेचन यथास्थान किया जायगा) । उन्होंने लोक-जीवन में भरी हुई इस सामग्री का उमँगकर स्वागत किया । फलस्वरूप आज अष्टाध्यायी के पृष्ठों में जीवन की ऐसी सरसता है जैसी संस्कृत भाषा के किसी अन्य ग्रंथ में नहीं पाई जाती । यहाँ पदे-पदे शब्द पुराकालीन संस्थाओं का रूप भरे बैठे हैं । पाणिनि-शास्त्र निस्सन्देह तत्कालीन भारतीय जीवन और संस्कृति का विश्वकोष ही बन गया है । भूगोल, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, विद्या सवधी जीवन, राजनैतिक जीवन, धार्मिक और दार्शनिक जीवन—सबके विषय में राई-राई करके पाणिनि ने सामग्री की महा-हिमवंत-शृङ्खला ही खड़ी कर दी है । उसी का नाम अष्टाध्यायी है ।

व्यास नदी के उत्तरी किनारे पर वांगर में जो कुएँ थे वे पक्के होते थे । उनके नामों में स्वर का उच्चारण एक विशेष ढंग का था । उसके बाएँ किनारे के खादर के कछार में पानी की बहिया के कारण पक्के कुएँ न बन सकते थे, इसलिये हरमाल कच्चे कुएँ खोदे जाते थे और इन कच्चे कुओं के नाम भी टिकाऊ न होते थे । यह विशेषता उन नामों के स्वर या बोली में अक्षरों पर गौरव देकर प्रकट की जाती थी । यह वारीक भेद भी आचार्य की दृष्टि से बचा न रहा और 'उदक्व विपाशः' (४।२।७४) सूत्र में उन्होंने इसे प्रकट किया । उनकी इस महीन छानबीन से प्रभावित होकर प्राचीन आचार्यों ने कहा—

महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य । (का० ४।२।७४)

‘सूत्रकार की निगाह बहुत ही पैनी थी।’

चीनी यात्री ह्यूआन् चुआङ् ने उनके जन्मस्थान शालातुर में जाकर उनका जो जीवनवृत्त संगृहीत किया उसमें कहा है कि ऋषि पाणिनि आरम्भ से ही मनुष्य और जीवन की वस्तुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी रखते थे। पाणिनि ने स्वसंचित सामग्री के आधार पर गोत्र, चरण, शास्त्रा, जनपद, नगर, ग्राम आदि की बहुत अच्छी सूचियाँ अपने गणपाठ में दी हैं। गणपाठ की सूत्र उनकी अपनी थी। ब्रिटनी और बर्नेल, पाणिनि-शास्त्र के इन दोनों विद्वानों ने स्वीकार किया है कि पाणिनि से पूर्व गणपाठ की प्रथा न थी। पतंजलि ने स्पष्ट कहा है कि आचार्य ने पहिले गणपाठ बनाया, पीछे सूत्रपाठ, (स. पूर्व. पाठोऽप्य पुनः पाठः; भा० १।१।३४)।

शास्त्रकार का नाम

अष्टाध्यायी के रचयिता का नाम पाणिनि है। कात्यायन और पतंजलि ने वही नाम प्रयुक्त किया है। बोधायन श्रौतसूत्र के महाप्रवर काष्ठ के अनुसार पाणिनि वत्स भृगुओं के अंतर्गत एक अवातर गोत्र का नाम था जिसके पाँच प्रवर थे— भागंव, च्यावन, आप्नवान, अीवं और जामदग्न्य। पाणिनि ने स्वयं भी अष्टाध्यायी के एक सूत्र में (६।४।१६५) ‘पणिन् के अपत्य’ अर्थ में ‘पाणिन’ शब्द सिद्ध किया है। कैंप्यट के मत से ‘पाणिन’ के युवा अपत्य की संज्ञा ‘पाणिनि’ होगी (प्रदीप १।१।७३ वा० ६, पणिनोऽपत्यमिति अण् पाणिनः, पाणिनस्यापत्य युवेति इल् पाणिनिः)।

त्रिकांडशेष और केशव कोषों के अनुसार आहिक, शालकि, दाक्षीपुत्र और शालातुरीय नाम भी पाणिनि के लिये परंपरा से चले आते थे। आहिक और शालंकि नामों के समर्थन या व्याख्या में विशेष प्रमाण इस समय उपलब्ध नहीं है। महाभाष्य में शालकी के युवा छात्रों का उल्लेख है, जो शालक कहलाते थे। किंतु इतने में पाणिनि के साथ उनका संबंध ज्ञात नहीं होता।

वेदर की सम्मति में शालकियों का संबंध वाहीक देश से था (सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० २१८)। वाहीक उदीच्य के क्षेत्र में गिना जाता था और पाणिनि भी उदीच्य देश के ही थे। ह्यूआन् चुआङ् ने पाणिनि को निश्चित रूप से गंधार देश का कहा है। पाणिनि की जन्मभूमि शालातुर गंधार में ही थी, जिसके कारण पाणिनि शालातुरीय कहलाए।

पतंजलि ने एक कारिका में पाणिनि को दाक्षीपुत्र कहा है (दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः, भा० १।१।२०, वा० ५)। दक्षों का संबंध निश्चित रूप से पश्चिमोत्तर भारत या उदीच्य देश से था। काशिका में प्राप्त उदाहरणों से ज्ञात होता है कि

दक्ष लोगो का अपना एक सघ-राज्य था जिसकी अपनी धस्ती और अपने ही अंक और लक्षण (राज्य-चिह्न) भी थे, जैसा कि उस समय के सघो की प्रथा थी (दाक्षः सघ, दाक्षः अंक, दाक्षं लक्षण, दाक्षो घोषः, ४।३।११७) ।^१ अन्यत्र दाक्षिकूल और दाक्षिकपूर् इन दो गाँवों के नाम काशिका में आए हैं (६।२।१२९) । दाक्षिकपूर् अवश्य ही प्राचीन नाम था, क्योंकि पतञ्जलि ने दाक्षिकपूर् नामक गाँव का उल्लेख किया है, जहाँ का रहनेवाला दाक्षिकर्षुक कहलाता था (भा० ४।२।१०४ वा० ७) । कपूर् श्रौतसूत्रों में गढ़ैया के अर्थ में आया है । पाणिनि के एक सूत्र में उशीनर देश के गाँवों (कथा) के नाम हैं (सन्हाया कथोशीनरेषु २।४।२०) । 'दाक्षिकथा' इसी सूत्र का प्रत्युदाहरण है । इससे ज्ञात हुआ कि यह स्थान उशीनर देश से बाहर था । उशीनर की सीमा में होता तो यह स्थान 'दाक्षिकथ' कहलाता । स्वयं पाणिनि उशीनर को बाहीक देश का एक अण कहते हैं (४।२।११७-११८) । दक्षों का संव्रध प्राच्य देश से भी न था, ऐसा काशिका ने लिखा है (प्राच्यभरतेष्विति किं, दाक्षाः, ४।२।११३) । पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए देशों का क्रम इस प्रकार था— प्राच्य, भरत (कुक्षेत्र का प्रदेश, जिसे प्राच्य भरत भी कहते थे), उशीनर, मद्र, उदीच्य । (गोपथ-ब्राह्मण में मद्रों के बाद उदीच्यों का उल्लेख है, गोपथ १।२।१०) । उशीनर और मद्र इन दोनों की संयुक्त सजा बाहीक थी । निष्कर्ष यह कि दाक्ष लोग प्राच्य देश से, भरत जनपद से और उशीनर से बाहर और भी पश्चिम की ओर बसे थे । पञ्जाब में शेरकोट का इलाका प्राचीन उशीनर था । चनाव और जेहलम से उत्तर-पश्चिम गंधार कहलाता था । वही कही दाक्षियों का स्थान होना चाहिए ।

शालातुर

शालातुर से जिसके पुरखों का निकास हो वह शालातुरीय कहलाता था । ये दोनों शब्द पाणिनि के सूत्र में आए हैं (४।३।९४) । अतएव इस स्थान की प्राचीनता निश्चित है । गणरत्न महोदय के लेखक वर्धमान और भामह पाणिनि को शालातुरीय लिखते हैं । बलभी के एक शिलालेख में पाणिनि-शास्त्र को शालातुरीय तंत्र कहा गया है । (शीलादित्य सप्तम का लेख, पलीट, गुप्त शिलालेख, पृष्ठ १७५) ।

चीनी यात्री ह्यूआन् चुआङ् सप्तम शताब्दी के आरम्भ में मध्य-एशिया के स्थल-मार्ग से भारत आते हुए शालातुर में ठहरा था । उसने लिखा है कि उद्भाड से लगभग बीस लि (लगभग ४ मील) पर शालातुर स्थान था । यह वही जगह है जहाँ ऋषि पाणिनि का जन्म हुआ, जिन्होंने शब्द विद्या की रचना की थी (चील, मियुकि

१. इसके अतिरिक्त और भी दाक्षिग्रामः (६।२।८४, दाक्ष्यादयो वसन्ति यस्मिन्ग्रामे सः), दाक्षिकटः, दाक्षिपर्वलः, दाक्षिहदः, दाक्षि बदरी, दाक्षिपिंगलः, दाक्षिपिशंगः, दाक्षिशकः, दाक्षिरक्षः, दाक्षिशिष्पी, दाक्षिपथ्य, दाक्षिशाल्मलिः, दाक्षिपुसा, दाक्षिकूटः (६।२।८५) ।

१।११४)। शलातुर की पहचान लहुर नामक गाँव^१ के साथ की गई है, जहाँ बहुत से पुराने टीले हैं। उनमें खुदाई भी हुई है और वहाँ से कुछ पुरानी मूर्तियाँ भी मिली हैं। (कनिष्क, पुरातत्त्व रिपोर्ट, २।९५; प्राचीन भारतीय भूगोल, पृष्ठ ६६।६७)।

पाणिनि के जीवनवृत्त से संबंधित अनुश्रुति

सोमदेव के कथा सरित्सागर (ग्यारहवीं शती) और क्षेमेन्द्र की बृहत्कथा-मंजरी (ग्यारहवीं शती) में जो गुणाट्य की बृहत्कथा पर आश्रित है, पाणिनि के संबंध में इतिवृत्त कहानी के रूप मिलता है। इसके अनुसार पाणिनि आचार्य वर्ष के मदबुद्धि शिष्य थे। किराटोपन से दुःखित होकर पाणिनि तप करने हिमालय पर चले गए और वहाँ शिव की प्रसन्न करके नया व्याकरण प्राप्त किया (प्राप्तं व्याकरणं नवम्)। कात्यायन छात्रावस्था में और उसके बाद भी पाणिनि के प्रतिद्वंद्वी थे। पाणिनि के व्याकरण ने प्राचीन ऐंद्र व्याकरण की जगह ले ली। नदवश के सम्राट् से पाणिनि की मित्रता हो गई और सम्राट् ने उनके शास्त्र को सम्मानित किया।

मंजुश्री-मूलकल्प

अभी हाल में मिले बौद्ध संस्कृत साहित्य के इस संग्रह-ग्रंथ (लगभग आठवीं शती) में नंद और पाणिनि के विषय में लिखा है—

‘पुष्पपुर में शूरसेन के अनंतर नंद राजा होगा। वहाँ मगध की राजधानी में अनेक विचारशील (तात्त्विक) विद्वान् राजा की सभा में होंगे। राजा उनका धन से सम्मान करेगा। बौद्ध ब्राह्मण वररुचि उसका मंत्री होगा। राजा का परम मित्र पाणिनि नामक एक ब्राह्मण होगा।’

राजशेखर ने काव्यमीमामा (नवीं शती) में इस अनुश्रुति की अनुपरपरा में ही यह उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र में शास्त्रकार-परीक्षा हुआ करती थी।^२ उस परीक्षा में वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिगल और व्याडि ने उत्तीर्ण होकर यश प्राप्त किया।

१. काबुल और सिंधु के संगम पर ओहिंद (प्राचीन उद्मांडपुर) है, वहाँ से ठीक ४ मील उत्तर-पश्चिम की ओर लहुर गाँव है। मरदान से ओहिंद जाने वाली बसें लहुर होकर जाती हैं। इस समय नार्थ वेस्टर्न रेलवे जहाँ अटक के पुल से सिंधु पार जाती है वहाँ जहाँगीरा स्टेशन पर उतरने से १२ मील चलकर लहुर पहुँच सकते हैं। शूभान् चुआब् ने लिखा है कि शलातुर के लोग, जो पाणिनि शास्त्र के अध्येता हैं, उनके उदात्त गुणों की प्रशंसा करते हैं और एक मूर्ति जो उनकी स्मृति में बनाई गई थी, अभी तक विद्यमान है (सिंधुकि, १।११६)। शलातुर के पास सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर नाव लगती थी। सिंधु के पूर्वी किनारे पर शकर-दर्रा (शक्रदर) नामक गाँव है, वहाँ से प्राप्त एक खरोष्टी लेख में नावों के इस घाट को शलातुर के नाम पर शल-नौ क्रम (शलानौक्रम) कहा गया है।

२. श्रूते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा। अश्वोपधर्पवर्षाविद् पाणिनिपिगलाविद् व्याडिः। वररुचिपतंजली इह परीक्षिताः स्वपातिमुपजग्मुः ॥

ये सब आचार्य शास्त्रों के प्रणेता हुए हैं। राजशेखर ने सभवतः इन नामों का परिगणन तिथिक्रम के अनुसार किया है। उपवर्ष मीमांसा और वेदात्त सूत्रों के भाष्यकार थे (शास्त्र भाष्य ३।३।५३, जेकोवी, अमीरीकी प्राच्य-परिपद पत्रिका, १९१२, पृष्ठ ९५)। शंकराचार्य ने शब्द के विषय में भगवान् उपवर्ष के मत का प्रमाण दिया है (शारीरक भाष्य ३।३।५३, १।३।२०)। उपवर्ष के भ्राता आचार्य वर्ष पाणिनि के गुरु कहे गए हैं। पाणिनि प्रसिद्ध शास्त्रकार हैं ही, उन्होंने अपना नया व्याकरण पाटलिपुत्र की शास्त्रकार परीक्षा के सामने प्रस्तुत किया होगा। छन्दोविचिति (सूत्र ४।३।७३, गण पाठ) के कर्ता पिंगल को पङ्गुरु-शिष्य ने वेदार्थ-दीपिका टीका में पाणिनि का अनुज कहा है। व्याडि भी पाणिनि के समकालीन दक्ष गोत्र में ही उत्पन्न उनके सबधी कहे जाते हैं। व्याडि ने सूत्र-शैली में व्याकरणशास्त्र पर अपना संग्रह नामक ग्रंथ रचा था, जो पतञ्जलि के सामने था। पतञ्जलि ने इस ग्रंथ की शैली और मार्मिक विवेचन की प्रशंसा की है (शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः, भा० २।३।६६)। संग्रह-सूत्रों का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी पतञ्जलि के समय 'संग्रह सूत्रिक' कहलाते थे (भा० ४।२।६०)। उक्त सूची में कात्यायन और पतञ्जलि पुण्यमित्र शुंग के समय में (दूसरी शताब्दी ई० पू०) हुए। इस प्रकार लगभग तीन शताब्दियों का शास्त्रकार परीक्षा सबधी इतिहास राजशेखर में पाया जाता है।

चीनी यात्री श्यूआन् चुआङ् का वर्णन

पाणिनि के जीवन के संबंध में सामग्री थोड़ी है, फिर भी चीनी यात्री श्यूआन् चुआङ् (९२९, ६४५ ई०) ने शालातुर में स्वयं जाकर जो सूचनाएँ एकत्रित की उन्हें विश्वमनीय माना जा सकता है, विशेषतः जहाँ सोमदेव, राजशेखर मंजुश्री-मुलकल्प और चीनी वर्णन एकमत हो। श्यूआन् चुआङ् ने पाणिनि के व्यक्तित्व पर जो प्रकाश डाला है उसका समर्थन पतञ्जलि के महाभाष्य से भी होता है। शब्दविद्या के निर्माता पाणिनि का जन्म शालातुर में हुआ, यह बताते हुए श्यूआन् चुआङ् लिखता है—

अति प्राचीन समय में साहित्य का बहुत विस्तार था। कालक्रम से संसार का हास हुआ और एक प्रकार से सब शून्य हो गया। तब देवों ने ज्ञान की रक्षा के लिये पृथ्वी पर अवतार लिया। इस प्रकार प्राचीन व्याकरण और साहित्य का जन्म हुआ। इसके बाद भाषा (व्याकरण) का विस्तार होने लगा और पहली सीमाओं से बहुत बढ़ गया। ब्रह्मदेव और देवेन्द्र शक्र ने आवश्यकता के अनुसार शब्दों के रूप स्थिर किए (नियम बनाए)। ऋषियों ने अपने-अपने मत के अनुसार अलग-अलग व्याकरण लिखे। मनुष्य इनका अध्ययन करते रहे, किन्तु जो मन्दबुद्धि थे वे इनसे काम चलाने में असमर्थ थे। फिर मनुष्यों की आयु भी घटकर केवल सौ वर्ष रह गई थी।

ऐसे समय में ऋषि पाणिनि का जन्म हुआ। जन्म से ही सब विषयों में उनकी जानकारी बढ़ी-चढ़ी थी। समय की मन्दता और अव्यवस्था को देखकर पाणिनि ने साहित्य और धोलचान की भाषा के अनिश्चित और अशुद्ध प्रयोगों एवं नियमों में सुधार करना चाहा। उनकी इच्छा थी कि नियम निश्चित करें और अशुद्ध प्रयोगों को ठीक करें। उन्होंने शुद्ध सामग्री के संग्रह के लिये यात्रा की। उन समय ईश्वरदेव से उनकी भेंट हुई जिससे उन्होंने अपनी योजना बनाई। ईश्वरदेव ने कहा—यह अद्भुत है, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूँगा। ऋषि पाणिनि उनसे उपदेश प्राप्त करके एकांत स्थान में चले गए। वहाँ उन्होंने निरन्तर परिश्रम किया और अपने मन की सारी शक्ति लगाई। इस प्रकार अनेक शब्दों का संग्रह करके उन्होंने व्याकरण का एक ग्रंथ बनाया जो एक सहस्र श्लोक परिमाण का था। आरम्भ से लेकर उस समय तक अक्षरों और शब्दों के विषय में जितना ज्ञान था उसमें से कुछ भी न छोड़ते हुए सन्पूर्ण सामग्री उस ग्रन्थ में सन्निविष्ट कर दी गई। समाप्त करने के बाद उन्होंने इस ग्रन्थ को राजा के पाम भेजा जिसने उसका बहुत सम्मान किया और आज्ञा दी कि राज्य भर में इसका प्रचार किया जाय और शिक्षा दी जाय। और यह भी कहा कि जो आदि से अन्त तक इसे कण्ठ करेगा उसे एक सहस्र सुवर्णमुद्रा का पुरस्कार मिलेगा। तब से इस ग्रन्थ को आचार्यों ने स्वीकार किया और अविकल रूप में सबके हित के लिये इसे वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखते रहे। यही कारण है कि इस नगर के विद्वान् ब्राह्मण व्याकरण-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं और उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है (सियुकि, पृष्ठ ११४-११५)।

हम देखेंगे कि किस प्रकार वैदिक साहित्य के विस्तार, व्याकरण के मूल आरम्भ, ऐंद्र व्याकरण की उत्पत्ति, गिन्न-गिन्न व्याकरणों के कारण उत्पन्न हुई अव्यवस्था, उस संकट-काल में पाणिनि के नए व्याकरण का प्रादुर्भाव, तथा पाणिनि की योग्यता एवं ग्रन्थ-निर्माण-विधि के विषय में श्यूमान् चुआड् ने आठ सौ वर्षों का अंतर होने पर भी लगभग उन्ही बातों का उल्लेख किया है जिनका सकेत पतजलि के महाभाष्य में पाया जाता है जो इस प्रकार है—

(१) प्राचीन शास्त्रों की उत्पत्ति—श्यूमान् चुआड् के इस वर्णन में कुछ कल्पना का अंश मिला है। भारतीय परंपरा में प्रायः शास्त्रों की उत्पत्ति में दैवी प्रेरणा स्वीकार की गई है। पतजलि ने भी लिखा है कि बृहस्पति ने दिव्य वर्ष-सहस्र काल तक अपने शिष्य इद्र के लिए एक एक शब्द का शुद्ध रूप बताते हुए शब्द पारायण का व्याख्यान किया (बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहस्र प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, भा० पस्पशाह्निक)

(२) साहित्य का विस्तार—इस विषय में श्यूआन् चुआङ् का कथन पतञ्जलि के इस वर्णन से मिलता है—‘सप्तद्वीपा वसुमती त्र्योलोकाश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा विभिन्ना एकशतमध्वयुं शाखा. सहस्रवर्त्मा सामवेद एकविंशतिषा वाह् वृच्य नवधाथर्वणो वेदो वाकोवाक्यमितिहास पुराणं वैद्यकमित्येतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः (भाष्य, पस्पशाह्निक) । पृथ्वी के सात द्वीपो और तीन लोको में शब्द का विस्तार है, चार वेद, उनके छ अङ्ग और उपनिषद्, भिन्न-भिन्न शाखाएँ, १०० यजुर्वेद की शाखाएँ, १००० सामवेद की शाखाएँ, २१ शाखाओवाला ऋग्वेद, ९ शाखाओ वाला अथर्ववेद, वाकोवाक्य, (प्रश्नोत्तरी संवाद), इतिहास, पुराण, वैद्यक—इतना बड़ा शब्द का प्रयोग-क्षेत्र है । साहित्य-विस्तार का यह चित्र पाणिनि से पहले ही अस्तित्व में आ चुका था । उस समय संस्कृत साहित्य का जितना अधिक विस्तार हो चुका था उसका परिचय अष्टाध्यायी से भी प्राप्त होता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे ।

(३) ऐंद्र व्याकरण—श्यूआन् चुआङ् ने लिखा है कि ब्रह्मादेव और देवेंद्र शक्र ने व्याकरण सवधी नियम स्थिर किए थे । यह पाणिनिशास्त्र से पूर्व की बात है । संस्कृत साहित्य में भी ऐंद्र व्याकरण की अनुश्रुति पाई जाती है । तैत्तिरीय संहिता के अनुसार देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की ‘वाच व्याकुरु’ (वाक् का व्याकरण करो) । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, पतञ्जलि ने भी वृहस्पति और इंद्र के गुरु-शिष्य रूप में एक-एक पद का उच्चारण करते हुए शब्दों के पारायण की अनुश्रुति का उल्लेख किया है ।

सामवेद के ऋक्त्रय नामक प्रातिशाख्य ग्रंथ में लिखा है कि ब्रह्मा ने वृहस्पति को, वृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को व्याकरण की शिक्षा दी, और भारद्वाज से वह व्याकरण अन्य ऋषियों को प्राप्त हुआ ।^१

इस परंपरा में प्रजापति रूप में ब्रह्मा सर्व विद्याओं के आदिस्त्रोत हैं । इंद्र देवी प्रतीक है । वृहस्पति का व्याकरण मानवीय स्तर पर भारद्वाज ऋषि के द्वारा प्रचारित हुआ । पाणिनि ने आचार्य भारद्वाज के मत का उल्लेख किया है (७।२।६३) । पतञ्जलि ने कई स्थलों पर भारद्वाजीय (भारद्वाज व्याकरण से संबंधित) वार्तिकों का उल्लेख किया है (भा० ३।१।३८; ३।१।८९) ।

ऋक्प्रातिशाख्य में भी, जो पाणिनि से पूर्व काल का माना जाता है, भारद्वाज के मत का उल्लेख है, जिसका सवध ऐन्द्र व्याकरण से ही ज्ञात होता है । कथासरित्सागर और वृहत्कथामंजरी के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण के स्थान में पाणिनि व्याकरण की

१. इदमक्षर छदसां वर्णशः समनुक्रान्तम् । यथाचार्या ऊचुर्ब्रह्मा वृहस्पतये प्रोवाच, वृहस्पति-
रिन्द्रार्थेन्द्रो भारद्वाजाय, भारद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यस्तं खल्विदमक्षरसमान्नायमि-
त्याचक्षते ।

जड़ जमी । ऐन्द्र व्याकरण की अनेक पारिभाषिक संज्ञाएँ पाणिनि व्याकरण में और कारघायन, पतञ्जलि आदि के ग्रंथों में अपना ली गईं, जैसा कि ऐन्द्र व्याकरण के इतिहास में बर्नेल ने निम्न किया है ।

(४) पाणिनि के पूर्व के अन्य आचार्य—शूभ्रान् चुआह् ने ठीक ही लिखा है कि पाणिनि से पहिले भिन्न-भिन्न मत रखनेवाले ऋषियों ने व्याकरण बनाए । चरलव्य प्रातिशाख्य, निरुक्त और अष्टाध्यायी में लगभग ६५ आचार्यों के नाम आए हैं । इनके द्वारा उस समय व्याकरण, जिज्ञा और निरुक्त—इन शास्त्रों का अत्यधिक विस्तार हुआ । पाणिनि के आविर्भाव पर विचार करते हुए यह पुष्टभूमि ध्यान में रखनी चाहिए । पाणिनि का व्याकरण इन सब प्रयत्नों के ऊपर गिरमोर हुआ ।

(५) शब्दविद्या की नत्कालीन व्यवस्था—इन विषय में शूभ्रान् चुआह् ने जो लिखा है उसकी पुष्टि भाष्य से होती है । पूर्व समय में ऐसा था कि उपनयन मस्कार के बाद विद्यार्थी पहिले व्याकरण पढ़ने थे और फिर उन्हें वैदिक शब्दों का बोध कराया जाता था । पीछे ऐसा न रहा, छट विद्यार्थी वेद तक जाने लगे और इस प्रकार की धारणा चल गई कि सीधे वेद से वैदिक शब्द और लोक में बोल-चाल (लौकिक) के शब्द आ ही जाते हैं, इसलिये व्याकरण का पचड़ा व्यर्थ है (अनर्थक व्याकरणम्) । इस प्रकार की डावाँडोल मति के लोगों के लिये आचार्य ने इस व्याकरणशास्त्र का उपदेश

१. [मन्त्रे—ऋ० = ऋक्ष प्रातिशाख्य । य० = यजुः प्रातिशाख्य । ते० = तैत्तिरीय प्रातिशाख्य । च० = चरुष्यापिडा नामक अथर्व प्रातिशाख्य । नि० = निरुक्त । पा० = पाणिनि ।]

आग्निवेश्य (तै०), आग्निवेश्यायन (तै०), आप्रापण (नि०), आध्रैय (तै०), आन्यनरेय (ऋ० च०), अपिशलि (पा०), आप्रकाः (तै०), उख्य (तै०), उत्तमोत्तरीयाः (तै०), उदोच्याः (पा०), ओद्भवायन (नि०), ओद्भवा (ऋक्षन्त्र साम प्रातिशाख्य), ओषमन्यव (नि०), ओषधिशि (य०), ओगंताम (नि०), काटमायन (तै०), काण्व (य०), कारषक्य (नि०), काश्यप (य०, पा०), कोण्डिन्य (तै०), कोरस (नि०), कोइली पुत्र (तै०), कोण्डुकि (नि०), गार्ग्य (ऋ०, य०, नि०, पा०), गाड्य (नि०, पा०), गोडम (तै०), चर्मशिरस् (नि०), चाकवर्मण (पा०), जातुर्ग्य (य०), तैटकि (नि०), तैत्तिरीयकाः (तै०), दाक्ष्य (य०), नैगि (ऋक्षन्त्र), पंचालाः (ऋ०), पीष्करमादि (पा०, तै०), प्राच्याः (ऋ०, पा०), प्लाक्षि (तै०), प्लाक्षायन (तै०), वाध्रव्य (कमकृष, ऋ०), भारद्वाज (तै०, पा०), मांडूकेय (ऋ०) माशक्य (तै०), मोर्मासकाः (तै०), यात्क (ऋ०), वाडमोकार (तै०) वारस (तै०), वात्स्य (च०), वाप्यायनि (नि०), वाधमोकि (तै०) वेदमित्र (ऋ०), व्याडि (ऋ०), शतबलाक्ष मौद्गार्य (नि०), शाकटायन (ऋ०, य०, च०, नि०, पा०), शाकपूणि (नि०), शाकलाः (ऋ०), शाकश्य (ऋ०, य०, पा०), शाकश्य पितृ (स्थविर) (ऋ०), शाखायन (तै०), शैत्यायन (तै०), शौनक (ऋ०, य०, पा०), मांकृत्य (तै०), सेनक (पा०), स्थौलछोवि (नि०), स्फोटायन (पा०), एारीत (तै०),

किया (विप्रतिपन्नबुद्धिभ्योऽध्येतृभ्य आचार्य इदं शास्त्रमन्वाचष्टे, पस्पशाह्निक) । मनुष्यों का आयुष्य (अवकाश और शक्ति) कम होने के विषय में श्रूयान् चुआड ने पतजलि के शब्दों का मानो अनुवाद ही किया है— कि पुनरद्यत्वे य सर्वथा चिर जीवति स वर्षणतं जीवति । 'आज का क्या कहना, जो बहुत जीता है, सो वर्ष जीता है ।' यह बात कि पाणिनि का उद्देश्य व्याकरण के नियमों को निश्चित करना और अशुद्ध प्रयोगों को हटाना था, कात्यायन से समर्थित होती है । उन्होंने अष्टाध्यायी को साध्वनुशासन-शास्त्र (वह शास्त्र जिसमें साधु शब्दों का उपदेश किया गया हो, भा० १।१।४४ वा० १४) कहा है ।

(६) आचार्य की शैली—श्रूयान् चुआड के अनुसार पाणिनि ने सामग्री के सचय के लिये विस्तृत यात्रा की और अनेक स्थानों में पूछताछ करके शब्दों का संग्रह किया । भाषा-विषयक यात्रा और पूछताछ की अमिट छाप अष्टाध्यायी में सकलित विस्तृत शब्द-समूह पर स्पष्ट पाई जाती है । बोलियों, जन-विश्वासों और स्थानीय प्रथाओं से भी शब्दों का चुनाव किया गया है । भारत के पूर्वी भाग में उद्दालक-पुष्पभजिका, वीरण-पुष्प-प्रचायिका, शालभजिका आदि जो उद्यान-क्रीड़ाएँ उस समय प्रचलित थी, उनके नामकरण की प्रथा पर कई सूत्रों में प्रकाश डाला गया है (नित्य क्रीडा जीविकयो. २।२।१७, सज्ञायाम्, ३।३।१०९; प्राचा क्रीडायाम्, ६।२।७४) । लोग जिस प्रकार से अपने वच्चों के नाम रखते थे और उन नामों को छोटा करके दुलार से पुकारते थे, उसकी भी पाणिनि ने छानबीन की । यहाँ तक कि कुछ यक्षों के नामों का भी उल्लेख किया है, जिनमें लोगों का विश्वास था और जिनकी कृपा से पुत्र-जन्म की मान्यता होने के कारण वच्चों का नाम उनके नाम के अनुसार रखते थे । इस प्रकार के यक्षों में विशाल भी एक यक्ष था (५।३।८४) । पीलु वृक्ष के पक्के फलों के लिये 'पीलुकुण' शब्द पाणिनि को ठेठ पंजाब की बोलियों से मिला होगा, जहाँ पीलु और शमी के घने जंगल थे और आज भी पक्के पीलुफलों को 'पिलकना' कहते हैं । इसी प्रकार नापतोल, सिक्के, धान्य, भोजन आदि के सवव में भी अनेक प्रकार की शब्द-सामग्री इस ग्रंथ में पाई जाती है । साल्व जनपद में जो लप्सी या रावडी बसती थी उसके नामकरण का भी सूत्र में उल्लेख है (साल्विका यवागू, ४।२।१३६) । व्यास नदी के दाहिने ओर वाएँ किनारों के कुओं के नामों की विशेषताओं का उल्लेख ऊपर हो चुका है । इस प्रकार की महती सूक्ष्मेक्षिका से सूत्रकार ने शास्त्र का निर्माण किया ।

विषय के साथ इस प्रकार का साक्षात् सवव करना या उसे गुनना तक्षशिला विश्वविद्यालय की विशेष पद्धति थी । शालातुर में जन्म पाकर पाणिनि भी अपने क्षेत्र के इस प्रसिद्ध शिक्षास्थान में शिक्षा के लिये गए हो और वहाँ के वातावरण में पले हो, यही संभव है । महावग्ग में लिखा है (८।१।६) कि पाटलिपुत्र के राजवंश

जीवक तक्षशिला में आयुर्वेद का विशेष अध्ययन करने के लिये गए और अध्ययन समाप्त करके जब उन्होंने आचार्य से लौटने की अनुमति मांगी, तो आचार्य ने उन्हें परीक्षा चाहा और कहा तक्षशिला के चारों ओर दूँड कर कोई वनस्पति लाओ जो छोपछि के काम न आती हो। जीवक ने एक मान तक दूँडने पर निवेदन किया महाराज, मैंने बहुत यत्न किया किंतु ऐसा कोई वृक्ष नहीं मिल सका जो किसी न किसी रोग की छोपछि में काम न आता हो। यह उत्तर सुनकर आचार्य ने समझा कि अब शिष्य की पढ़ाई पक्की हुई और उसे जाने की अनुमति दे दी।

जातको से यह भी पता चलता है कि अध्ययन समाप्त कर लेने पर तक्षशिला के छात्र अनेक बातों की जानकारी के लिये देशभ्रमण (चारिता) पर निकलते थे और उस यात्रा में अनेक प्रकार के कौशल की बातों (शिल्प) और रीति रिवाजों (ममय और रहन सहन के रंग-रङ्ग (देश-चरित्र) का अध्ययन करते थे।^१ शब्द विद्या संबंधी छानबीन के विशेष उद्देश्य को लेकर पाणिनि की यात्रा भी इसी प्रकार की रही होगी। यह आश्चर्य है कि पाणिनि के १२०० वर्ष बाद तक उनके विषय की यह जानकारी श्यूआन् चुआङ् को मच्चो अनुश्रुति के रूप में प्राप्त हो सकी।

(७) पाणिनि और ईश्वर—‘पाणिनि के पास अपने कार्य की एक सुनिश्चित योजना थी जिसे ईश्वरदेव ने बहुत पसंद किया।’ श्यूआन् चुआङ् के इस वर्णन से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि अष्टाध्यायी के निर्माण में पाणिनि के मौलिक चिंतन और अध्यवसाय को ही श्रेय मिलना चाहिए। ‘ईश्वरदेव’ की कथा, पाणिनि के कार्य में ईश्वर की सहायता अर्थात् देव-प्रनाद प्राप्त होने की सूचक है।

(८) पाणिनि कृत यत्न—‘ऋषि पाणिनि उपदेश प्राप्त करके एकांत में चले गए और वहाँ निरंतर यत्न किया और अपने मन और बुद्धि की सारी शक्ति उस कार्य में लगाई।’—श्यूआन् चुआङ् का यह सत्य कथन पतंजलि के शब्दों का प्रायः अनुवाद ही है (प्रमाणभूत आचार्यों दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राह्मुख उपविश्य महता यत्नेन सूत्र प्रणयति स्म।—भा० १।१।१, वा० ७)। कहीं एक ओर पाणिनि का सूत्र-रचना में यह महान् यत्न और कहीं वह गण्डा जिसमें पाणिनि को मदबुद्धि बताया गया। पाणिनि ने अपना उत्साह, विशाल बुद्धि और दृढ़ सकल्प शब्दविद्या का अनुसंधान करने और उसे व्यवस्थित करने में लगाया। पतंजलि के अनुसार वे अनल्पमति आचार्य थे। उन्हें अत्यंत मेधावी होने के कारण कवि भी कहा गया है।

(९) अष्टाध्यायी का ग्रन्थ-परिमाण—श्यूआन् चुआङ् ने बत्तीस अक्षरों वाले श्लोक की गिनती की नाप से अष्टाध्यायी को एक सहस्र श्लोकों के बराबर लिखा है।

१—तत्कालिनं गन्वा उग्राहित सिष्पा ततो निक्खमित्वा सञ्च समयं सिष्यन् च देस चारित्रञ्च जानिस्सामा ति अनुपुञ्जेन चारिकं चरंता (जातक, भा० ५ पृ० १४७)।

अष्टाध्यायी में ३९८१ सूत्र और १४ प्रत्याहार सूत्र हैं, इनकी गणना करने से अष्टाध्यायी आज भी एक सहस्र-श्लोकात्मक है।

(१०) सर्ववेद पारिषद शास्त्र—‘आरंभ से लेकर अपने समय तक शब्दों और अक्षरों के बारे में जितना कुछ ज्ञात था उस सबको ही बिना कुछ छोड़े हुए पाणिनि ने अष्टाध्यायी में स्थान दिया।’ यह मूल्यवान् सूचना अष्टाध्यायी का मनन करने से सत्य ज्ञात होती है। पतञ्जलि ने भी पाणिनि ग्रन्थ को ‘महत्शास्त्रीय’ बताया है (भा० १।१।१, वा० ७)। प्रातिशाख्य ग्रन्थों का सबघ एक-एक वैदिक शाखा से था। अतएव उनमें शब्द सबधी जो थोड़ी-बहुत सामग्री है वह भी उसी शाखा तक परिमित है। जैसे ऋक्-प्रातिशाख्य ऋग्वेद की शाकल शाखा की वैदिक परिषद् में जो ऊहापोह या विचार हुए थे उनका परिचय देता है। वैदिक शाखाओं के अध्ययन के लिये स्थापित आचार्य कुल ‘चरण’ कहलाते थे। प्रत्येक चरण में अपनी परिषद् होती थी। उस परिषद् में शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त आदि शब्द सबधी विषयों का विचार किया जाता था। अष्टाध्यायी की स्थिति इससे कुछ और विकसित अवस्था को सूचित करती है। इस ग्रन्थ का क्षेत्र किसी विशेष वैदिक परिषद् तक सीमित न था। सभी चरण-परिषदों की जो उपादेय सामग्री थी उसे पाणिनि ने अपने शास्त्र में ग्रहण किया। पतञ्जलि ने अष्टाध्यायी की इस स्थिति का निरूपण करते हुए बड़े पते की बात कही है—सर्ववेद पारिषद हीद शास्त्रम् (भा० २।१।८५), अर्थात् पाणिनि का अष्टाध्यायी शास्त्र सभी वेद-परिषदों से संबंध रखता था। इसीलिये पाणिनि के सूत्रों में साहित्यिक शैली की विभिन्नता भी पाई जाती है। बहुलम् अन्यतरस्याम्, उभयथा, वा, एकेषाम्—ये सब शब्द सूत्रों में नियम का विकल्प बताने के लिये प्रयुक्त किए गए हैं। शब्दों की इस अनेकरूपता को उलझन कहकर पाणिनि की शैली पर एक आपत्ति उठाई गई तो पतञ्जलि ने समाधान किया कि अष्टाध्यायी का संबंध सब परिषदों से था, इसलिये यहाँ एक-सा रास्ता नियत करना संभव नहीं (तत्र नैक पन्थाः शक्य आस्थातुम्, २।१।५८) वर्नेल के मत से अष्टाध्यायी अपने पूर्ववर्ती समस्त व्याकरणों से अतिशायिनी थी, तभी उसे इतना प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ (ऐंद्र व्याकरण पर विचार, पृष्ठ ३८)। पाणिनि ने पूर्वाचार्यों से कितनी सामग्री ग्रहण की, यह प्रश्न अत्यंत रोचक होता, किंतु इसके समाधान का साधन अब उपलब्ध नहीं, क्योंकि पाणिनि से पूर्व-कालीन आपिशलि, भारद्वाज, गार्ग्य, शाकटायन आदि के व्याकरण-ग्रंथों में से एक भी सुरक्षित नहीं रहा। ऋक्तत्र नामक साम-प्रातिशाख्य में सुट् और दीर्घ प्रकरण के अंतर्गत २७ सूत्र (१९५ से २१८ तक) पाणिनि के सूत्रों से बहुत ही मिलते हैं। उनसे यह आभास मिलता है कि अन्य व्याकरणों में सूत्रों का रूप किस प्रकार अष्टाध्यायी से कुछ कुछ भिन्न रहा होगा—

ऋक् तंत्र

पाणिनि

१. मस्करो वेणुः (४।७।२६)।	मस्करमस्करिणौ वेणुपरिज्ञाजकयोः (६।१।१५०)।
२. प्रस्कण्ठ ऋषिः (४।६।८)।	प्रस्कण्ठ हरिदचन्द्राशुषी (६।१।१५३)।
३. गोष्पदमुदक माने (४।६।९)।	गोष्पद सेवितासेवित प्रमाणेषु (६।१।१४५)।
अगोष्पदमनाचरिते (४।६।१०)।	
४. अपस्वर सातये (४।६।७)।	अपस्वराः क्रिया सातये (६।१।१४४)।
५. अप रये (४।६।११)।	अपस्करो रयागन् (६।१।१४९)।
६. पान पयंते (४।५।१०)।	पारस्कर प्रमृतीनि च मद्यामान् (६।१।१४५)।
७. आस्पद आस्यायान् (४।६।५)।	आस्पद प्रतिष्ठायान् (६।१।१४७)।
८. कुस्तुंभुज जातिः (४।६।५)।	कुस्तुंभुज जातिः (६।१।१४३)।
९. आध्वर्यमनिरये (४।७।११)।	आध्वर्यमनिरये (६।१।१४७)।
१०. कास्तोराजस्तुन्दे नगरे (४।७।४)।	कास्तोराजस्तुन्दे नगरे (६।१।१६५)।
११. नदी रयस्या (४।७।५)।	रयस्या नदी पयं तदृष्टोः करपयोश्चोर- देवतयोः दृष्ट तलोपक्ष, ये दो गणसूत्र पारस्कर प्रमृतीनि के अंतर्गत पदे गण हैं (६।१।१५७)।
१२. तस्करः स्तेनः (४।७।७)।	
१३. किरतावध्यात्मन् (४।६।२)।	अपाचतुष्पाच्छकुनिष्किलेखने (६।१।१४२)।

इन उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती आचार्यों की अधिकांश सामग्री पाणिनि ने अपने महान् शास्त्र-समुद्र में भर ली थी। तुलनात्मक दृष्टि से ज्ञात होता है कि पाणिनि ने अपने सूत्रों को अर्थ, भाषा और विस्तार तीनों दृष्टियों से माँजा एवं पल्लवित किया।

ऋक् तंत्र का 'किरतावध्यात्मम्' (४।६।२) सूत्र दम विषय का नोसिलिया या आरम्भिक प्रयत्न जान पड़ता है। 'अध्यात्मम्' पद नजीव वस्तु के लिये आया है और अर्थ की दृष्टि से उलझा हुआ है। सूत्र का तात्पर्य यह था कि कोई सजीव प्राणी जब अपने पजों से खुरचे तब 'अपस्किरते' (अप + स् + कृ धातु) रूप सिद्ध होता है। ऋक् तंत्र के सूत्र से प्रयोग तो बन जाता है, परन्तु अर्थ को नाफ-साफ कहने की दृष्टि में सूत्र अममर्थ है। वस्तुतः बात इतनी थी कि जब कोई पशु या तो मस्ती में आकर या चुगगा ढूँढ़ने के लिये, या रहने अथवा बैठने के स्थान के लिये धरती को खरोचता है तब 'अपस्किरते' रूप बनता है, जैसे 'अपस्किरते वृषभो हृष्टः' (विल मस्ती में खरोच रहा है)। इसके लिये पाणिनि ने अपना सूत्र अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित और स्पष्ट कर दिया है। खरोचने के लिये 'आलेखन' पद 'अपस्किरते' का अर्थ बताता है। 'चतुष्पाद्' और 'शकुनि' पदों से यह निश्चित होता है कि अपस्किरते का प्रयोग केवल पशु-पक्षियों के लिये होता था। ये दोनों बातें 'किरता-वध्यात्मम्' में अनुक्त और अस्फुट हैं।

पाणिनि ने किस शैली से और किन नियमों के अनुसार अपने शास्त्र में पूर्व सामग्री का संकलन किया और क्या अब भी उसकी पहिचान की जा सकती है,

यह प्रश्न श्री आई० एस० पवते महोदय ने 'अष्टाध्यायी की रचना' (स्ट्रक्चर आव् दि अष्टाध्यायी) नामक ग्रन्थ में उठाकर उसका समाधान भी दिखाया है । किंतु रोचक होते हुए भी यह स्वतन्त्र अनुसन्धान का विषय है । विद्वानों ने लिखा था कि क्या और कितना पाणिनि का अपना है और कितना पूर्वाचार्यों का, इसके स्पष्टीकरण में, यदि वह कभी सम्भव हो सका, तो बहुत समय की अपेक्षा होगी ।

(११) पाटलिपुत्र की शास्त्रकार परीक्षा—'पाणिनि ने अपना ग्रन्थ समाप्त करने के बाद उसे सम्राट् के पास भेजा जिसने उसको बहुत सम्मान दिया ।' इयूभान् घुआड् की यह उक्ति मजुश्रीमुलकल्प, राजशेखर, मोमदेव और तारानाथ के द्वारा दी हुई अनुश्रुति के अनुकूल है । पाटलिपुत्र की शास्त्रकार परीक्षा के लिये पाणिनि सम्भवतः स्वयं अपना नया व्याकरण लेकर उपस्थित हुए और यही नन्दराज से उनकी मित्रता हुई होगी । नन्द और मौर्य-युग में पाटलिपुत्र देश का विद्याकेन्द्र भी था । सिंहली महावश की 'अत्यपकासनी' टीका में चाणक्य का आरम्भिक जीवन बताते हुए लिखा है कि वे भी शास्त्र परीक्षा के ही उद्देश्य से पाटलिपुत्र गए (बाद परियेसन्तो पुष्पपुर गन्त्वा) ।^१

पाटलिपुत्र की यह सभा मौर्यकाल में भी जीवित थी, ऐसा यवन राजदूत मेगस्थने एव अन्य यवन इतिहास-लेखकों के वर्णन में ज्ञात होता है । 'संवत्सर के आरम्भ में सम्राट् एक महती विद्वत्सभा करके सब विद्वानों और दार्शनिकों को बुलाते हैं । जिस विद्वान् ने किसी नए विषय पर शास्त्र-रचना की हो या कृषि और पशुओं के सुधार के लिये कोई नया उपाय ढूँढ़ निकाला हो, या जनता के हित की वृद्धि के लिये कोई नई खोज की हो, वह विद्वान् अपनी उस कृति या खोज को सबके सामने रखता है । देश के सम्राट् इस सभा के सरक्षक बनते हैं' (स्थावो १५।१, अँक् किडिल 'मेगस्थने', उद्धरण ३३; दियोदोर का उल्लेख) ।

इस सभा का कार्य लगभग वही ज्ञात होता है, जिसे राजशेखर ने पाटलिपुत्र की शास्त्रकार-परीक्षा कहा है । देश की इसी सुप्रसिद्ध सभा में पाणिनि और चाणक्य उपस्थित हुए थे । पाटलिपुत्र की इस राजसभा से ही सम्बन्धित दो उदाहरण पतञ्जलि के भाष्य में सुरक्षित रह गए हैं । पाणिनि ने भी 'सभा राजामनुष्यपूर्वा' (२।४।२३) इस सूत्र में 'राजसभा' का उल्लेख किया है और इसी का उदाहरण देने के लिये पतञ्जलि ने मौर्यकालीन 'चन्द्रगुप्त-सभा' एव शुंगकालीन 'पुष्यमित्र-सभा' का उल्लेख किया है (भा० १।१।६८ वा० ७) । यह मानना युक्तिसंगत होगा कि चन्द्रगुप्त से पहिले इसी प्रकार की राजसभा नन्दराज के समय में भी पाटलिपुत्र में थी । इन सभाओं का विशेष कार्य विद्या का समारोह और विद्वानों का एकत्र संमिलन और सम्मान करना था । नन्दों से भी पूर्व मिथिला में जनक के यहाँ इस प्रकार की सभा

१. इस सूचना के लिये मैं अपने अध्यापक श्री चरणदासजी चैटर्जी का ऋणी हूँ ।—के० ।

थी, जिससे कुरु-संचाल के विद्वान् एक समय आगन्धित किए गए थे। उसी प्राचीन परम्परा में यह उपयोगी संस्था कार्य करती रही, जिसका प्रभाव यूनानी राजदूत और यात्रियों के मन पर भी पड़ा। राजसभाओं की यह परम्परा बाद तक जारी रही, जैसा कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और राजा भोज की अत्यन्त प्रसिद्ध सभाओं के वर्णन और कार्यों से ज्ञात होता है।

विद्वानों का सम्मान

यह स्वाभाविक है कि जो विद्वान् अपनी विद्या और खोज के कारण इन सभाओं में यशस्वी होते थे वे सार्वजनिक रीति में सम्मानित किए जाते थे। दियोदोर ने लिखा है कि विद्वान् अपनी सेवाओं के लिये बहुमूल्य पुरस्कार और पति'ठा प्राप्त करते हैं। मेगस्थेने का उल्लेख और भी निश्चित है—'जो इन सभाओं में किसी ठोस सत्य का प्रतिपादन करता है उसे पुरस्कृत करने के लिये सब प्रकार के कर्गों से मुक्त कर दिया जाता है।'

इसी सम्बन्ध में पतंजलि के एक शब्द की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। १।१।७३ सूत्र के भाष्य में उदाहरण आया है—'सभा सन्नयने भवः साभासन्नयनः'। पाणिनि के अनुसार सन्नयन का अर्थ है सम्मानन या सम्मान करना (सम्मानोत्सज-नाचार्य करणज्ञानभृति विगणनव्ययेषु निय, १।३।३६)। सभा में शास्त्र के सफल प्रतिपादन को 'सन्नयन' कहा जाता था और वही उस शास्त्र एवं शास्त्र का प्रतिपादन करनेवाले विद्वान् का सम्मानन भी था। इस प्रकार यह अनुमान किया जा सकता है कि 'साभासन्नयन' शब्द पाणिनिकालीन था, जो राजसभा में प्राप्त सफलता से उत्पन्न सम्मानित पुरस्कार के लिये प्रयुक्त होता था।

इस सम्मान के आर्थिक स्वरूप का कुछ उल्लेख व्यूमान्-चुआड् ने किया है। अष्टाध्यायी शास्त्र में सांगोपाग व्युत्पन्न होनेवाले विद्वानों को एक महत्त्व सुवर्णमुद्रा दिए जाने की आज्ञा राजा की ओर से हुई थी। पाणिनि ने इस प्रकार के आचार-नियत द्रव्य के लिये 'धर्म्य' शब्द का प्रयोग किया है और जो इस प्रकार के आचार-नियत (धर्म्य) देय को स्वीकार करते थे वे 'हारी' (सम्मान या पुरस्कार द्रव्य ले जानेवाले) कहलाते थे (सप्तमी हारिणां धर्म्येऽहरणे, ६।२।६५)।^१ इस सूत्र के मूर्द्धाभिपिक्त उदाहरणों में भाष्यकार ने एक स्थान पर 'वैयाकरण हस्ती' शब्द का उल्लेख किया है, जिससे ज्ञात होता है कि वैयाकरणों को इस प्रकार के रिवाज या आचार से नियत देय के द्रव्य रूप में हाथी मिलता था। भाषा में साभासन्नयन शब्द की चरितार्थता 'वैयाकरण-हस्ती' जैसे प्रयोगों के लिये थी। व्याकरण के पांडित्य के

१. हारीति देय यः स्वीकरोति सोऽभिधीयते। धर्म्यमित्याचारनियत देयमुच्यते। धर्मो अनुवृत्त आचारः, तस्मादनपेतं तेन वा प्राप्यमिति (काशिका)।

लिये हाथी के पुरस्कार की कल्पना प्राच्य देश में ही सम्भव थी, जहा कीटिल्य के अनुसार सबसे अच्छे हाथी पाए जाते थे। कीटिल्य ने स्वयं भी विद्यावंतो के लिये एक सहस्र कार्षापण पूजा-वेतन का उल्लेख किया है (अर्थशास्त्र ५।३)।

ऊपर लिखे विवेचन से स्पष्ट है कि पाणिनि के जीवनचरित्र के विषय में उपलब्ध परम्परा बहुत कुछ सत्य पर आश्रित थी और यद्यपि यह मामग्री अति सक्षिप्त है, फिर भी उससे आचार्य के जीवन की मोटी रूपरेखा का परिज्ञान मिल जाता है।

कवि पाणिनि

भाग्य की एक कारिका में सूत्रकार के लिये 'कवि' विशेषण आया है (तद-कीर्तितमाचरित कविना, १।४।५०)। कैपट और नागेश ने कवि का अर्थ मेधावी-किया है और वही ठीक जान पड़ता है। पाणिनि को 'जाम्बवती विजय' नामक काव्य का रचयिता मानना प्रमाणित नहीं है, क्योंकि न तो उस नाम का कोई काव्य ही उपलब्ध है और न पाणिनि के नाम से सूक्ति-संग्रहों में उद्धृत श्लोक ही उनके जान पड़ते हैं, अन्यत्र वे दूसरे के नाम से मिलते हैं। श्लोको की शैली बहुत बाद की है। यह देखकर श्री भडारकर ने पाणिनि के कवि होने की बातका खंडन किया। श्री क्षितीशचंद्र चट्टोपाध्याय ने इस प्रश्न के विस्तार में जाकर अंत में यही मान्य निष्कर्ष निकाला है कि पाणिनि के कवि होने की बात कल्पनामात्र है। जाम्बवती विजय या पाताल विजय काव्य आठवीं-नवीं शती के किसी कवि की रचना रही होगी।

शास्त्र का नाम

अष्टाध्यायी के तीन नाम महाभाग्य में मिलते हैं—

(१) अष्टक (अष्टौ अध्याया परिमाणमस्य सूत्रस्य, ५।१।५८), (२) पाणिनीय (पाणिनिना प्रोक्तम्, ४।३।१०१), (३) वृत्तिसूत्र (न ब्रूमो वृत्तिसूत्रवचनप्रामाण्यादिति । किं तर्हि ? वातिकवचनप्रामाण्यादिति, भा० २।१।१, वा० २३)। कई सूत्रों के उदाहरणों में काशिका में पाणिनि-व्याकरण को 'अकालक व्याकरण' कहा गया है—पाणिन्युपज्ञमकालक व्याकरणम् (२।४।२१: ४ । ३।१।१५, ६।२।१४)।

इससे ज्ञात होता है कि पाणिनि ने जिस नए व्याकरण की रचना की उसमें काल-संबंधी विवेचन को जान-बूझकर स्थान नहीं दिया गया। पतञ्जलि ने इस बात का कुछ संकेत दिया है कि किस प्रकार काल-संबंधी परिभाषाओं के विषय में व्याकरणों में मतभेद था। परोक्ष भूत क्या है ? कोई कहते हैं सौ वर्ष पहिले का काल परोक्ष है, दूसरे कहते हैं कि जो परदे की ओट में या आँख से ओझल है वह परोक्ष है; कोई कहते हैं, दो दिन या तीन दिन पहिले जो हुआ हो वह परोक्ष।

१. कथं जातीयकं पुनः परोक्षं नाम । के चित्तावदाहुर्वर्षशतवृत्तं परोक्षमिति, अपर आहु कटा-न्तरितं परोक्षमिति, अपर आहुद्ब्यवृत्तं त्र्यष्टवृत्तं चेति (भा० ३।२।११५)

है। इसी प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान के ठीक ठीक काल-विभागों के धारे में भी व्याकरणों का अपनी-अपनी इफली और अपना-अपना राग था। महाभाष्य में बड़े रोचक ढंग से दो मतों का उल्लेख किया गया है, जिनमें एक आचार्य कहते थे 'नास्ति वर्तमान-कालः', दूसरे कहते थे 'अस्ति वर्तमान-कालः' (वर्तमाने लट्, ३।२।१२३, वा० ५)।

अन्य व्याकरण काल-सम्बन्धी परिभाषाएँ स्थिर करने में रुचि रखते थे। अद्यतन काल या आज का समय कितना है, इस विषय में एक का मत था कि ठीक समय पर उठने से लेकर ठीक समय पर सोने तक 'आज' समाप्त जाय। दूसरे कहते थे—अधरान्ति से अधरान्ति तक अद्यतन काल होता है। पाणिनि ने मध्यम पथ का अनुयायी होने के कारण दूर की फोड़ी लाने वाले इस प्रकार के मतवादों को व्याकरण का बोझ समझकर छोड़ दिया और इस विषय में अपने स्पष्ट मत का उल्लेख भी किया—

कालोपसर्जने च तुल्यम् । (१।२।५७)

अर्थात् काल, उपसर्जन (मुख्य और गौण का भेद) और इसी तरह की अन्य बातों की व्याकरण में शिक्षा देना व्यर्थ है, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान का स्रोत लोक है, लोगों के व्यवहार से उन्हें जानना चाहिए। सूत्रोपदिष्ट इस अभिमत के कारण पाणिनि-व्याकरण के लिए 'अकालक' विशेषण प्रयुक्त हुआ।

मूलपाठ

गुरु-शिष्य परम्परा से अष्टाध्यायी के मूल पाठ को लोगों ने कण्ठस्थ रखा है। जैसा श्युजान् चुवाह् ने भी लिखा है—'मूल को कण्ठस्थ करने की वह परम्परा पाणिनि के समय से आरम्भ होकर बराबर चली आती रही।' आज भी वेदपाठी श्रोत्रिय लोग छ वेदांगों में अष्टाध्यायी कण्ठस्थ करते हैं। स्वर-निष्ठात-चन्द्रिका के अनुसार अष्टाध्यायी की सूत्र-संख्या ३९९५ है, जिसमें १४ प्रत्याहार सूत्र हैं।^१

काणिकावृत्ति में लगभग बीस सूत्र अधिक हो गए हैं—कहीं तो योग-विभाग के द्वारा पाणिनि के एक सूत्र के दो टुकड़े करके और कहीं कुछ वातिकों को सूत्र मान लेने से। कई सूत्रों में वातिक के पद लेकर थोड़ा परिवर्तन पीछे हुआ है, किन्तु ऐसे मव स्थल भाष्य और अन्य टीकाओं की सहायता से सहज ही पहचाने जा सकते हैं।^२

पतञ्जलि से पहिले ही सूत्रों के पाठ पर ध्यान दिया जाने लगा था, जैसा कि

१. चतुःसहस्री सूत्राणां पंचसूत्रविवर्जिता ।

अष्टाध्यायी पाणिनीया सूत्रैर्महेश्वरैः सह ॥ (स्व० सि० च०, श्लोक १५)

२. अष्टाध्यायी के मूल पाठ की समस्या पर महामाध्य के अपूर्व विद्वान् और संपादक श्री कौलशर्मा ने अपने लेखों में पूरी छानबीन की है (इण्डियन ऐण्टीक्वैरी माग १६, पृष्ठ १८४)।

उनके 'इह केचिद् आक्षेपेरिति सूत्र पठन्ति, केचित्प्राक्क्षेपेरिति' (भा० ३।२।१३४), इस वाक्य से ज्ञात होता है । सूत्रों में पाठभेद के अन्य उदाहरण भी पाए जाते हैं ।^१

अष्टाध्यायी के मूलपाठ की तीन विशेषताएँ कही जाती हैं—

(१) उन स्वरों का अनुनासिक पाठ, जिनकी इत् संज्ञा करके लोप करना इष्ट था (उपदेशेऽनुनासिक इत् , १।३।२) ।

(२) सूत्रों के जिन शब्दों का अधिकार वाद वाले सूत्रों में ले जाना इष्ट था, उनपर स्वरित चिह्न ।

(३) संहितापाठ, अर्थात् पहिले सूत्र के अन्तिम अक्षर और उसके बाद के अक्षर को मिलाकर सन्धि करके सूत्रों का पाठ (वृद्धिरादंजदेङ्गुण इको गुणवृद्धी.) ।

कुछ ऐसा मानते हैं कि अन्य वैदिक ग्रंथों की भाँति अष्टाध्यायी का पाठ सस्वर था । इसे त्रैस्वर्यं पाठ कहा जाता है । किन्तु इस समय उपलब्ध सूत्र-पाठ में ऊपर लिखी विशेषताएँ नहीं पाई जाती । इत् संज्ञा को बतानेवाले अनुनासिक और अधिकार को बतलानेवाले स्वरित सकेत इतने आवश्यक हैं कि उनके विषय में आरम्भ से ही स्पष्टीकरण कर लिया गया था, और वही वैधी हुई परम्परा आज तक चली आती है । इसे पाणिनि-शास्त्र के पढ़ाते समय यों कहा जाता है—प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया, प्रतिज्ञास्वरिताः पाणिनीया. ।

वस्तुस्थिति यह ज्ञात होती है कि सूत्रों का पाठ जैसा अब है वैसा ही था । पाणिनि ने उपदेश के समय अर्थात् शिष्यों को सूत्रों का शिक्षण करते हुए यह बताया था कि इत् संज्ञावाला अनुनासिक स्वर कौन सा है और अधिकारवाला स्वरित कहाँ तक है । यही उपदेश गुरु-शिष्य-परम्परा से आज तक चला आ रहा है और एक बार उसका परिचय हो जाने पर अधिकार और इत्-संज्ञा का पहिचानना प्रायः सरल हो जाता है । सूत्रों में अन्य वैदिक ग्रन्थों की भाँति उदात्त और अनुदात्त स्वरों के रहने का प्रमाण भी नहीं मिलता । कैंयट का मत है कि आरम्भ से ही मूल सूत्र-पाठ में एकश्रुति थी, अर्थात् स्वर नहीं लगे थे । संहिता-पाठ अर्थात् एक पाद में आए हुए सब सूत्रों को एक साथ मिलाकर पारायण करने की बात सम्भव जान पड़ती है । पतंजलि से पूर्व यह स्थिति अवश्य थी, ऐसा 'प्राग् रोश्वरान्निपाता.' (१।४।५६) सूत्र के श्लोक-वार्तिक^२ के भाष्य से ज्ञात होता है । आज भी छहो वेदांगों में अष्टाध्यायी

१ काशिका ३।३।७८ (अन्तर्घन अन्तर्घण); ६।१।१२७ (यजुष्युरः और यजुष्युरो); ६।१।२५६ केचिदिमं सूत्रं नाधीयते, पारस्कर प्रभृतिष्वेव कारस्करो वृक्ष इति पठन्ति); ६।२।१३४ (चूर्णादीन्यप्राण्युपग्रहादिति सूत्रस्य पाठान्तरम्) । पदमञ्जरी, ४।३।१२९ और ४।४।८८ । सिद्धान्त कैमुदी, ५।२।६४, ५।२।६८ ।

२. रोश्वराद वोश्वरान्माभूत्, अर्थात् पाणिनि ने १।४।५६ सूत्र में रोश्वर इत्यलिये पदा कि अधिरोश्वरे (१।४।९७) सूत्र तक ही निपात का अधिकार चले, उससे आगे ३।४।१२ और ३।४।१३

का पारायण करनेवाले वैदिक लोग संहितापाठ मानकर ही प्रत्येक पाद के सूत्रों का पारायण करते हैं ।

गणपाठ

गणपाठ अष्टाध्यायी का महत्त्वपूर्ण और आवश्यक अंग है । गणपाठ की नामग्री पाणिनि की मौलिक देन है । वर्नेल के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण में गणों की शैली न थी । पतञ्जलि ने स्पष्ट लिखा है कि पाणिनि ने अपनी नामग्री को सुव्यवस्थित करते हुए पहले गणपाठ और पीछे सूत्र बनाए—

एवं तर्हि आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति सः पूर्व. पाठः, अयं पुन. पाठ ।

(भा० १ । १।३४)

शूबात् चुम्बात् ने भी यही कहा है कि आचार्य ने पहिले अनेक शब्दों का संग्रह किया और उन्हें ग्रन्थ रूप में सजाया ।

गणपाठ का उद्देश्य है कि अनेक शब्दों को जो परस्पर भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ में मिलते हैं, व्याकरण के एक नियम के अंतर्गत लाया जाय । इस शैली के द्वारा शब्दों की चित्तरी हुई नामग्री एक सरल व्यवस्था और नियम में बँध जाती है । एक-एक शब्द को अलग अलग मानकर उसके लिये नियम बनाने की प्रतिपद्योक्त शैली बहुत लची और दृढ़ पड़ती है । अनएव गणपाठ बहुसंख्यक शब्दों को व्याकरण के संक्षिप्त नियमों के अंतर्गत लाकर परिचय कराने का रोचक एवं मौलिक ढंग है । यदि पाणिनि ने गणपाठ की मुक्ति न अपनाई होती तो ग्राम, जनपद, मंघ, गोश्र, चरण आदि से संबंधित भौगोलिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सामग्री का जैसा उपयोग अष्टाध्यायी में उसके संक्षिप्त रूप की रक्षा करते हुए भी हो सका है, फदापि न हो पाता । व्याकरण-नियमों की रचना में सहायक गणपाठ की शैली पाणिनि के हाथों में सांस्कृतिक सामग्री का भटार बन गई । कुछ गण तो ऐसे थे जिनका पाणिनि के द्वारा ही पूरा पाठ एक बार दे दिया गया था । गोश्र और स्थान-नामों की गणसूचियाँ इसी प्रकार की हैं । दूसरे गण आकृतिगण कहलाते हैं जिनमें जान-बूझकर भाषा में उत्पन्न होनेवाले नए-नए शब्दों की भरती के लिये द्वार खुला रखा गया । जैसे अर्धर्चादि (२।३।३१), गौरादि (४।१।४१), तारकादि (५।२।३६) । कृतादिगण पर लिखते हुए पतञ्जलि ने भी पठितगण और आकृतिगण, इन दो भेदों को स्वीकार किया है । आचार्य पाणिनि की प्रवृत्ति यह थी कि एक ही नियम के माननेवाले जो शब्द इस समय जात हैं वे तो गण में पढ़ दिए गए हैं, किन्तु इसके बाद भी इनसे मिलते-जुलते जो शब्द मिलें वे भी गण-निर्दिष्ट कार्य के भागी हों ।

सूत्रों के 'दीश्वर' शब्द तक नहीं । इन दो सूत्रों के संहितापाठ में ही 'दीश्वर' पद बन सकता है (णमुल् कमुलौ + दीश्वरे तो सुन् कसुनौ) ।

इस विशेषता के कारण नए शब्द पाणिनिशास्त्र के अनुशासन में आते रहे और अष्टाध्यायी एक जीता-जागता शास्त्र बना रहा ।

गणपाठ के संशोधित सस्करण की अत्यंत आवश्यकता है । काशिका वृत्ति में प्रत्येक गण के शब्दों की सूची मिलती है । उससे पूर्वकालीन चंद्र-व्याकरण की वृत्ति में भी लगभग इन्ही गणों का पाठ और शब्दसूची है । तुलनात्मक दृष्टि से यह ज्ञात होता है कि काशिकाकार के सामने गणों की एक पूर्व से प्राप्त परंपरा थी । पतंजलि ने महाभाष्य में गणपाठ के संशोधन का अच्छा प्रयत्न किया था और उनसे भी पूर्व के कात्यायन के वार्तिकों में इस विषय का विवाद पाया जाता है कि शब्द-विशेष को पाणिनि के द्वारा गणपाठ में पढ़ा हुआ माना जाय या नहीं । उदाहरण के लिये शिवादि गण में 'तक्षन्' शब्द का पाठ है या नहीं, इस संबंध में कात्यायन के तीन वार्तिकों में विचार किया गया है (भा० ४।१।१५३) पतंजलि ने खंडिकादि गण में 'उलूक' और 'क्षुद्रक-मालव' शब्दों के पाठ पर यह विचार किया है । इसी प्रकार 'नृनमन' शब्द का क्षुभ्नादि गण में (८।४।३९), 'शाकल्य' का लोहितादि में (४।१।१८), 'गर्ग भार्गविका' का गोपवनादि में (२।४।६७), और 'अथर्वन्' एवं 'आथर्वण' शब्दों का वसन्तादि गण में (भा० ४।३।१३१) । भाष्यकार ने इस विषय की कितनी गहरी छानबीन की थी, यह बात उनके यह लिखने से ज्ञात होती है कि 'अथर्वन्', 'आथर्वण' शब्दों का अष्टाध्यायी में चार बार पाठ किया गया है—

इदमाथर्वणार्थमाथर्वणिकार्थं च चतुर्ग्रहणं क्रियते ।

(भा० ४।३।३१)

इससे विदित होता है कि पाणिनि-परंपरा में गणों का महत्त्व सूत्रों के तुल्य ही है । टीकाकारों की धारणा यही रही है कि गणपाठ का मूल भी प्रामाणिक है । डा० रामकृष्ण गोपाल भट्टारकर का मत था कि गणपाठ के अधिकांश शब्द पाणिनि के समय के ही हैं, जिनमें बहुतों की चर्चा पतंजलि ने की है (इंडियन एंटीक्वेरी, १९२१) ।^१

१. उदाहरण के लिये काशिकाकार ने यस्कादिगण (२।४।३३) पर विचार करते हुए दिखाया है कि इस गण के छत्तीस शब्दों में से सोलह पाणिनि के दूसरे गणों में पड़े गए हैं, जैसे यस्क, लभ्य, द्रुष्ट, अयःस्थूण और लृणकण ये पाँच शिवादिगण (४।१।१३६) में; पुस्करसद बाह्यादिगण (४।१।९६) में; खरप, नडादिगण (४।१।९९) में; मलवन पुनः शिवादिगण (४।१।११२) में; मंडिल, मडिल, महित अश्वादिगण (५।१।११०) में । कहीं कहीं सूत्रों में अतःसाक्षी भी शब्द-विशेष के गण में पड़े जाने का समर्थन करती है । जैसे 'प्रवाहणस्य ढे' (७।३।२८) सूत्र बताता है कि प्रवाहण शब्द शुभ्रादिगण (४।१।१२६) में अवश्य पढ़ा गया था । सर्वादिगण के शब्दों की पुष्टि पाणिनि के चार सूत्रों से होती है, यथा पूर्वादि (७।१।१६), दयादि (५।३।२), कतरादि (७।१।२५), और रयदादि (७।१।१०२) । लोहितादि कतत्र गण (४।१।१८) के बीस शब्द

पाणिनि ने जो लम्बी गोत्र-सूचियाँ दी हैं, इतिहास की दृष्टि से उनका महत्त्व है। वीरघायन श्रौतसूत्र के महाप्रवरकाण्ड की गोत्रसूची से अधिकार पाणिनीय गोत्र-नामों का समर्थन होता है। इसके अतिरिक्त जैमिनीय ब्राह्मण में आए हुए नामों एवं शतपथ की वंश सूचियों में बहुत से पाणिनीय गोत्र-नाम मिल जाते हैं, जिससे ज्ञान होता है कि सूत्रकार ने इन सूचियों का संकलन वास्तविक अनुश्रुति और जीवन के आधार पर किया था।

भौगोलिक नाम तो सर्वथा पाणिनि की ही देन हैं। अनेक 'दुर्गच्छपाठजित्' आदि (८।२।८०) सूत्र में पढ़े हुए १७ गण लगभग गया दो भी स्थान-नामों का पञ्चम्य देते हैं। पाणिनि द्वारा संकलित सामग्री का इस सूत्र में अत्यन्त मौलिक, अद्वन्द्व और समृद्ध उदाहरण पाया जाता है। पाणिनीय भौगोलिक नामों का समर्थन किसी अंश में महाभारत एवं यूनानी इतिहास लेखकों में आदि हुई भौगोलिक सामग्री से होता है। दामन्यादि (५।३।११६) गण में पठित सावित्री-मुत्रको का नाम केवल महाभारत के कर्ण-पर्व (५।५९) में मिलता है।

श्रीड्यादि गण (४।१।८०) से संवर्धित एक वार्तिक में रोड्यादि गण का उल्लेख किया गया है। पतंजलि के अनुसार श्रीड्यादि, रोड्यादि एक ही गण के नाम हैं (के पुन रोड्यादयः, ये श्रीड्यादयः, भा० ४।१।७९)। ज्ञात होता है कि किसी दूसरे व्याकरण में श्रीड्यादि को रोड्यादि के रूप में पढ़ा गया था। महाभाष्य के टीकाकार भट्टहरि ने लिखा है कि सर्वादिगण के शब्दों का क्रम आपिशलि के व्याकरण में इससे भिन्न था। गणपाठ का सब प्रकार से विशेष महत्त्व होते हुए भी उसके शब्दों की प्रामाणिकता सूत्रगत शब्दों और नामों की अपेक्षा दूसरी नोटि में मानी जायगी।

काशिका में पाणिनि-परम्परा की रक्षा

पाणिनि सूत्रों पर इस समय काशिका ही एकमात्र प्राचीन वृत्ति उपलब्ध है। काशिका पर जिनेन्द्रबुद्धिकृत न्यास और हरदत्त कृत पदमंजरी वाद की टीकाएँ हैं, जिनमें सूत्रों के अर्थ को पल्लवित किया गया है। हरदत्त के अनुसार काशी में निमित्त (काशिपु भवा) होने के कारण इसका नाम काशिका पड़ा। काशिका अत्यन्त प्रामाणिक वृत्ति है, इसमें परम्परा से प्राप्त पाणिनि-सामग्री की खूब रक्षा की गई है।

काशिकाकार ने आरम्भ में ही लिखा है कि वृत्ति, भाष्य, धातुपाठ और नामपारा-

गर्गादि गण (५।१।१०५) में पढ़े हैं और वहाँ से जाने जाते हैं। बिदादिगण (४।१।१०४) में भी गोपवन्तादि (२।४।६७) और हरितादि (४।१।१००) गर्गों के शब्दों का अंतर्भाव है। गर्गादि और बिदादि दोनों ही गर्गों का पाठ प्रामाणिक है।

यण (नामिक) आदि में जो व्याकरण की सामग्री फैली हुई थी उसके सार का संग्रह काशिका में किया गया है । काशिकाकार ने न केवल सूत्रों के गूढ़ अर्थों पर प्रकाश डाला, अपितु गण-पाठ को भी शुद्ध किया और प्राचीन श्लोकात्मक दृष्टियों का संग्रह किया^१ । काशिका के बिना पाणिनि-सूत्रों के अर्थ, उदाहरण और प्रत्युदाहरणों का जानना असम्भव हो जाता । पाणिनिशास्त्र की परम्परा में काशिका अत्यन्त भरा-पूरा भण्डार है, जिसमें पुष्कल प्राचीन सामग्री सुरक्षित रह गई है । सच तो यह है कि काशिका पाणिनि के दुग्धामृत की प्राप्ति के हेतु कामधेनु है । काशिका में पाणिनि के विराट् भवन की महिमा अधुण दिखाई पड़ती है । सूत्रकार ने जिस प्रकार अपने शास्त्र का ठाठ बाँधा था, उसे जिन प्रकरणों में बाँटकर प्रत्यय और प्रकृति संबंधी विविध कार्यों को सजाया था, उनके प्रासाद का वह सूत्र-मापन काशिका की कृपा से ज्यों का त्यों हमारे पास तक पहुँचा है । पाणिनिशास्त्र का अपना स्वरूप कितना आकर्षक और सुबोध था यह काशिका वृत्ति से जाना जाता है ।

काशिका से पूर्व भी सूत्रों पर अनेक वृत्तियाँ बनी होगी । भर्तृहरि ने महाभाष्य पर रचित अपनी त्रिपादी टीका में वृत्तिकार कुणि का उल्लेख किया है, एवं कैयट ने कहा है कि पतंजलि ने कुणि के ग्रंथ को प्रमाण माना था (भाष्यकारस्तु कुणिदशम-धिश्रियत्) । इससे ज्ञात होता है कि वृत्तिकार कुणि पतंजलि से भी पहले हुए थे । पतंजलि ने भाष्य में 'मायुरी वृत्ति' नामक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है । पुरुषोत्तमदेव की भाषावृत्ति से ज्ञात होता है कि मायुरीवृत्ति अष्टाध्यायी की टीका थी । इस प्रकार पाणिनि-सूत्रों पर कुणिवृत्ति, मायुरीवृत्ति, महाभाष्य, भर्तृहरिकृत त्रिपादी, भागवृत्ति, काशिका, न्यास और पदमजरी इन टीकाओं की परंपरा रही है । जो सामग्री उपलब्ध है उसका तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि पाणिनि के सूत्र, अर्थ, उदाहरण, और प्रत्युदाहरणों की सामग्री किस प्रकार एक टीका से दूसरी टीका में सुरक्षित होती रही । महाभाष्य में जो उदाहरण-संबंधी सामग्री है वह अधिकांश काशिका में सुरक्षित है । ऋतुव्यादि सूत्रान्ताट्टक् (४।२।६०) सूत्र पर भाष्य में दिए हुए अनेक प्राचीन ग्रंथों के नाम काशिका में और पञ्चवित होकर आए हैं । आवश्यकता-नुसार काशिकाकार ने नए उदाहरणों का भी स्वागत किया; जैसे प्राच्य भरत (२ । ४ । ६६) की व्याख्या करते हुए पतंजलि ने अपने से पूर्वकालीन औद्दालकि और औद्दालकायन नाम दिए हैं, किंतु काशिकाकार ने उसके स्थान पर अपने समकालीन आर्जुनि और आर्जुनायन उदाहरण रखे । आर्जुनायन का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में आया है ।

१—इद्युपसख्यानवतीशुद्धगणा विवृतगूढ सूत्रार्था ।

व्युत्पन्नरूप सिद्धिवृत्तिरियं काशिका नाम ॥

यह भी उल्लेखनीय है कि काशिका के कुछ उदाहरणों में पतञ्जलि, कात्यायन और मभवत. पाणिनि से भी पूर्वकालीन सामग्री का आभास मिलता है। इसके सर्वोत्तम उदाहरण 'हीने' (१।४।८६) सूत्र पर 'अनुशाकटायनं वैयाकरणा' और 'उपोऽधिके च' सूत्र पर 'उपशाकटायन वैयाकरणाः' हैं। पाणिनि से भी पहले जब शाकटायन-व्याकरण का बोल वाला था, उस समय और सब वैयाकरण शाकटायन से घटे हुए माने जाते थे। उसी स्थिति का इस उदाहरण में संकेत है। ये उदाहरण शाकटायन-व्याकरण से छटककर पाणिनि-व्याकरण के पढ़नेवालों में घुलमिल गए। पीछे कुछ चेत होनेपर पाणिनीयों ने 'अनुपाणिनि वैयाकरणाः', 'उपपाणिनि वैयाकरणाः' उदाहरण बनाए। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण अधिरीश्वरे (१।४।९७) सूत्रपर 'ब्रह्मदत्ते पंचालाः' था, जय पंचाल देश की काम्पित्य राजधानी में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करते थे, और उनका नाम लेकर कहानियाँ शुरू की जाती थी, जैसा स्वप्नवानवदत्ता नाटक के पाँचवें अंक में वच्चे को कहानी सुनाते समय उसके प्रारम्भिक बोल में आया है।

मूर्द्धाभिपिक्त उदाहरण

पतञ्जलि ने लिखा है कि सूत्रों के साथ कुछ ऐसे उदाहरण थे जो एक प्रकार से उनके अनिवार्य अंग थे। ऐसे उदाहरण मूर्द्धाभिपिक्त कहलाते थे (भा० १।१।५७)। कैयट के अनुसार सभी वृत्तिकार इस प्रकार के उदाहरणों को स्वीकार करते थे (सर्ववृत्त्युदाहृतत्वात्)। सम्भवतः दूसरे व्याकरणों में भी उन उदाहरणों को प्रमाण मानकर सूत्ररचना की जाती थी। कभी कभी वे उदाहरण इतने महत्वपूर्ण होते थे कि उनपर सूत्रों और वार्तिकों की रचना और विचार किया जाता था। 'उपमानानि सामान्य वचनै' (२।१।५५) सूत्र पर पतञ्जलि पूछते हैं 'किं पुनरिहोदाहरणम्। शस्त्री श्यामा।' और इसी 'शस्त्री श्यामा' को आधार मानकर कात्यायन ने सूत्र पर दो वार्तिक रचे थे। ज्ञात होता है कि उदाहरणों को ध्यान में रखकर वैयाकरण विचार में प्रवृत्त होते थे। वस्तुतः लक्ष्य-लक्षण का ही नाम व्याकरण था, अर्थात्, शब्दों के विद्यमान होने पर उनके नियम या सूत्र (लक्षण) बनाए जाते थे। व्याकरण का मूल आरम्भ तो शब्द, लक्ष्य या उदाहरणों से ही हुआ होगा।

सूत्रों-के शिक्षक पाणिनि

पतञ्जलि ने अष्टाध्यायी को 'वृत्तिसूत्र' (भा० २।१।१) कहा है, जिससे ज्ञात होता है कि सूत्रों पर बहुत पूर्व में ही वृत्ति की रचना हो चुकी थी। संस्कृत के सभी विद्वानों की भाँति पाणिनि भी शिष्यों को पढ़ाते रहे होंगे। उनके पढ़ाने से जो व्याख्या बनी वही सूत्रों की पहिली वृत्ति हुई। पतञ्जलि ने स्वयं लिखा है कि कौत्सः पाणिनि के शिष्य थे—उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिमु (भा० ३।२।१०८)।

काशिकाकार ने इतना और कहा है कि कौत्स पाणिनि के अन्तेवासी रूप में उनसे अध्ययन भी करते थे—

अनूपिवान् कौत्सः पाणिनिम् उपशुश्रुवान् कौत्सः पाणिनिम् (का० ३।२।१०८)

पतञ्जलि ने निश्चित रूप से लिखा है कि पाणिनि ने अपने शिष्यों को सूत्रों का अर्थ पढ़ाया था । 'आकङ्कारादेका सज्ञा' (१।४।१) सूत्र पर विचार करते हुए भाष्य में कहा गया है कि 'प्राक्कङ्कारादेका सज्ञा' भी इसका पाठ था । दोनों पाठ पाणिनि के ही बनाए हुए थे—

उभयथा ह्याचार्येण शिष्या सूत्र प्रतिपादिताः ।

कात्यायन ने भी इस सूत्र पर अपने वार्तिकों में दोनों पाठों को स्वीकार किया है, (भा० १।४।१, वा० १ तथा ९), जिसका आधार पाणिनि की अपनी व्याख्या ही हो सकती है । काशिकाकार ने किसी अन्य टीका (अपरा वृत्ति) के आधार पर 'तद्वरति बहत्यावहति भाराद् वशादिभ्यः' (५।१।५०) सूत्र के दो अर्थ दिए हैं और उस प्रसंग में कहा है कि दोनों अर्थ स्वयं पाणिनि ने शिष्यों को पढ़ाए थे (सूत्रार्थ-द्वयमपि चैतदाचार्येण शिष्या प्रतिपादिता) । इसी प्रकार 'तदस्य ब्रह्मचर्यम्' (५।१।९४) सूत्र पर उसी टीका का प्रमाण देते हुए काशिकाकार ने दो अर्थ करते हुए लिखा है—

उभयं प्रमाणमुभयथा सूत्रप्रणयनात् ।

अर्थात् दोनों ही अर्थ मान्य हैं, क्योंकि दोनों को दृष्टि में रखकर ही सूत्र रचा गया । तत्प्रकृतवचने मयद् (५।४।२१) की टीका में भी काशिका ने ठीक यही बात कही है । इन उदाहरणों से यही ज्ञात होता है कि पाणिनि ने स्वयं सूत्रों की व्याख्या की थी जो पाणिनीय शास्त्र के अध्येता गुरु-शिष्यों की परम्परा से बराबर चली आई । तदधीते तद्वेद (४।२।५९) के अनुसार पाणिनि-व्याकरण के पढ़नेवाले और जाननेवाले आचार्य इस देश में बराबर चले आते रहे हैं और आज भी हैं । कोई समय ऐसा नहीं हुआ जब यह परम्परा टूटी हो । इसके आधार पर अनुनासिक स्वर (उपदेशोऽनुनासिक इत् , १।३।२) और अधिकारवाची स्वरित (स्वरितेनाधिकार , १।३।११) के विषय में पाणिनीयों की मौखिक प्रतिज्ञा ही आज तक प्रमाण मानी जाती है । वार्तिककार, पतञ्जलि और कैयट सभी पाणिनिशास्त्र की मौखिक परम्परा के समर्थक हैं । भाष्य में सूत्र १।४।४ पर श्लोक-वार्तिक का एक अंश इस प्रकार है—

तदनल्पमतेर्वचन स्मरत

अर्थात् मेधावी आचार्य पाणिनि के उस वचन का स्मरण करो । कैयट ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि 'स्मरत' पद पाणिनीय शास्त्र के अविच्छिन्न रहने की सूचना देता है (आगमस्याविच्छेदम्) । प्रदीप की भूमिका में उन्होंने अपने ग्रन्थ को पाणिनि-आगम के अनुकूल रचा हुआ कहा है (यथागमं विधास्येऽहम्) ।

सूत्रों की आरम्भिक वृत्ति का रूप

कात्यायन और पतंजलि दोनों ही सूत्रार्थ के लिये व्याख्यान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। पतंजलि के अनुसार सूत्रों पर आरम्भिक व्याख्याओं का स्वरूप इस प्रकार था—

(१) चर्चा-सूत्र के एक-एक पद को अलग करना। जैसे वृद्धि + आत् + ऐच् = वृद्धिरादैच् ।

(२) वाक्याध्याहार—सूत्र के अर्थों को पूरा करने के लिये पिछले सूत्र या सूत्रों से शब्दों की अनुवृत्ति ।

(३) उदाहरण ।

(४) प्रत्युदाहरण ।

सूत्रकार के समय से लेकर वृत्तियों का ढाँचा इसी प्रकार का रहा होगा। काशिकावृत्ति का ठाट भी यही है और लगभग आज भी सूत्रों की समझाने का यही ढङ्ग चालू है। आरम्भ से ही हर एक सूत्र के साथ उसके उदाहरण अवश्य पढाए जाते थे। अनुशाकटायनं वैयाकरणाः (१।४।८६), शाकटायनपुत्र (६।२।१३३), नन्दपुत्र (६।२।१३३), नन्दोपक्रमणि मानानि (२।४।२१), अधिग्रह्यदत्ते पञ्चालाः (१।४।९७), शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्पत् (१।४।८४), अनडुद् यज्ञमन्वसिचत् (१।४।८४), अगस्त्यमन्वसिचन् प्रजा (१।४।८४), इत्यादि उदाहरण व्याख्याओं के आरम्भिक स्तर को सूचित करते हैं।

पाणिनीय परम्परा की रक्षा में प्रत्येक उपलब्ध टीका का अपना मूल्य है। वह व्याकरण की लम्बी शृङ्खला में एक कड़ी है। इस दृष्टि से वार्तिक, महाभाष्य, काशिका, त्रिपादी, न्यास, पदमंजरी आदि टीकाओं ने व्याकरण की प्राचीन सामग्री की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। कात्यायन के वार्तिक बताते हैं कि उनसे पहिले भी अन्य आचार्यों ने सूत्रों के शब्दों और अर्थों पर बारीकी से छानबीन की थी। कात्यायन और पतंजलि के बीच में भी कितने ही विद्वान् वैयाकरण हुए जिन्होंने श्लोक वार्तिकों में अथवा वार्तिक-सूत्रों में पाणिनि और कात्यायन दोनों के ही ग्रंथों पर विचार किया। भारद्वाजीय, सीनाग, ओष्ठीय और कुणरवाडव, इन वार्तिककारों का उल्लेख पतंजलि ने किया है। कहीं बिना नाम के ही 'एके', 'केचित्' 'अपरे', इन सकेतो से अन्य आचार्यों के मत दिए गए हैं। सूत्रों पर विचार करते हुए कात्यायन और पतंजलि अपने इन पूर्ववर्ती आचार्यों के ऋणी थे और पाणिनि की ही भाँति उन्होंने भी अपने ग्रंथों में अपने से पूर्वकालीन लेखकों की सामग्री की रक्षा की।

इस प्रकार यह पाणिनीय शास्त्र उत्तरोत्तर पुष्पित, फलित और प्रतिमंडित होता हुआ लोक में भरा हुआ है। भारतवर्ष की यह ब्रह्मराशि है। जो इसे यथावत् जानता है वह शब्दविद्या में पारगामी बन जाता है।

अध्याय २

पाणिनिकालीन भूगोल

परिच्छेद—१ विषय प्रवेश

अष्टाध्यायी की भौगोलिक सामग्री प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये अत्यंत उपयोगी है। पाणिनि ने जिस शब्द-सामग्री का सचय किया उसमें देश, पर्वत, समुद्र, वन, नदी, प्रदेश, जनपद, नगर, ग्राम—इनसे संबंधित अनेक नाम और शब्द थे। इस विस्तृत सामग्री का संग्रह सूत्रकार की मौलिक सूझ थी। मध्य एशिया से लेकर कर्लिग तक एवं सीवीर (आज काल का सिंध) से लेकर पूर्व में असम (आसाम) प्रांत के सूरमस (वर्तमान सूरमा नदी) प्रदेश तक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों के स्थान-नाम अष्टाध्यायी में पाए जाते हैं। इस प्रकार की सामग्री का सकलन निश्चित उद्देश्य और व्यवस्था के आधार पर किया गया है। जहाँ एक ओर उससे पाणिनि के व्यापक ज्ञान और परिश्रम की सूचना मिलती है वहीं दूसरी ओर यह भी प्रकट होता है कि जिस भाषा का व्याकरण पाणिनि लिख रहे थे उसके प्रचार का क्षेत्र कितना विस्तृत था। इससे सिद्ध होता है कि जीवन के व्यवहार में देश के चारों कोनों का आपस में घना संपर्क था। सिंधु नदी के समीप शालातुर ग्राम में जन्म लेनेवाले सूत्रकार को सूरमस, कर्लिग, अश्मक, कच्छ, सीवीर—पूर्व से पश्चिम तक बिखरे हुए इन प्रदेशों के विषय में अच्छी जानकारी थी। कहा का शासन एकराज अथवा संघ पद्धति पर था, कहाँ के नागरिक स्त्री-पुरुषों का देश के अनुसार क्या नाम पड़ता था, इस प्रकार की सूचना आवागमन का घनिष्ठ संबंध हुए बिना संभव नहीं। भारतवर्ष के दूर स्थित भाग व्यापार, राज्य और विद्या संबंध के द्वारा महाजनपद युग में (दशमी शती विक्रम पूर्व से पाँचवी शती विक्रम पूर्व तक) एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध में बंध चुके थे। इसका सुप्रमाणित परिचय महाभारत एवं बौद्ध जातक कथाओं से मिलता है। अष्टाध्यायी भी यही सिद्ध करती है। पाणिनि-सूत्रों का अध्ययन इस समय प्रायः सारे देश में किया जाता है। भौगोलिक नाम भी उन्हीं के साथ आते हैं। पाणिनीय छात्रों के लिये किसी समय यह सामग्री मूल्यवान् थी जब वे उन नामों का परिचय जानते थे। पुनः उन अर्थों पर व्याख्या देने की आवश्यकता है जिससे अष्टाध्यायी की सामग्री द्वारा भारत के भौगोलिक परिचय का फल हमें प्राप्त हो सके।

विचार करना चाहिए कि स्थान-नामों के व्याकरण में गृहीत होने का क्या कारण है ? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है—

व्याकरण का संबंध भाषा से है और भाषा का संबंध स्थान-नामों से । प्रत्येक भाषा में शब्दों के मुख्यतः दो भाग होते हैं, नाम और आख्यात । आख्यात का संबंध धातुओं से है जिनका संग्रह पाणिनि ने धातुपाठ की १९४४ धातुओं के रूप में किया है । नाम अर्थात् संज्ञाएँ तीन प्रकार की होती हैं—(१) वस्तुओं के नाम, (२) मनुष्य-नाम, (३) स्थाननाम । मनुष्य-नाम और स्थान-नाम भी भाषा के अभिन्न अंग ही हैं । मनुष्य जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा के शब्दों से अपने वच्चों के नाम रखते हैं और देश के भिन्न भिन्न स्थानों का नामकरण करते हैं । स्थान-नामों का अध्ययन भाषाशास्त्र का अभिन्न अंग है । स्थान-नामों की उत्पत्ति में अनेक राजनैतिक, नामाजिक और वैयक्तिक कारण होते हैं । उदाहरण के लिये पंचाल क्षत्रिय जिस भूप्रदेश में पहिले पहिल वने उन प्रदेश का नाम पंचाल पड़ गया । पंचाल जन का पद अर्थात् निवास-स्थान होने के कारण वह प्रदेश पंचाल जनपद कहलाया । पंचाल जन के कारण भूमि का भी पंचाल नाम हुआ । इस प्रकार जन और भूमि को सूचित करनेवाला शब्द मनुष्यों की भाषा का अंग बन गया । व्याकरणशास्त्र को बस इसमें रुचि है कि 'पंचाल जन का निवास स्थान', इस नए अर्थ को किस प्रत्यय की शक्ति से स्थानवाची पंचाल शब्द प्रकट करता है । आजकल की भाषा में बिहारी, बंगाली, मद्रासी, गुजराती, सिंधी, मरहठा आदि शब्द भौगोलिक कारणों से बने हैं । 'बिहार का रहनेवाला', इस विशेष अर्थ को बिहारी शब्द का 'ई' प्रत्यय प्रकट करता है । इस छोटे से ई प्रत्यय का उस व्यक्ति के जीवन के लिये विशेष महत्त्व है, क्योंकि इससे उसकी भूमि, भाषा, रहन-सहन, अथवा एक शब्द में कहे तो उसकी नागरिकता पर प्रकाश पड़ता है । व्याकरण की दृष्टि से भाषागत शब्दों का अर्थ सुलभाने के लिये इस प्रकार के स्थान-नाम संबंधी प्रत्ययों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । पाणिनि ने अपने समय की भाषा के लिये यह काम बड़ी बारीकी के साथ किया । उनसे पूर्व और उनके पश्चात् मनुष्य-नाम और स्थान-नामों के पारस्परिक संबंध का इतना धीरे-धीरे अध्ययन नहीं हुआ । इस दृष्टि से पाणिनीय सामग्री भारतीय इतिहास के लिये अतीव उपयोगी है ।

अष्टाध्यायी की भौगोलिक सामग्री का वर्गीकरण कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किया गया था, जो इस प्रकार हैं—

१—स्थान-नामों के अन्त में जुड़नेवाले शब्द, जैसे पुर, नगर, ग्राम आदि ।

२—नगर और ग्रामों के अनेक नाम, जो निम्नलिखित चार कारणों से बनते हैं और जिनका निर्देश ४।२।६७ से ४।२।७० तक के सूत्रों में किया गया है—

(अ) 'तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि' (४।२।६७), अर्थात् अमुक वस्तु जिस स्थान में होती है उस वस्तु के नाम से उस स्थान का नाम पड़ जाता है, जैसे 'उदुबरा:

सन्नि अस्मिन्देशे औदुम्बरा.', अर्थात् उदुम्बर के वृक्ष जहाँ हो वह स्थान औदुम्बर कहलाया ।

[आ] 'तेन निर्वृत्तम्' (४।२।६८), अर्थात् उसने यह स्थान बसाया । बसानेवाले के नाम से शहर या गाँव का नाम रखना एक स्वाभाविक और पुरानी प्रथा है । कुशाव की बसाई हुई नगरी कौशावी कहलाई ।

[इ] 'तस्य निवास.' (४।२।६९), अर्थात् रहनेवालों से स्थान का नाम; शिवि जाति के क्षत्रिय जहाँ रहे वह प्रदेश शिव हुआ ।

[ई] 'अदूरभवश्च' (४।२।७०), अर्थात् जो स्थान किसी दूसरे स्थान के निकट बसा हुआ होता है, वह भी उसके नाम से पुकारा जाता है; जैसे वरणा वृक्ष के समीप जो ग्राम बसा हो उसका नाम भी वरणा होगा । अथवा विदिशा नदी के समीप बसा हुआ नगर वैदिश हुआ । आम, पीपल, वरगद आदि वृक्षों के समीप बसे हुए हजारों स्थान नाम इसी नियम के अनुसार बने हैं ।

ये चारो अर्थ चातुरर्थिक कहलाते हैं और अगले २१ सूत्रों में (४।२।७१ से ९१ तक) इन अर्थों की अनुवृत्ति जाती है । तदनुसार बहुत से स्थान-नामों के उदाहरण अष्टाध्यायी में आ गए हैं । अकेले ४।२।८० सूत्र के १७ गणों में दो सौ अष्टादश स्थानों के नाम हैं ।

३—स्थान-नामों के आधार पर दो प्रकार के ऐसे शब्द बनते हैं जो मनुष्य-नामों के आगे जुड़ते हैं । जो व्यक्ति जहाँ रहता है, अथवा उसके पुरखा जहाँ रहते थे, उस स्थान के नाम से उस व्यक्ति के नाम की अल्ल या ख्यात पड़ जाती है । जैसे जयपुर से जिसके पुरखों का निकास हो, अथवा जो स्वयं जयपुर का रहनेवाला हो उसे हिंदी में जयपुरिया कहा जाता है, जो विशेषण के रूप में नाम के आगे जुड़ जाता है । संस्कृत में भी यही प्रथा थी । अपने रहने के स्थान को निवास (४।३।८९) और पुरखों के निकास को अभिजन (४।३।९०) कहते थे । उदाहरण के लिये जो मथुरा का रहनेवाला था, अथवा जिसके पुरखा वहाँ रहे थे, वे दोनों माथुर कहलाए । स्थान-नामों से उत्पन्न अनेक विशेषण उस समय भाषा में प्रचलित थे, जिनकी रूप-सिद्धि के लिये आचार्यों ने नियमों की व्यवस्था की ।

४—स्थानवाची संज्ञाओं और वस्तुओं के नामों में और भी अनेक प्रकार के संबन्ध हो सकते हैं । उदाहरणार्थ जो वस्तु जहाँ से लाई जाती है, उस स्थान से उस वस्तु का नाम पड़ जाता है, जैसे इस समय जापान से आनेवाला माल जापानी कहा जाता है । इसी प्रकार पाणिनि के समय में भी नाम पड़ते थे । काबुल से साठ मील उत्तर-पूर्व में स्थित कपिशा नगरी से आनेवाली दाख 'कापिषायिनी द्राक्षा' और वहाँ का मद्य 'कापिषायनं मधु' कहा जाता था जिनका नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी (४।२।९९) और कौटिलीय अर्थशास्त्र में आया है । रंकु जनपद में उत्पन्न और

वहाँ से लाए जानेवाले प्रसिद्ध वेल 'राकव' या 'रांकवायन' (४।२।१००) कहलाते थे। इन प्रकार के अनेक संवध जो चातुरधिक से भिन्न थे, उन्हें पाणिनि ने 'शेवे' (४।२।९२), इस अधिकार-सूत्र के अंतर्गत एकत्र कर दिया है। यह शैपिक अधिकार ५२ सूत्रों में ४।२।१४५ तक चला गया है और इसमें बहुत अधिक भौगोलिक सामग्री आई है।

५—एक प्रकार के भौगोलिक नाम उन प्रदेशों के होते हैं जो किसी जन या कबीले के अधिकार-क्षेत्र में हो और जन के नाम में उनका नाम पड़े। इस प्रकार के भूभाग को 'विषय' कहा जाता था (विषयो देशे ४।२।५२)। काशिका के अनुसार ग्राम समुदाय की संज्ञा 'विषय' थी। उदाहरण के लिये आप्रीत या आप्रीदी नामक कवाडनी लोग जिस इलाके में रहते थे उस ग्राम-समुदाय या क्षेत्र को आप्रीतक कहा जाता था। राजन्यादि गण (४।२।५६), नीरिकि आदि गण, और ऐषुकारि आदि (४।२।५४) गणों में लगभग पचाने से ऊपर इस प्रकार के शब्दों का संग्रह पाणिनि ने किया है जिनमें से छोटे ही नाम अब तक पहिचाने जा सके हैं।

पाणिनि ने एकराज जनपद (४।१।१६८-१७६) और सघो के (५।३।११४-११७) नामों का भी विवेचन किया है। एक राजा के अधीन जनपद प्रायः पूर्वी भान्त में कुरुक्षेत्र से लेकर कलिंग और अश्मक तक फैले हुए थे। इनमें कुरु, कोसल मगध, कलिंग, प्रत्यग्रय (पंचाल), अश्मक (गोदावरी के किनारे, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी) मुख्य थे। संघ या गण राज्य विशेष कर बाहीक या पजाव में फैले हुए थे। पाणिनि ने एकराज और सघ इन दोनों प्रकार के भूगोलवाची नामों में जुड़नेवाले प्रत्ययों को 'तद्राज' संज्ञा दी थी (ते तद्राजाः, ४।१।१७४; ज्यादयस्तद्राजा, ५।३।११९)

कुछ वन, पर्वत और नदियों के नामों में स्वर को दीर्घ किया जाता था। इनकी गिनती ६।३।११७-१२० सूत्रों में की गई है। वनों के कुछ नामों में नकार को णकार होता था। उनका परिगणन ८।४।४-५ सूत्रों में किया गया है। कात्यायन और पतंजलि ने इस सामग्री में और वृद्धि की; विशेषतः महाभाष्य में भूगोल संबंधी जानकारी को बहुत आगे बढ़ाया गया है। राजन्यादि गण के वसाति, देवयात, वैल्व-वन, अवरीपुत्र और आत्मकामेय इन पाँच नामों का उल्लेख महाभाष्य (४।२।५२) में ही किया गया है। पाणिनि की इस बहुमूल्य सामग्री का विशेष परिचय यहाँ दिया जा रहा है। पश्चिमोत्तर भारत में फैले हुए आयुधजीवी सघों के संवध में जो पाणिनीय भौगोलिक जानकारी अष्टाध्यायी में है उसका विशेष परिचय सातवें अध्याय के परिच्छेद ७-८ में दिया जायगा।

सन्नि अस्मिन्देशे औदुम्बरा.', अर्थात् उदुम्बर के वृक्ष जहाँ हो वह स्थान औदुम्बर कहलाया ।

[आ] 'तेन निर्वृत्तम्' (४।२।६८), अर्थात् उसने यह स्थान बसाया । बसानेवाले के नाम से शहर या गाँव का नाम रखना एक स्वाभाविक और पुरानो प्रथा है । कुशाव की बसाई हुई नगरी कौशावी कहलाई ।

[इ] 'तस्य निवास' (४।२।६९), अर्थात् रहनेवालो से स्थान का नाम; शिवि जाति के क्षत्रिय जहाँ रहे वह प्रदेश शिव हुआ ।

[ई] 'अदूरभवश्च' (४।२।७०), अर्थात् जो स्थान किसी दूसरे स्थान के निकट बसा हुआ होता है, वह भी उसके नाम से पुकारा जाता है; जैसे वरणा वृक्ष के समीप जो ग्राम बसा हो उसका नाम भी वरणा होगा । अथवा विदिशा नदी के समीप बसा हुआ नगर वैदिश हुआ । आम, पीपल, वरगद आदि वृक्षों के समीप बसे हुए हजारो स्थान नाम इसी नियम के अनुसार बने हैं ।

ये चारो अर्थ चातुरर्थिक कहलाते हैं और अगले २१ सूत्रों में (४।२।७१ से ९१ तक) इन अर्थों की अनुवृत्ति जाती है । तदनुसार बहुत से स्थान-नामोंके उदाहरण अष्टाध्यायी में आ गए हैं । अकेले ४।२।८० सूत्र के १७ गणों में दो सौ अष्टादश स्थानों के नाम हैं ।

३—स्थान-नामों के आधार पर दो प्रकार के ऐसे शब्द बनते हैं जो मनुष्य-नामों के आगे जुड़ते हैं । जो व्यक्ति जहाँ रहता है, अथवा उसके पुरखा जहाँ रहते थे, उस स्थान के नाम से उस व्यक्ति के नाम की अल्ल या ख्यात पड़ जाती है । जैसे जयपुर से जिसके पुरखों का निकास हो, अथवा जो स्वयं जयपुर का रहनेवाला हो उसे हिंदी में जयपुरिया कहा जाता है, जो विशेषण के रूप में नाम के आगे जुड़ जाता है । संस्कृत में भी यही प्रथा थी । अपने रहने के स्थान को निवास (४।३।८९) और पुरखों के निकास को अभिजन (४।३।९०) कहते थे । उदाहरण के लिये जो मयुरा का रहनेवाला था, अथवा जिसके पुरखा वहाँ रहे थे, वे दोनों मायुर कहलाए । स्थान-नामों से उत्पन्न अनेक विशेषण उस समय भाषा में प्रचलित थे, जिनकी रूप-सिद्धि के लिये आचार्यों ने नियमों की व्यवस्था की ।

४—स्थानवाची सज्ञाओं और वस्तुओं के नामों में और भी अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं । उदाहरणार्थ जो वस्तु जहाँ से लाई जाती है, उस स्थान से उस वस्तु का नाम पड़ जाता है, जैसे इस समय जापान से आनेवाला माल जापानी कहा जाता है । इसी प्रकार पाणिनि के समय में भी नाम पड़ते थे । काबुल से साठ मील उत्तर-पूर्व में स्थित कपिशा नगरी से आनेवाली दाख 'कापिशायिनी द्राक्षा' और वहाँ का मद्य 'कापिशायनं मधु' कहा जाता था जिनका नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी (४।२।९९) और कौटिलीय अर्थशास्त्र में आया है । रंकु जनपद में उत्पन्न और

वहाँ से लाए जानेवाले प्रसिद्ध बेल 'राकव' या 'राकवायन' (४।२।१००) कहलाते थे। इस प्रकार के बनेक संबंध जो चातुरधिक से भिन्न थे, उन्हें पाणिनि ने 'क्षेवे' (४।२।१२), इस अधिकार-सूत्र के अंतर्गत एरूप कर दिया है। यह शैपिक अधिकार ५३ सूत्रों में ४।२।१४५ तक चला गया है और इसमें बहुत अधिक भौगोलिक सामग्री आई है।

५—एक प्रकार के भौगोलिक नाम उन प्रदेशों के होते हैं जो किसी जन या कबीले के अधिकार-क्षेत्र में हों और जन के नाम से उनका नाम पड़े। इस प्रकार के भूभाग को 'विषय' कहा जाता था (विषयो देवे ४।२।५२)। काशिका के अनुसार ग्राम-समुदाय की संज्ञा 'विषय' थी। उदाहरण के लिये आप्रीत या आप्रीदी नामक क्वाइली लोग जिस इलाके में रहते थे उस ग्राम-समुदाय या क्षेत्र को आप्रीतक कहा जाता था। राजन्यादि गण (४।२।५१), भौरिकि आदि गण, और ऐपुकारि आदि (४।२।५४) गणों में लगभग यन्त्राम में ऊपर इस प्रकार के शब्दों का संग्रह पाणिनि ने किया है जिनमें से छोटे ही नाम अब तक पहिचाने जा सके हैं।

पाणिनि ने एकराज जनपद (४।१।१६८-१७६) और सघो के (५।३।११४-११७) नामों का भी विवेचन किया है। एक राजा के अधीन जनपद प्रायः पूर्वी भारत में कुरुक्षेत्र ने लेकर कलिंग और अदमक तक फैले हुए थे। इनमें कुरु, कोसल मगध, कलिंग, प्रत्यग्रय (पंचाल), अदमक (गोदावरी के किनारे, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी) मुख्य थे। संघ या गण राज्य विशेष कर बाहीक या पञ्जाब में फैले हुए थे। पाणिनि ने एकराज और सघ इन दोनों प्रकार के भूगोलवाची नामों में जुड़नेवाले प्रत्ययों को 'तद्राज' संज्ञा दी थी (ते तद्राजाः, ४।१।१७४; व्यादयस्तद्राजाः, ५।३।११९)

कुछ वन, पर्वत और नदियों के नामों में स्वर को दीर्घ किया जाता था। इनकी गिनती ६।३।११७-१२० सूत्रों में की गई है। वनों के कुछ नामों में नकार को णकार होता था। उनका परिगणन ८।४।४-५ सूत्रों में किया गया है। कात्यायन और पतञ्जलि ने इस सामग्री में और वृद्धि की; विशेषतः महाभाष्य में भूगोल संबंधी जानकारी को बहुत आगे बढ़ाया गया है। राजन्यादि गण के वसाति, देवयात, वैल्व-वन, अवरीपपुत्र और आत्मकामेय इन पाँच नामों का उल्लेख महाभाष्य (४।२।५२) में ही किया गया है। पाणिनि की इस बहुमूल्य सामग्री का विशेष परिचय यहाँ दिया जा रहा है। पश्चिमोत्तर भारत में फैले हुए आयुधजीवी सघों के संबंध में जो पाणिनीय भौगोलिक जानकारी अष्टाध्यायी में है उसका विशेष परिचय सातवें अध्याय के परिच्छेद ७-८ में दिया जायगा।

अध्याय २, परिच्छेद २—देश

भौगोलिक सीमा विस्तार

सूत्रों में पठित निश्चित स्थान-नामों की सहायता में पाणिनि-कालीन भौगोलिक दिग्विस्तार का परिचय मिलता है। उत्तर-पश्चिम में कापिशी (४।२।१९) का उल्लेख है, यह नगरी प्राचीन काल में अति प्रसिद्ध राजधानी थी। कानुल से लगभग ५० मील उत्तर इसके प्राचीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख में इसे कपिशा कहा गया है। आजकल इसका नाम वेणाम है। कापिशी से भी ओर उत्तर में कबोज (४।१।१७५) जनपद था जहाँ इस समय मध्य एशिया का पामीर पठार है। कबोज के पूर्व में तारिम नदी के समीप 'कूचा' प्रदेश था, जो संभवतः वही है जिसे पाणिनि ने कूच-वार' (४।३।९४) कहा है।

तक्षशिला के दक्षिण-पूर्व में मद्र जनपद (४।२।१३१) था जिसकी राजधानी शाकल (वर्तमान स्यालकोट) थी। मद्र के दक्षिण में उशीनर (४।२।११८) और शिवि जनपद थे। वर्तमान पंजाब का उत्तर-पूर्वी भाग जो चन्ना से काँगड़ा तक फैला हुआ है, प्राचीन त्रिगर्त देश था। सतलुज, व्यास और रावी इन तीन नदियों की घाटियों के कारण इसका नाम त्रिगर्त (५।३।११६) पड़ा। दक्षिण-पूर्वी पंजाब में थानेश्वर-कैथल-करनाल-पानीपत का भूभाग भरत जनपद था। इसी का दूसरा नाम प्राच्य भरत (४।२।११३) भी था, क्योंकि यही से देश के उदीच्य और प्राच्य इन दो खंडों की सीमाएँ बँट जाती थी। दिल्ली-मेरठ का प्रदेश कुरु जनपद (४।१।१७२) कहलाता था। उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। अष्टाध्यायी में उसका रूप हस्तिनपुर (४।२।१०१) है। गंगा और रामगंगा के बीच में प्रत्यग्रव नामक जनपद (४।१।१७१) था, जिसे पञ्चाल भी कहते थे। मध्यदेश में कोसल (४।१।१७१) और काशि (४।२।११६) जनपदों का नामोल्लेख किया गया है। इससे पूर्व में मगध (४।१।१७०) जनपद था। पूर्वी समुद्र तट पर कर्लिग देश था जहाँ इस समय महानदी बहती है। सूत्र ४।१।१७० में पाणिनि ने सूरमस जनपद का नामोल्लेख किया है। इसकी पहचान असम प्रांत की सुरमा नदी की घाटी और गिरि-प्रदेश से की जा सकती है। इस प्रकार पच्छिम में कम्बोज (पामीर) से लेकर पूरव में कामरूप असम के छोर तक के फैले हुए जनपदों का ताँता अष्टाध्यायी में पाया जाता है। पश्चिम में समुद्र-तटवर्ती कच्छ जनपद (४।२।१३३) और दक्षिण में गोदावरी-तटवर्ती अश्मक जनपद (४।१।१७३) का नामोल्लेख भी है। अश्मक की राजधानी प्रतिष्ठान थी जो गोदावरी के बाएँ किनारे, बम्बई और हैदराबाद की सीमा पर वर्तमान पैठण है। कर्लिग और अश्मक एक ही अक्षांश रेखा पर थे।

उत्तर के पहाड़ों में हिमालय का नाम हिमवत् (४।४।११२) आया है।

पाणिनि को भारतीय समुद्रों का भी परिचय था। किनारे के पास के द्वीपों को पाणिनि ने अनुसमुद्र द्वीप (द्वीपादनुसमुद्रं यन् ४।३।१०) कहा है। जो वस्तुएँ इन द्वीपों में होती थी उनके लिये द्वीप विरोपण था। बीच समुद्र में स्थित द्वीपों में उत्पन्न वस्तुएँ द्वीप कहलाती थी। जयनाशों के बीच के देशों के लिये पाणिनि ने अन्तरयन (८।४।२५) शब्द का प्रयोग किया है। कर्क की जयनाश रेखा कच्छ-भुज से आनर्त खवन्ती जनपदों को पार करती हुई सूरमन तक चली गई है। इसके दक्षिण में भारतवर्ष का भूभाग 'अन्तरयन' कहलाता था।

उदीच्य और प्राच्य

पाणिनि ने देश के उदीच्य और प्राच्य इन दो भागों का उल्लेख किया है। इन दोनों के बीच में भरत जनपद था जहाँ इस समय कुरुक्षेत्र है। सूत्र २।४।६६ (बह्वचश्च' प्राच्यभरतेषु) के प्राच्य-भरत पद पर पतंजलि ने लिखा है कि वस्तुतः प्राच्य देश भरत जनपद के पूरव में प्रारम्भ होता था (अन्यत्र प्राग्रहणे भरतग्रहणं न भवति)। पाणिनि ने 'शरावती' नदी का नामोत्पत्ति (शरादीना च ६।३।१२०) किया है। नागेश ने एक प्राचीन श्लोक का प्रमाण देते हुए लिखा है कि शरावती नदी प्राच्य और उदीच्य देशों के बीच की सीमा थी। अमरकोष से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में भी शरावती प्राच्य और उदीच्य के बीच की विभाजक रेखा मानी जाती थी। शरावती के दक्षिण पूर्व का देश प्राच्य और पश्चिमोत्तर का उदीच्य कहलाता था। शरावती नदी की निश्चित पहचान नहीं हुई। सम्भवतः अम्बाला जिले में बहनेवाली घग्घर नदी शरावती कही जाती थी और वही प्राची और उदीची की सीमाओं को अलग करती थी।

पाणिनि की दृष्टि में प्राच्य और उदीच्य दोनों प्रदेशों में बोली जानेवाली भाषा शिष्टमम्मत् थी। उसके शब्द व्याकरण का विषय थे। शब्दों के शुद्ध रूप जानने के लिये जिस लोक का प्रमाण दिया जाता था, वह यही था। गन्धार और वाहीक दोनों मिलकर उदीच्य कहलाते थे। सिन्धु से गतद्रु तक का प्रदेश वाहीक था जिसके अन्तर्गत मद्र, उशीनर और त्रिगर्त ये तीन मुख्य भाग थे। तक्षशिला से काबुल तक का प्रदेश गन्धार कहलाता था। पाणिनि की समकालीन संस्कृत भाषा का क्षेत्र

१. प्रागुदची विमज्जते हंसः क्षारोदके यथा । विदुषां शब्दसिद्धयर्थं सा नः पातु शरावती ॥

अर्थात्—व्याकरण शास्त्र में शब्दों के रूपों का भेद बताने के लिये प्राच्य और उदीच्य का विचार शरावती नदी से किया जाता था।

२. लोकोऽयं भारत वर्ष शरावत्यास्तु योऽवधेः ।

देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्यः उदीच्यः पश्चिमोत्तरः ॥

गंधार से प्राच्य तक फैला हुआ था। पाणिनि लगभग पाँचवीं शताब्दी विक्रम पूर्व में हुए। उनके बाद लगभग दो शती पीछे यवनो का और फिर शको का आगमन इस देश में हुआ। शक-यवनो के कारण बाल्हीक और गन्धार के प्रदेश भारतवर्ष की राजनैतिक सीमा से कुछ काल के लिये अलग जा पड़े थे और उनके साथ के सांस्कृतिक सम्बन्ध भी ढीले पड़ने लगे थे। अतएव पतञ्जलि ने महाभाष्य में शक-यवनो के प्रदेश को आर्यावर्त की सीमा से बाहर कहा और भाषा-भेद के कारण उन्हें शिष्ट सस्कृत के क्षेत्र से अलग समझा। पतञ्जलि की दृष्टि में आर्यावर्त के शिष्ट विद्वानो की भाषा प्रतिमानित सस्कृत थी और तत्कालीन सकुचित आर्यावर्त हिमालय के दक्षिण, पारियात्र पर्वत के उत्तर, आदर्श के पूर्व और कालक वन के पश्चिम अवस्थित था। आदर्श प्रायः अदर्शन या सरस्वती के बालू में खो जाने (विनशन) का प्रदेश समझा जाता है। किंतु काशिका में उसे एक जनपद का नाम कहा गया है (४।२।१२४) और नागेश ने उसे कुरुक्षेत्र की एक पहाड़ी कहा है। कालक वन पाली साहित्य के अनुसार साकेत का एक भाग था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनैतिक कारणों से पतञ्जलि के समय में आर्यावर्त की सीमाएँ काफी सिकुड़ गई थीं। पतञ्जलि ने शक-यवन, किष्किंध-गन्धिक और शौर्य-कौच को आर्यावर्त की सीमा के बाहर कहा है। एक किष्किंधा गोरखपुर जिले में था, जिसे पाली साहित्य में 'सुखुन्दो' कहा है। चंबा रियासत के गद्दी प्रदेश का प्राचीन नाम गन्धिक था और वह पतञ्जलि के समय में आर्यावर्त से बाहर समझा जाता था। किंतु पाणिनि के समय में गंधार से मगध तक भाषा का अखंड क्षेत्र फैला हुआ था। उस समय उसी के प्राच्य और उदीच्य दो स्वाभाविक भाग माने जाते थे।

अध्याय २, परिच्छेद ३—पर्वत, वन और नदियाँ

पर्वत

अष्टाध्यायी में पहाड़ी प्रदेशों से संबंधित कुछ विशेष शब्द आए हैं; जैसे, हिमानी (४।१४९, बर्फ का भारी ढेर, ग्लेशियर); हिमश्रथ (६।४।२९, बरफ का पिघलना या हिमगल); उपत्यका (५।२।३४, पर्वत के ऊपर की ऊँची भूमि, या पठार)। हिमवत् का नाम ४।४।११२ सूत्र में है (विशेषण हिमवती)।

हिमालय के भूगोल से ही संबंधित दो महत्त्वपूर्ण नाम अंतर्गिरि और उपगिरि थे। आचार्य सेनक के मत में इनका रूप अंतर्गिरम्, उपगिरम् (५।४।११२) भी चालू था। हिमालय की पच्छिम से पूर्व की ओर फैली हुई तीन शृङ्खलाएँ हैं। मैदानों की तरफ से सबसे पहले तराई की भूमि आती है। इस मैदान को नेपाल में तराई,

१. अवध तिगहुत रेलवे के नोनखार स्टेशन से डेढ़ मील पर गोरखपुर जिले में खुखुंदों नामक स्थान है।

नैनीताल जिले में नाभर (यही उत्पन्न होनेवाली घात के नाम से) और देहरादून में इन (संस्कृत द्रोणी) कहते हैं । इनकी ऊँचाई लगभग १००० फुट से २००० फुट तक है । हरद्वार से देहरादून की चढ़ाई और छोटी टीले इसी के अंग हैं । हिमालय की इन उपत्यका या बहिःशृङ्खला का नाम उपगिरि था । देहरादून में केवल घात भौल पर स्थित राजपुर से एकदम चढ़ाई शरंभ हो जाती है और मान भौल के भीतर हम मंसूरी की ६५०० फुट की ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं । हिमालय की इस बीच की शृङ्खला में मंसूरी, नैनीताल, जिमला, पमंगला, धौनगर आदि स्थानों की चोटियाँ हैं । इसे पाली माहिस्व में शुल्क हिमवत (बंगेजी में 'लेखर हिमालय') कहा गया है । इसका प्राचीन नाम बहिर्गिरि था । हमें अगर उठकर हिमालय की तीसरी शृङ्खला है जिनमें अठारह-बीस हजार से लेकर तीस हजार फुट तक की आकाश की छूनेवाली चोटियाँ हैं । कांचनजंघा, गौरीशंकर, पयलगिरि, नदादेवी, नंगापर्वत आदि हिमालय के उत्तुंग गिरिशृङ्खला में हैं । इसे पाली माहिस्व के भूगोल में महाहिमवत (बंगेजी में ग्रेट सेंट्रल हिमालय) कहा गया है । इसी का प्राचीन संस्कृत नाम अतर्गिरि था । महाभारत में ज्ञात होता है कि हिमालय की इन तीन शृङ्खलाओं के ये भौगोलिक भेद हमारे पूर्वजों के दृष्टिपथ में आ चुके थे और उन्होंने इनका नामकरण भी कर लिया था । अर्जुन की दिग्विजय-यात्रा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसने अतर्गिरि, बहिर्गिरि और उपगिरि को जीता था (समा पर्व २७।३) । पाणिनि ने बीच की शृङ्खला बहिर्गिरि का नाम न देकर केवल अतर्गिरि और उपगिरि का ही नाम दिया है । ज्ञात होता है कि तराई की उपत्यका के लिये उपगिरि नाम था, और दोष हिमालय जिसमें उनकी नीची और ऊँची दोनों चोटियाँ सम्मिलित थीं, अतर्गिरि (हिमालय का भीतरी प्रदेश) कहलाता था । इस प्रकार अतर्गिरि का ही अन्तर्भेद बहिर्गिरि समझा जाता था । अथवा यह भी नभव है कि आचार्य सेनक और पाणिनि दोनों के मत से बहिर्गिरि के नाम का लोक में एक ही रूप था, अतएव व्याकरण में उसके अलग उल्लेख की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

अष्टाध्यायी में अन्य पर्वतों के नाम

(१) त्रिककुत् (त्रिककुत् पर्वत ५।४।१४७—तीन चोटियोंवाले इस पहाड़ का नाम अथर्ववेद में आता है जहाँ एक प्रकार का सुरमा (त्रिककुद अंजन) उत्पन्न होता था । यह भी हिमालय की किसी चोटी का ही नाम था । कीथ ने इसकी पहिचान त्रिकोट से की है (वैदिक इंडेक्स १।३२९) जो उत्तरी पंजाब और कश्मीर के बीच की कोई चोटी थी । किंतु अधिक संभावना है कि यह नाम सुलेमान पर्वत का था जो अंजन या सुरमे का उत्पत्ति-स्थान था और आज तक है । सुलेमान के समानांतर शोनगर की पर्वत शृङ्खला है जो क्षोव (वैदिक यक्षवती) नदी के पूर्व है, एवं दोनों

के पीछे टोबा और काकड की शृङ्खलाएं हैं। पर्वतों की यह तिहरी दीवार ठीक ही त्रिकुद कहलाती थी (जयचंद्र विद्यालकार, भारतभूमि पृ० १२९)। यहाँ से त्रिकुद अजन प्राप्त होता था। महाभारत के अनुसार बाहोका (पंजाब) की गोरी स्थियाँ मनसिल के समान चमकीले अपागयुक्त नेत्रों में त्रिकुद का अजन डालती थी (कर्ण पर्व ४४।१८)। आज भी सुलेमानी सुरमा एक ओर पंजाब में और दूसरी ओर सिंध में दूर-दूर तक जाता है। सिंध के लोगों में यही मौवीर अर्थात् उत्तरी सिंध की ओर से आने के कारण सौवीराजन भी कहलाता था।

(२) विदूर (विदूराञ्ज, ४।३।८४)—यह वैदूर्य मणि का उत्पत्ति स्थान था। मार्कण्डेय पुराण की व्याख्या में पारजितर ने वैदूर्य की पहिचान मातपुडा से की है। पतञ्जलि के मत में वैदूर्य मणि की खानें बालवाय पर्वत में थी। वहाँ से लाकर विदूर के वेगडी (संस्कृत वैकटिक, रत्नतराश) उसे घाट पहलो पर काटते और बीघते थे, इससे उसका नाम वैदूर्य पड़ा। संभव है कि दक्षिण का बीदर विदूर हो।

(३) 'वनगिर्यो सज्ञाया कोटर किशुलकादीनाम्' (६।३।११७) सूत्र के किशुलकादि गण में छः पहाड़ों के नाम दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) किशुलकागिरि (२) शाल्वकागिरि (३) अजनागिरि (४) भंजनागिरि (५) लोहितागिरि और (६) कुक्कुटागिरि।

ये नाम अत्यंत अपरिचित हैं, पर जान पड़ता है कि यह पुरानी भौगोलिक सामग्री किसी समय एक क्रम से सूचीबद्ध की गई थी। पाणिनि ने उसे उसी क्रम से अपना लिया। भारत के उत्तर-पश्चिमी छोर पर अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक उत्तर-दक्षिण दौड़ती हुई पहाड़ों की जो ऊँची दीवार है उसी की बड़ी चोटियों के ये नाम जान पड़ते हैं।

सिंध-बलोचिस्तान की सीमा पर उत्तर-दक्षिण गया हुआ हाला पहाड़ भापा शास्त्र की दृष्टि से शाल्वका गिरि ज्ञात होता है (शाल्वका—हाल्लजा—हाला है। उसके पच्छिम में बलोचिस्तान की मकरान पर्वत-शृङ्खला संभवतः किशुलकागिरि थी, जिसका नाम अभी तक हिगुलाज देश और हिगुला नदी के नामों के रूप में बचा रह गया है। हिगुला किशुल का प्राकृत रूप है। इस देश का प्राचीन नाम पारद था। यूनानियों ने इसे पारदीनी (Pardene) लिखा है; जो व्याकरण-साहित्य के पार्दायन और पार्दायनी से संबन्धित है। कापिश्याः प्फक् (४।१।९९) सूत्र पर पतञ्जलि ने इसका उल्लेख किया है। पारद के अर्थ में हिगुल शब्द का प्रयोग मध्यकाल में पाया जाता है। संभवतः लाल हिगुल का उत्पत्ति स्थान होने के कारण यह स्थान किशुलक कहलाया। किशुल और किशुलक एक ही शब्द ज्ञात होते हैं। हिगुला अभी तक लाल देवी मानी जाती है। वस्तुतः हिगुलाज, मे शको की नना देवी का प्रसिद्ध

मंदिर या, जिसकी मान्यता ('जियारत') मुसलमान भी 'नानी' के नाम से करते हैं ।

इससे आगे दूसरी बड़ी शृङ्खला सुलेमान पर्वत की है । टोवा काकड और शीनगन के साथ उसकी तीन बाहियों का नाम, जैसा ऊपर कहा गया है, त्रिकुत पर्वत या जहाँ का प्रसिद्ध अंजन वैदिक काल से ही सारे पंजाब में जाता था । यही पाणिनि की इस सूची का अजनागिरि है ।

इनके ऊपर अफगानिस्तान के नफ़े में ऊँचे पहाड़ों की दो गँठें हैं—एक मध्य अफगानिस्तान में काबुल के दक्षिण पश्चिम कोहेबाबा का पहाड़ और दूसरा उत्तर-पूरव के रूप उसमें आगे बढ़ा हुआ हिंदुकुश का पहाड़ । इनमें से हिंदुकुश का पुराना नाम रोहितागिरि ज्ञात होता है । अर्जुन की दिग्विजय के मार्ग में काश्मीर के बाद रोहित को जीतने का उल्लेख है (महा पर्व २७।१७) । रोहित का ही दूसरा नाम रोहितगिरि या जिसका उल्लेख कामिका (४।३।९१) ने रोहितगिरि की पर्वताश्रयी आयुधजीवी जातियों के संवध में किया है । वहाँ के निवासी रोहितगिरीय कहलाते थे । महानारत में भी रोहित के दन मड़लों का वर्णन आया है, जो कपिश-गंधार प्रदेश के लड़ाकू कबीले ही ज्ञात होते हैं (व्यजयलोहिता चैव मडलेंदंशभिः सह, महा पर्व २७।१७) । इस प्रकार रोहितागिरि की पहिचान रोह या अफगानिस्तान के हिंदुकुश से ही संभव ज्ञात होती है । रोहितागिरि या रोहितगिरि के कारण ही अफगानिस्तान का मध्यकालीन नाम 'रोह' चरितायं हो जाता है । इसी से अफगानों के लिये रूहेला नाम प्रचलित हुआ । रूहेलखंड शब्द में अब तक वह बचा है ।

सुलेमान और हिंदुकुश के बीच में बड़ा पहाड़ अफगानिस्तान का केंद्रीय जल विभाजक कोहेबाबा है । यही से अफगानिस्तान के पूरव, पच्छिम, उत्तर और दक्षिण की जलधाराएँ बिखर कर चारों दिशाओं में बह जाती हैं । संभवतः यही प्राचीन अजनागिरि था ।

कुवकुटागिरि भी यदि इसी प्रदेश की कोई पर्वत-शृङ्खला हो, जैसा कि संभव प्रतीत होता है, तो उसकी पहिचान कोहेबाबा या अजनागिरि के पच्छिम की ओर बड़ी हुई अपेक्षाकृत नीची उन बाहियों से की जा सकती है जो हेरात और हरिहद (सरयू) नदी के उत्तर समानांतर चली गई हैं । प्राचीन ईरानी उनकी निचाई के कारण उन्हें उपरिशाएन (संस्कृत उपरिश्येन, श्येन या बाज के बैठने का अड्डा) कहते थे । उसी का अपभ्रंश नाम यूनानियों ने परोपमिसस लिखा है । यह बाल्ति या बल्ख के दक्षिण की पर्वतमाला थी । इस उपरिश्येन का ही भारतीय नाम कुवकुटागिरि जान पड़ता है, जो पाणिनि की इस सूची की अंतिम कड़ी है ।

'आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते' (४।३।९१) सूत्र में पाणिनि ने विशेष रूप से

पहाड़ी इलाके में रहनेवाले आयुधजीवी या लडाकू कबीलों का उल्लेख किया है। ये लोग पर्वतीय भी कहलाते थे (४।२।१४३)। महाभारत से ज्ञात होता है कि ये लोग गंधार के रहनेवाले थे जो दुर्योधन की ओर से लटने आए थे।^१ मार्कण्डेय पुराण (५७।५६) में नगरहार (आधुनिक जलालाबाद) के निवासी जनो को पर्वताश्रयी कहा गया है।^२ इस नाम से गंधार-कपिशा की लडाकू जातियाँ अभिप्रेत थी। भारतीय भुवन कोषों में दो जगह के लोग पर्वताश्रयी नाम से प्रसिद्ध थे, एक त्रिगर्त या कुल्लू कागडा के और दूसरे गन्धार या अफगानिस्तान में हिन्दुकुश के पहाड़ी छत्तो में भरे हुए। पाणिनि को इन दोनों का पता था। इसी कारण से दोनों प्रदेशों के पर्वताश्रयी लोगों का अष्टाध्यायी में उल्लेख आ गया है। पर्वतप्रदेश का अनुवाद आधुनिक कोहिस्तान है, जो सिन्धु-सुवास्तु-गौरी (आधुनिक सिन्धु स्वात-पजकोरा) एवं अलीशग-घोरबद की उपरली घाटियों का नाम है। यहाँ पर लडाकू जातियों के ठठ भरे हैं। प्राचीन काल में भी यही स्थिति थी। सम्भवतः प्राचीन समय में यह इलाका सिन्धु से हिन्दुकुश तक फैला हुआ था। हिन्दुकुश का पुराना नाम जैसा हम देख चुके हैं रोहितगिरि या लोहितागिरि था और यहाँ के आयुधजीवी या लडाकू वाशिन्डे रोहितगिरीय कहे जाते थे। मोटे तौर पर इस प्रदेश के आज दो हिस्से हैं, अर्थात् कोहिस्तान-काफिरिस्तान और स्वात—वे ही प्राचीन समय में थे। कुनड नदी (उसी का नाम काश्कर या चित्राल नदी है) इन दोनों के बीच की सीमा है। कुनड के पच्छिम में पजशीर नदी और हिन्दुकुश पर्वत तक फैला हुआ पच्छिमी भाग (इस समय का काफिरिस्तान-कोहिस्तान) पाणिनि के समय में कापिशी (४।२।९९) का प्रदेश कहलाता था। चीनी यात्री ह्यूआन् चुआङ् ने कापिशी के विस्तृत राज्य का घेरा छ सौ मील लिखा है। सिन्धु के पच्छिम में अपर गन्धार की राजधानी पुष्कलावती (आधुनिक चारसदा) स्वात और काबुल (सुवास्तु—कुमा) के सगम पर थी। इसमें भी खास स्वात नदी की घाटी बौद्ध साहित्य में उद्दिगान नाम से प्रसिद्ध थी जिसका संस्कृत नाम पतजलि के महाभाष्य

१. तथा प्रतोच्याः पार्वतीयाश्च सर्वे । (उद्योग० ३०।२४)

गंधारराजः शकुनिः पार्वतीयः । (उद्योग० ३०।२७)

इन पहाड़ी कबीलों का नेता गंधार देश का राजा शकुनि था। और भी देखिए, द्रौण पर्व १२।१।१३, ४२।

यूनानी लेखक अरियन के अनुसार 'पर्वताश्रयी' सैनिक दारा तृतीय की सेना में सम्मिलित होकर सिकंदर से लड़े थे।

२. अत्रो देशान् प्रवक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये । नोदाराः इत्यमार्गाश्च कुरवो गुर्गणाः स्वशाः ॥

कुन्तप्रारवणाश्चैव ऊर्णा दावाः । सकृद्गृहाः । त्रिगर्ताः गालवाश्चैव किरातास्तामसैः सहः ॥

मार्कण्डेय ५७।५६-५७

इसमें त्रिगर्त, हुगर, हुजा (इस मार्ग), जलालाबाद (नोदार) के अर्थात् काँगडा से अफगानिस्तान के पहाड़ी लोगों को पर्वताश्रयी कहा गया है।

मे ओर्दयिनी (कापिष्याः प्फक् , ४।२।९९ सूत्र पर भापर चार्तिक वाल्हि-उदिपदि-
न्यध्र) मिलता है । यही पर वे कंवल बनते थे जिन्हे पाणिनि ने पाहु कवल
(४।२।११) कहा है और जो सैनिक उपयोग के लिये गव्यदेण मे लाए जाते थे ।
बल्ख-कोहिस्तान-काफिरिस्तान स्वात, इनका प्राचीन भौगोलिक सूत्र वाल्हि-कापिणी-
उदि-गंधार था जिनसे बाल्हायनी, कापिणायनी और ओर्दयिनी, ये तीन विशेषण
बनते थे । अफगानिस्तान की इस भौगोलिक स्थिति मे काफिरिस्तान-कोहिस्तान-स्वात
का इलाका प्राचीन नामो के अनुसार कपिण-गंधार था । इसी का एकट्टा नाम पर्वत
प्रदेश ज्ञात होता है जो आयुषजीवी या लडाख कबीलो से भरा हुआ था । बाज भी
बाजीर, स्वात और युनेर का प्रदेश (सिन्धु, स्वात और कुनड नदी की दूनों)
यागिस्तान कहलाती हैं जिसका अर्थ है बराजक देश (जयचंद विद्यालंकार, भारत
भूमि और उनके निवासी, पृष्ठ २२६) । यह पाणिनि के व्रात (५।३।११३) मे
मिलता है । इन प्रकार काफिरिस्तान-कोहिस्तान के पहाड़ी प्रदेश मे जिस तरह के
आयुषजीवी थे वे पाणिनि के शब्दो मे राजनीतिक दृष्टि से व्रात सन्नक थे (५।३।११३)
वे लोग उत्प्रेष-जीवी (लूट-मार करनेवाले) थे । यहाँ की पर्वतीय जातियाँ आयुष-
जीवी होते हुए भी उन प्रकार के उन्नत संघ शासन मे संगठित नहीं हुई थी जैसे
कि त्रिगर्त देश (कांगड़ा-जालंधर प्रदेश) की पर्वताश्रयी और आयुषजीवी जातियाँ
(दामन्यादि त्रिगर्तपठाच्छ., ५।३।११६) हो गई थीं ।

वन

पुरगावण, मिश्रकावण, मिध्रकावण, शारिकावण, कोटरावण, अग्नेवण, इन छ
वनो के नाम सूत्र ८।४।४ मे पढ़े गए हैं । इनमे से पहले पाँच वनो के नाम पाणिनि
ने ६।३।११७ सूत्र के कोटरादिगण मे दोहराए हैं । स्पष्ट ज्ञात होता है कि सूत्र
८।४।४ पूर्वोक्त-व्याकरण से पाणिनि ने अविकल ग्रहण कर लिया था, किन्तु सूत्र
६।३।११७ में कोटरादिगण की कल्पना उनकी निजी है । गणरत्नमहोदधि (पृष्ठ ७६)
के अनुसार पुरगा पाटलिपुत्र नगर की एक यक्षिणी थी । इससे अनुमान होता है कि
पुरगावण पाटलिपुत्र के समीप था जो उस यक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा ।
मिश्रकावण नैमिषारण्य के पास वर्तमान मिसरिख ज्ञात होता है जो अब नीमखार
मिसरिख (सीतापुर से १३ मील दक्षिण) कहलाता है । विष्णु पंडित जातक के
अनुसार स्वर्ग मे नन्दवन के समान पृथ्वी पर मिस्सक या मिश्रकावन प्रसिद्ध था
(मिस्सक नन्दनं वनम् , जातक ६।२७८) । मिध्रकावण सिध्रका नाम की लकड़ियों का
वन था । सामविधान ब्राह्मण मे सैध्रिकमयी समिधाओ को घी मे डुबाकर सहस्र
आहुतियों से हवन करने का उल्लेख है ।^१ अग्नेवण सम्भवतः प्राचीन अग्र जनपद

१. सैध्रिकमयीनां समिधां घृताक्तानां सहस्र जुहुयात् (सामविधान ३।६।९) । सैध्रिकं सार-
वृक्षविशेषः (सायण) ।

(जिसकी राजधानी अग्रोदक, आधुनिक अग्रोहा, थी) में स्थित वन का नाम था । कोटरावण लखीमपुर जिले का कोई जंगल ज्ञात होता है जहाँ कोटरा नामक रियासत है । यहाँ अधिकतर साखू और शीशम के वृक्ष हैं । शारिकावण अर्वाचीन सारन (बिहार) का पुराना नाम जान पड़ता है ।

अगले सूत्र (८।४।५) में पाणिनि ने सात ऐसे नाम गिनाए हैं जो विशेष वनों की सजाएँ थे और साधारण शब्दों के रूप में भी भाषा में प्रयुक्त होते थे, यथा— शरवण, इक्षुवण, प्लक्षवण, आम्रवण, कार्प्यवण, खदिरवण और पीयूषावण । व्याकरण की दृष्टि से बात इतनी ही थी कि इन नामों में वन के नकार को णकार होता था, जिसके कारण पाणिनि को इनका लेखा-जोखा करना पड़ा । शरवण नाम का एक सनिवेश श्रावस्ती नगरी से सटा हुआ था, जहाँ आजीवक आचार्य गोशाल मखलि पुत्र का जन्म हुआ था (उवासीन दसाओ) ।^१ मखलि या मस्करी का नाम पाणिनि को ज्ञात ही था (६।१।१५४) ।

इक्षुवण फर्रुखाबाद जिले में बहनेवाली इक्षुमती नदी (जिसे आजकल 'ईखन' कहते हैं) के तट पर होना चाहिए ।^२ इक्षुमती गंगा में मिलती है ।

आम्रवण राजगृह के समीप एक वन का नाम था । कहा जाता है कि इसे जीवक ने बुद्ध को दान में दिया था । पाली साहित्य में हजार-हजार वृक्षों वाले आम के वनों का उल्लेख है । ऐसे घने और अंधेरिया वागों को सहस्सव वन कहते थे । प्राचीन कपिल्लपुर (आधुनिक कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद) में इस तरह का एक सहस्संद वन था । इससे भी बड़े आम के वागों के लिये हिंदी में 'लखपेड़ा' शब्द अभी तक प्रसिद्ध है । अवश्य ही ऐसे बड़े वागों के नाम लोक में प्रसिद्ध हो जाते थे ।

खदिरवण साधारणतया कोई भी कट्ये का जंगल हुआ । जैसे 'खदिरवनिय रुक्ख कोट्टु सकुनो', अर्थात् खदिरवन में पेड़ के खखोड़ल का पछी (पाली साहित्य) । जातको में हिमवत प्रदेश में खदिरवन का उल्लेख है (खदिरवने हिमवत पदेसे, जातक २।१६२, १६३) । आज भी तराई के पहाड़ी इलाके में कट्ये के भारी जंगल हैं । मन्नावाची खदिरवण में आरण्यक मुनियों के प्रधान आचार्य रेवत का जन्मस्थान था, जिसके कारण वे रेवत खदिरवनीय कहलाते थे (अंगुत्तर निकाय, १।१४।१) ।^३

पाणिनि ने ओषधियों तथा वनस्पतियों के जंगल (८।४।६) और पशुओं के चराई के जंगलों (आशितंगवीन अरण्य, ५।४।७) का भी उल्लेख किया है ।

१ और भी देखिए श्री विमलाचरण लाहा कृत, 'श्रावस्ती इन इंडियन लिटरेचर', पृ० १०, ११ ।

२ यूनानी लेखकों ने इसे ऑक्सिमगी (Oxymagis) कहा है ।

३ बाद के बौद्ध धर्म में खदिरवन की एक देवी खदिरवनी तारा कहलाती है (साधनमाला) । ज्ञात होता है खदिरवन नाम मध्यकाल तक प्रसिद्ध रहा ।

नदी

अष्टाध्यायी में निम्नलिखित नदियों के नाम सूत्रों में आए हैं—

सुवास्तु (४।२।७७), सिंधु (४।६।९३), विपाश् (४।२।७४), उद्धघ (३।१।११५), मिघ (३।१।११५), देविका (७।३।१), सरयू (६।४।१७४), अजिरवती (६।३।११९), शरावती (६।३।१२०), चर्मण्वती (८।२।१२) । इनकी पहचान इस प्रकार है ।

सुवास्तु—सुवास्तु वैदिक काल की नदी थी, यह आजकल की स्वात है । इसकी पच्छिमी शाखा गौरी नदी (पंजकोरा) है । इन दोनों के बीच में उड्डियान था जो गंधार देश का एक भाग माना जाता था । यही स्वात की घाटी में प्राचीन काल से आज तक एक विशेष प्रकार के कंबल बुने जाते आए हैं । पाणिनि ने पांडु कंबल (४।२।११) नाम से उनका उल्लेख किया है । सुवास्तु और गौरी की दूनों में एक वीर जाति के लोग बसते थे जिन्हें यूनानियों ने अस्सकेनोई (Assakenoi) और पाणिनि ने आश्वकायन (४।१।९९, नदादिगण) कहा है । इनकी राजधानी मस्तग थी जो व्याकरण साहित्य की मशकावती है । स्वात का ही निचला भाग मशकावती नदी कहलाता था जिसके तट पर मशकावती नगरी थी । भाष्य ४।२।७१ में मशकावती नदी का उल्लेख है । सुवास्तु नदी के दक्षिण का प्रदेश जहाँ वह कुभा में मिलती है, किसी समय पुष्कल जनपद कहलाता था । इसकी राजधानी पुष्कलावती थी जिसे यूनानी भूगोल-लेखकों ने पिउकेलाउती कहा है । मशकावती की भाँति पुष्कलावती भी व्याकरण में नदी का नाम प्रसिद्ध था । काशिका में तीन सूत्रों के उदाहरणों में (४।२।८५; ६।१।२१९; ६।३।११९) पुष्कलावती का नाम प्राचीन नदी-सूची में आया है । स्वात नदी के ही निचले टुकड़े का नाम पुष्कलावती होना चाहिए । यूनानी लेखकों के अनुसार इस प्रदेश में अस्तेनेनोई नामक लडाकू कबीला रहता था । पाणिनि के एक सूत्र में उसी का नाम हस्तिनानयन (६।४।१७४) मिलता है । वस्तुतः सुवास्तु-गौरी-कुभा-सिंधु के बीच का प्रदेश पाणिनि की जन्मभूमि शला-तुर का पिछवाड़ा था । अपने घर के आँगन की तिल-तिल भूमि से उनका परिचित होना स्वाभाविक था ।

सिंधु—प्राचीन सिंधु नद आजकल की सिंध है । सिंधु के नाम से उसके पूर्वी किनारे की तरफ पंजाब में फैला हुआ प्राचीन सिंधु-जनपद (सिंधु-सागर दुआब) था, जिसका पाणिनि ने अपने सूत्र में उल्लेख किया है (सिंधुतक्षशिलादिभ्योऽणवी ४।३।९३) । इस समय जो सिंध प्रात है उसका पुराना नाम सौवीर था । उसका भी उल्लेख पाणिनि ने सौवीर के गोत्रों का परिचय देते हुए (४।१।१४८) किया है । सिंधु नदी फैलास के पश्चिमी तटान से निकलकर काश्मीर को दो भागों में बाँटती हुई गिलगिट-चिलास (प्राचीन दरद देश) में घुसकर दक्षिणवाहिनी होती हुई दरद के

चरणों से पहिली बार मैदान में उतरती है। इस भौगोलिक सचाई को जान कर प्राचीन भारतवासी सिंधु को 'दारदी सिंधुः' कहते थे। 'प्रभवति' (४।३।८३) सूत्र पर काशिका में 'दारदी सिंधुः' उदाहरण आया है। दरद में नीचे उतर कर सिंधु पूर्वी और पच्छिमी गंधार की सीमा बनाती थी। पूर्वी गंधार की राजधानी तक्षशिला थी (४।३।९७)। यहाँ सिंधु के पच्छिम में उर्दि (उड्डियान) और पूरव में उरशा जनपद (वर्तमान हजारा) था। यही पर पच्छिम से आनेवाली कुभा (काबुल) नदी मिलती है। कुभा और सिंधु के कोण में पाणिनि का जन्मस्थान शलातुर था। इस प्रदेश से पाणिनि का अति सूक्ष्म परिचय था। शलातुर ओहिंद से केवल चार मील है। ओहिंद मध्यकाल का उद्गाडपुर था, जहाँ सिंधु नदी को पार करने के लिये नौक्रम या घाट लगता था। यही पर उत्तरपथ (५।१।७७) नाम का राजमार्ग उत्तरी भारत और बाल्हीक-कपिशा को मिलाता हुआ सिंधु नदी पार करता था। पूर्वी गंधार की राजधानी तक्षशिला उद्गाड से लगभग साठ मील पूरव थी और लगभग इतनी ही दूर पश्चिम में पश्चिमी गंधार की राजधानी पुष्कलावती (चारसदा) थी। सिंधु के उस पार के इलाके का पुराना नाम सभापर्व में 'पारे सिंधु' (सभापर्व ५।१।११) दिया है जो 'पारेमध्ये षष्ठ्यावा' (२।१।१८) सूत्र से सिद्ध होता है (पारे सिंधो पारेसिंधु)। यह प्रदेश अच्छे घोड़ों के लिये सदा से प्रसिद्ध रहा है। पाणिनि ने सिंधु-पार की चंचल घोड़ियों के लिये 'पारेवडवा' नाम दिया (६।२।४२) है। सिंधु के पूरबी ओर के घोड़े जो सिंधु जनपद (सिंधु-सागर दुआव) के लगे मैदानों में विचरते थे, संधव नाम से भारतीय साहित्य में विख्यात रहे हैं। सिंधु नदी के पच्छिम और काबुल नदी के दक्षिण में प्राचीन आप्रीत (वर्तमान अफ्रीदी) रहते थे जिनका पाणिनि ने राजन्यादि-गण (४।२।५३) में उल्लेख किया है। इनके प्रदेश का नाम आजकल अफ्रीदी-तीरा है। आप्रीतो के साथी मधुमत (वर्तमान मोहमंद) अफ्रीदी इलाके के उत्तर काबुल नदी के उस पार स्वात और कुनड (चितराल) नदियों के दुआवे में बसे थे। यह आजकल का बाजोर—दीर प्रदेश है। पाणिनि ने मधुमंतो का सिंधुवादि (४।३।९३), कच्छादि (४।२।१३३) गणों में उल्लेख किया है (मधुमंतो के लिये और भी द्रष्टव्य भीष्म पर्व ९।५३) पतंजलि ने द्वीरावतीक देश और श्रीरावतीक देश (१।४।१ वा० १९), इन दो भौगोलिक नामों के जोड़े का उल्लेख किया है। गौरी (पंजकोरा) और कास्कर (कुनड) इन दो नदियों के बीच का दीर प्राचीन द्वीरावतीक जान पड़ता है जो मधुमंतो (मोहमंद) का प्रदेश था। इसी प्रकार कुभा (काबुल), वरा (वारा नदी जिसपर पेशावर है) और सिंधु, इन तीनों नदियों के बीच का तीरा प्राचीन श्रीरावतीक था जहाँ आप्रीत या अफ्रीदी रहते थे। वरा नदी का उल्लेख भीष्म पर्व की नदी सूची में आया है (वरा वीरकरा चैव, नीलकंठी संस्करण ९।२६)।

सिंधु की पच्छिमी सहायक नदी कुरंग के किनारे निचले हिस्से में वन्नू की दून है। इनका वैदिक नाम द्रुमु या। इसका ऊपरी पहाड़ी प्रदेश आज भी कुरंग कहलाता है और निचला मैदानी भाग वन्नू। पाणिनि ने इसी की वर्णुनद के नाम से प्रसिद्ध वर्णुदेश कहा है (वर्णौ वृक्ष, ४।२।१०२, काशिका, वर्णुनाम नदस्तत्समीपो देशो वर्णुः)। सुवास्त्वादि (४।२।७७) गण के अनुसार वर्णु के पास का प्रदेश 'वाणवं' कहलाता था। इसी की सीमा में सिंधु के पूरव की ओर केकय जनपद (७।३।२) था जिसमें सेंधव (सेंधा नमक) का पहाड़ था, जो आधुनिक झेलम, गुजरात और लाहपुर जिलों का केंद्रीय भाग है। अनेक अन्तिम भाग में सिंधु नदी सीवीर देश (४।१।१४८) में प्रवेश करती है और फिर समुद्र में मिल जाती है। यह प्रदेश सिन्धुकूल और सिन्धुवन कहलाता था। इस प्रकार सिन्धु नदी से संबंधित भूगोल का खण्डाध्यायी और उसके प्राचीन टीका ग्रंथों में विस्तृत उल्लेख था गया है।

पंजाब की नदियाँ—पंजाब की नदियों में त्रिपाष् (व्यास) सूत्र में ही उल्लेख है। उसने किनारे के कुओं से पाणिनि का परिचय था। व्यास के दाहिने किनारे या बाँगर के कुएँ पक्के होते हैं और बाएँ किनारे या त्वावर के कुएँ हर साल पानी भर जाने के बाद कमल के समय कच्चे गोद लिए जाते हैं। उनका यह भेद कुओं के नामों में प्रकट होता था। काशिका के अनुसार दत्त का वनवाया कुआँ दात्त और गुप्त का गोप्त कहलाता था। जो टिकाऊ नाम थे उनके आदि स्वर का उच्चारण उदात्त होता था। पर व्यास के दक्खिनी किनारे के कच्चे कुओं के नामों में यह उदात्त उच्चारण अन्तिम स्वर पर पड़ता था।

पंजाब का नाम पाणिनि के समय में बाहीक था जिसकी व्याख्या महाभारत के अनुसार 'सिन्धु और उसकी सहायक पाँच नदियों के बीच का प्रदेश' थी।^१ इनमें से चन्द्रभागा (आधुनिक चिनाव) का नाम बह्मदि गण में (४।१।४५) अन्तर्गण सूत्र के रूप में आया है। पाणिनि के अनुसार भिद्य और उद्ध्य दो नदों के नाम थे (भिद्योद्ध्यौ नदे ३।१।११५)। साहित्य में अन्यत्र इनका उल्लेख नहीं मिलता, केवल कालिदास ने रघुवंश में राम-लक्ष्मण के जोड़े की उपमा देने के लिये इनका उल्लेख किया है।^२ वहिया से अपने किनारों को तोड़-फोड़ डालनेवाली ये दो बरसात नदियाँ थी जिन्हें आचार्य ने प्रसन्नतावश नद कहा है। काशिका के 'उद्ध्येरावति' उदाहरण से स्पष्ट है कि उद्ध्य इरावती (वर्तमान रावी) की सहायक नदी थी। 'विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽग्रामा' (२।४।७) सूत्र के अन्य उदाहरण गंगाशोणम् और

१. पञ्चानां सिन्धुपष्ठानां नदीनां येऽन्तराधिताः।

बाहीका नाम ते देशाः ॥ (कर्ण पर्व ४४।७)

२. वीचिलोलमुजयोस्तयोगंत शैशवाच्चपलमप्यशोभत।

तोयदागम इवोद्ध्यभिषयोर्नामधेयसदृशं विचेष्टितम् ॥ (रघुवंश ११।८)

प्रत्युदाहरण गंगायमुने मे प्रधान और सहायक नदियों के नामों को मिलाकर बननेवाले समास बताए गए हैं। जो नदी जिसमें मिलती है उन दोनों के आधार पर भाषा में नदी नामों के जोड़े बनते हैं। उद्धय का वर्तमान नाम 'उक्ष' है। यह जम्मू इलाके के जसरोटा जिले में होती हुई कुछ दूर पंजाब में बहकर गुरदामपुर जिले में रावी के दाहिने किनारे पर मिल गई है। उक्ष के लगभग १५ मील पच्छिम जम्मू प्रदेश से ही बई नाम की दूसरी नदी गुरदासपुर जिले में ही रावी में मिली है, यही प्राचीन भिद्य ज्ञात होती है। इस प्रकार भिद्येरावति, उद्ध्येरावति शब्दों का भाषा में प्रयोग हुआ होगा।

देविका—इस नदी का उल्लेख ७।३।१ सूत्र में हुआ है। भाष्य में देविका के किनारे उगनेवाले चावल 'दाविकाकूला. शालयः' कहे गए हैं। देविका मद्रदेश में बहनेवाली एक प्रसिद्ध नदी थी (विष्णुधर्मोत्तर पुराण, खंड १, १६७।१५)। वामन पुराण अध्याय ८४ के अनुसार यह रावी की सहायक नदी थी, इससे इसकी निम्नित पहचान देग नदी के साथ होती है जो जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट, शेखपुरा जिलों में होती हुई रावी में मिल जाती है। देग नदी हर बरसाती बहिया में अपने किनारों पर रोसली (रजस्वला या बरसाती) मिट्टी की एक उपजाऊ तह छोड़ती है। आज भी उसके किनारे कई प्रकार के बढ़िया सुगन्धित बासमती चावल होते हैं जो देविका के पास में ही स्थित मंडी मुरीदके और कामोकी से बाहर भेजे जाते हैं। आज तक पंजाब में स्यालकोटी चावल प्रसिद्ध हैं जो प्राचीन मद्र के दाविका-कूल शालि ही हैं।

अजिरवती—गंगा के काँठे की नदियों में अजिरवती का नाम अष्टाध्यायी में आया है (६।३।११९)। यही अचिरवती (वर्तमान राप्ती) नदी थी, जिसके किनारे प्राचीन श्रावस्ती स्थित थी।

सरयू—इसका नाम अष्टाध्यायी में आता है, जिससे 'सारव (सरय्वां भवं, ६।४।१७४) विशेषण बनता था। सरयू नाम की प्रसिद्ध नदी तो कोसल जनपद में है किन्तु पच्छिमी अफगानिस्तान की हरिरूद नदी भी, जिसके किनारे हेरात बसा है, प्राचीन ईरानी भाषा में हरयू कहलाती थी जो संस्कृत सरयू का रूप है। ईरानी सम्राट् दारा के लेखों में यहाँ के निवासी को 'हरइव' कहा गया है जो संस्कृत 'सारव' का रूप है।

चर्मण्वती—विन्ध्याचल की नदियों में चर्मण्वती (चम्बल) का नाम सूत्र में आया है (८।२।१२)

शरावती—कुरुक्षेत्र की घग्घर नदी के साथ इसकी पहचान ऊपर कही गई है। यह प्राच्य और उदीच्य देशों के बीच की सीमा थी।

रुमण्वत्—सूत्र ८।२।१२ में रुमण्वत् शब्द का उल्लेख है। काशिका के अनुसार लवण के स्थान में रुमण् आदेश होने से यह शब्द बना है (लवण शब्दस्य रुमण्भावो निपात्यते)। इसका सम्बन्ध रुमा (लूणी नदी) नदी से जान पड़ता है जो साँभर झील से निकलती है।

रथस्या—पारस्कर प्रभृति गण में 'रथस्या' नाम की नदी का उल्लेख है (६।१।१५७)। भाष्य में इसका रूप रथस्या है। जैमिनीय ब्राह्मण में रथस्या है (६।० कला, जैमिनीय ब्राह्मण, अवतरण २०४)। श्रुतं प्रातिशारय (४।७।५) में भी रथस्या आया है। महाभारत के आदि पर्व में सरस्वती और गंडकी के बीच की सात पावन नदियों में इसका नाम रथस्या है।^१ रथस्या पंचाल देश की रामगंगा नदी (अपर नाम रथवाहिनी) थी जो ऊपरले भाग में अब भी खुद कहलाती है।^२ यूनानी लेखकों के अनुसार गंगा से ११९ मील पूर्व में 'रहदफ' (Rhodopha) था जो रथस्या का ही विगड़ा हुआ रूप है। मध्यकालीन कोशों में पंचाल (बरेली जिले) का पुराना नाम प्रत्यग्रथ दिया है। यही रामगंगा नदी बहती है। रथस्या और प्रत्यग्रथ का अर्थ एक सा है—'जहाँ पहुँचकर रथ ठहर जायें या पीछे मुड़ जायें'। पंचाल जनपद के लिये यह संज्ञा बढ़ते हुए आर्यों के अभियान के समय दी हुई जान पड़ती है, जब उनका रथ पंचाल भूमि में आकर रुका। पाणिनि ने भी ४।१।१७३ सूत्र में प्रत्यग्रथ जनपद का उल्लेख किया है।

नद्यां मतुप् (४।२।८५) सूत्र पर स्थान-नाम से रखे हुए नदी-नामों के उदाहरणों में काशिका ने निम्नलिखित छः नाम दिए हैं—(१) उदुवरावती (२) मशकावती (३) वीरणावती, (४) पुष्करावती, (५) इक्षुमती, (६) द्रुमती। ये सब प्राचीन नदियों के नाम थे। इनमें से उदुवरावती, मशकावती, इक्षुमती, द्रुमती का उल्लेख भाष्य में भी हुआ है (भा० ४।२।७१; काशिका ६।१।२१९ एवं ६।३।११९)।

उदुवरावती—व्यास और रावी के बीच में त्रिगर्त (काँगड़ा) को जहाँ से रास्ता गया है वहाँ गुहदासपुर, पठानकोट और नूरपुर इलाके में औदुवरो के सिक्के मिले हैं। राजन्यादि गण (४।२।५२) में उदुम्बर देश के क्षत्रियों को औदुम्बरक कहा गया है। महाभारत सभापर्व में भी औदुम्बरो का उल्लेख है। औदुम्बरो के देश की ही किसी नदी का नाम उदुम्बरावती होना चाहिए।

मशकावती—जैसा ऊपर कहा गया है, मशकावती नाम मस्सग या मस्सक से संबंधित है तो गंधार में आश्वकायनो (यूनानी अस्सकेनोइ) की राजधानी थी। यूनानियों के अनुसार मस्सग का किला पहाड़ी था जिसके नीचे नदी बहती थी।

१. गंगा, यमुना, सरस्वती, रथस्या, सरयू, गोमती, गंडकी (आदिपर्व १७२।२०)। पूना संस्करण में यह श्लोक क्षेपक है, किंतु पाठ रथस्या ही है (पूना, आदि०, पृ० ६६६)।

२. द्रष्ट० इंपीरियल गेजेटियर, उत्तर प्रदेश, भा० १ पृ० १६६।

अश्वक लोग स्वात नदी के कंठि मे रहते थे । उन्होने चारो ओर से दुरासद मशकावती (मस्सक) के दुर्ग मे युद्ध का साज सजाकर अभियान करते हुए सिकंदर का मार्ग छेक दिया था । वे जन्मजात लड़ाके थे । उनका जन-जन दच्चा कट गया, पर उन्होने अंत तक युद्ध से मुहु न मोड़ा और न विदेशी के सामने घुटने ही टेके । प्राचीन अश्वकों की कुछ मुद्राएँ तक्षशिला के पास मिली हैं । मशकावती, पुष्कलावती और वरणावती—ये तीनों राजधानियाँ पश्चिमी गंधार प्रदेश के त्रिकोण मे ही थी ।

पुष्करावती—पुष्करावती या पुष्कलावती, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है सुवास्तु और कुमा के संगम पर स्थित पच्छिमी गंधार की राजधानी थी जिसके प्राचीन अवशेष आधुनिक चारसदा और प्राड् मे पाए गए हैं । इस दृष्टि से सम्भव है, गौरी-सुवास्तु संगम तक की सम्मिलित धारा पुष्कलावती कही जाती हो । पाणिनि का 'नद्या मतुप्' (४।२।८५) सूत्र मे कहना है कि देश या स्थान के नाम से ये नदियों के नाम पड़े थे (तन्नाम्नो देशस्य विशेषण नदी, काशिका) । यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के समय पुष्कलावती मे अस्तनेनोइ लोगो का अधिकार था । ये ही पाणिनि के हास्तिनायन हैं जिनका सूत्र (६।४।१७४) और गणपाठ दोनों मे उल्लेख किया गया है (नडादिगण, ४।१।९९) ।

वीरणावती—वीरणावती नदी ही प्राचीन वरणावती ज्ञात होती है । संभवतः अथर्ववेद (४।१।७) की वरणावती भी यही हो । स्वयं पाणिनि ने वरणा वृक्षो के पास स्थित वरणा नाम की एक प्रसिद्ध नगरी का 'वरणादिभ्यश्च' (४।२।८२) सूत्र मे उल्लेख किया है (वरणानामदूरभ्रं नगर वरणा., काशिका) । यूनानी लेखकों ने जिस किले का नाम अओरनोस (Aornos) दिया है वह प्राचीन वरणा ही ज्ञात होता है । इस प्रसिद्ध पहाड़ी दुर्ग मे आश्वकायनो के और सिकंदर के बीच कसकर लड़ाई हुई थी । आश्वकायनो की शान्ति-काल की राजधानी मशकावती थी, किन्तु संकटकाल के लिये सुदृढ पहाड़ी दुर्ग वरणा (Aornos) था । उसकी ठीक पहचान श्री आरल स्टाइन ने ऊण (पस्तो ऊणरा) से की है जो इसी प्रदेश मे पर्वतवेष्टित स्थान है । इसी के पास वरणावती नदी होनी चाहिए ।

इक्षुमती—इसकी पहचान गंगा की सहायक नदी फर्रुखाबाद जिले की ईखन (रामायण अयोध्याकाण्ड अ० ६८, इक्षुमती) से की जाती है ।

द्रुमती—इसकी पहचान निश्चित नहीं । संभव है यह काश्मीर की द्रास नदी है ।

४।२।८५ सूत्र के प्रत्युदाहरण मे भागीरथी और भीमरथी भी नदियों के नाम हैं । भीमरथी दक्षिण की भीमरथी या भीमा नदी है । सूत्र ६।३।११९ पर भी अमरावती आदि छः नदियों के नाम हैं ।^१

१. चक्रवाकवती, अमरावती, अजिरवती, खदिरवती, पुलिनवती, इंसारंखवती (काशिका) ।

धन्व

पाणिनीय धन्व शब्द का अर्थ मरुभूमि या रेगिस्तान है (धन्व शब्दो मरुदेश वचन काशिका, ४।२।२१) । पतञ्जलि ने 'धन्वयोपपाद् वु' (४।२।१२१) सूत्र के प्रसंग में 'पारेधन्व' और 'आष्टक धन्व' इन दो रेगिस्तानों का नाम दिया है । काशिका में 'ऐरावत धन्व' का नाम और है । पारेधन्व का नीचा अर्थ है धन्वन. पारम् पारेधन्व (पारेमध्ये पष्ठ्ना वा, २।१।१८), अर्थात् मरुभूमि के उस पार का देश । राजस्थान को मरुभूमि या मारवाट का प्राचीन नाम धन्व ज्ञात होता है । इस धन्व प्रदेश के पार पच्छिम में आज तक सिंध प्रांत का पूर्वी भाग 'पारकर' कहलाता है । राजस्थान की मरुस्थली या धन्वस्थली में स्थली शब्द पाणिनि के अनुसार प्राकृतिक मैदान का वाचक है । (४।१।४२, स्थली भवति अकृत्रिमा चेत्) । पर पारकर, राजस्थान का घर, और पंजाब में सिंध-सागर दुग्ध का रेगिस्तानी घल, इन तीनों में एक ही थल^१ या स्थली शब्द है । मरुस्थली के उस पार प्राचीन सीवीर (आधुनिक सिंध) से आनेवाले व्यापारी सामान को 'पारे धन्वक' कहते रहे होंगे । आष्टक धन्व उत्तर-पश्चिमी पंजाब में अटक जिले का पुराना नाम ज्ञात होता है जिसे आज तक धन्नी कहते हैं । धन्नी-पोठोवार भौगोलिक नामों का प्रसिद्ध जोड़ा है जिसमें रावलपिंडी और अटक जिले शामिल हैं । रावलपिंडी पहाड़ी और अटक रेगिस्तानी प्रदेश हैं । ये दोनों ही पूर्वी गंधार के अंग थे । जैसे अटक का पुराना नाम आष्टक धन्व था वैसे ही रावलपिंडी प्रदेश की प्राचीन सज्ञा पृथ्वीजनपद थी (भाष्य ४।१।१२०) जिसकी स्मृति पोठवार नाम में है । पतञ्जलि ने अन्यत्र यहाँ की स्त्रियों को 'पार्थवृन्दारिका' और 'पृथ्वृन्दारिका' कहा है (६।३।३४) । महाभारत में 'वृन्दाटक' समस्त पद के रूप में एक भौगोलिक नामों का जोड़ा नकुल की पच्छिमी दिग्विजय के प्रसंग में आया है । (सभाष्य २९।१०) । इनमें सिंध के दक्षिण-पूर्व अटक और उत्तर-पश्चिम में बुनेर का इलाका था । बुनेर का ही पुराना नाम वृन्द ज्ञात होता है । इस प्रकार वृन्द और अटक दोनों ही प्राचीन गंधार जनपद के अंग थे । वृन्द पच्छिमी गंधार में था और अटक पूर्वी गंधार में ।

काशिका में आष्टक धन्व और पारेधन्व के अतिरिक्त तीसरा ऐरावत धन्व है । यह भारतवर्ष की सीमा के उस पार मध्य एशिया का गोबी रेगिस्तान जान पड़ता है । महाभारत में लिखा है कि पाण्डवों ने महागिरि हिमवन्त को पार करके बालु-काण्व—बालू के समुद्र—के दर्शन किए (महाप्रस्थानिक पर्व २।१, २) और उसी के

१. वर्णुपथ जानक से ज्ञात होता है कि वर्णुपथ एक रास्ते का नाम था जो बहुश दारीक जलते हुए बालू के रेगिस्तान को पार करता था । पंजाब के थल के उस पार वर्णु या वनू के देश को जानेवाला मार्ग वर्णुपथ था ।

पास महापर्वत मेरु को देखा । मेरु निश्चयपूर्वक पामीर का पठार है जहाँ से पूर्व में सीता (यारकंद) और पश्चिम में चक्षु (आमु दरिया) निकलती थी । मेरु के ही उत्तर में उत्तर कुरु था ।^१ भीष्म पर्व के अनुसार यही ऐरावत वर्ष था (भीष्म० ६।७) । अतएव ऐरावत वर्ष के बालुकाण्व या बड़े रेगिस्तान और ऐरावत घन्य दोनों का स्थान मध्यएशिया का बड़ा रेगिस्तानी प्रदेश ही ज्ञात होता है ।

अध्याय २, परिच्छेद ४-जनपद

सूत्रकाल में जनपद भारतीय भूगोल का सबसे महत्त्वपूर्ण शब्द था । वस्तुतः भारतीय इतिहास में युग-विभाग की दृष्टि से सूत्रकाल का ठीक नामकरण महाजनपद युग है । इस समय सारा देश जनपदों में बँटा हुआ था । उनकी विस्तृत सूचियाँ भुवनकोश के नाम से लिपिवद्ध कर ली गई थी, जो महाभारत आदि^२ प्राचीन ग्रंथों में सुरक्षित हैं । पाणिनीय भूगोल का प्रधान अंग जनपद विभाग है । सांस्कृतिक, राजनैतिक, भौगोलिक और भाषा की दृष्टि से प्रत्येक जनपद स्वाभाविक इकाई होता था । यूनानी पुरुराज्यों के समान ही और लगभग उसी काल में इस देश में जनपद राज्यों का ताता सारे देश में फैला हुआ था । इसका विस्तृत विचार आगे किया जायगा । काशिकाकार ने गाँवों के समुदाय को जनपद कहा है—‘ग्रामसमुदायो जनपदः’ (४।२।१) । यहाँ ग्राम शब्द में नगर का भी अंतर्भाव समझना चाहिए । वस्तुतः जनपद में नगर और गाँव दोनों शामिल थे । जनपदों की राजनीतिक सीमाएँ बदलती रहती थी, किंतु उनके सांस्कृतिक जीवन का प्रवाह न टूटता था । भाषाओं की इकाई के रूप में कितने ही पुराने जनपद अभी तक बचे रह गए हैं, जैसे पंजाबी भाषा का क्षेत्र दरद जनपद, ब्रजबोली का शूरसेन जनपद, अवधी या कोमली भाषा का कोसल जनपद, मगधी का मगध जनपद ।

जनपदों का जो विस्तार फैला हुआ था उसमें एक जनपद को दूसरे जनपद से अलग करनेवाली नदी-पर्वत आदि की प्राकृतिक सीमाएँ थी, एवं दो बड़े जनपदों के बीच में छोटे छोटे जनपद भी सीमाएँ बनाते थे । काशिकाकार ने लिखा है कि एक जनपद की सीमा दूसरा जनपद ही हो सकता है, गाँव नहीं (जनपदतदवध्योश्च, ४।१।१२४ तदवधिरपि जनपद एव गृह्यते न ग्रामः) । जैसे बड़े जनपदों के नामों में

१. मेरोः पार्श्वे तथोत्तरे । उत्तराः कुरवो राजन् पुण्याः सिद्धनिषेविताः ॥

(भीष्म पर्व ७।२)

२. जनपद सूचियाँ—महाभारत, भीष्म पर्व, अध्याय ९; मार्कण्डेय पुराण, अध्याय ५७; वायुपुराण, अध्याय ४५; ब्रह्माण्ड पुराण अ० ४९; मत्स्य पुराण अ० ११४; वामन पुराण अ० १३; ब्रह्मपुराण, अ० २७ । भीष्म पर्व की जनपद-सूची में लगभग २५० जनपदों के नाम हैं । एक बार प्रारंभ हुई यह परंपरा बाद तक चलती रही ।

इसी तरह पंचाल जनपद के तीन हिस्से थे—(१) पूर्व पंचाल (२) अपर पंचाल और (३) दक्षिण पंचाल (७।३।१३) । महाभारत के अनुसार दक्षिण और उत्तर पंचाल के बीच गंगा नदी सीमा थी । एटा-फर्रुखाबाद के जिले दक्षिण पंचाल थे । ज्ञात होता है कि उत्तर पंचाल के भी पूर्व और अपर दो भाग थे, दोनों को रामगंगा नदी बाँटती थी । ये ही भाग व्याकरण के पूर्व-पंचाल अपर पंचाल हैं । इसी प्रकार समस्त जनपद अथवा उसके आधे भाग के वाचक नाम भाषा में चालू हो जाते थे जिनके लिये विशेष सूत्र में विधान किया गया है (सुसर्वाधीजनपदस्य, ७।३।१२); जैसे सर्वपंचाल, अर्धपंचाल ।

संस्कृत भाषा का यह नियम है कि जनपदवाची नाम सदा बहुवचन में आते हैं, जैसे पचालाः, कुरवः, मत्स्याः, अगाः, वगाः, मगधाः, काशयः, अवतयः, गघाराः, आदि। जनपद या जातीय भूमियों के इतिहास में तीन अवस्थाएँ देखी जाती हैं। सबसे पहिले घुमंतू कबीलो का युग था, वे जन कहलाते थे। फिरदर अवस्था में जन का संघ भूमि से निश्चित नहीं हुआ था। एक जनपद के सदस्य आपस में रक्त संघ से बँधे थे। घुमंतू या उठाऊ-चूल्हा जन समय पाकर स्थान-विशेष पर बस गया। उसका वह पद या ठिकाना जनपद कहलाया। जन के जो क्षत्रिय थे, उन्हीं में जनपद की मिलकियत या ठकुराई कायम हुई और इस लिये जनपद का नाम भी वही हुआ जो जन के क्षत्रियों का था। जैसे कुरवः क्षत्रियाः और कुरव. जनपदः। यही कारण है कि संस्कृत में जनपदों के नाम बहुवचनात् ही मिलते हैं। कुरवः = (१) कुरु क्षत्रिय लोग, (२) कुरुओं का प्रदेश या भूमियाँ (कुरुणा निवासः)। स्पष्ट है कि यहाँ एक ही कुरव. शब्द के दो अलग-अलग अर्थ हैं। व्याकरण की माँग है कि 'कुरुओं का निवास', इस विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिये मूल कुरु शब्द में एक प्रत्यय लगना चाहिए। पाणिनि का मत है कि प्रत्यय तो अवश्य लगता है किंतु उसका लोप हो जाता है। 'जनपदे लुप्' (४।२।८१) सूत्र का यही प्रयोजन है। वस्तुतः पाणिनि को यह सूत्र बनाने की आवश्यकता न थी। क्षत्रिय-नाम और जनपद नाम, इन दोनों की एकता लोक से सिद्ध थी। कुरु क्षत्रिय यहाँ बसे हुए हैं, अतएव यह प्रदेश कुरु कहलाता है, इस तरह का अन्वर्थ ज्ञान जनपदवाची 'कुरव.' शब्द का व्यवहार करनेवालों के मन में नहीं आता था, बल्कि वे उस नाम को स्वयंसिद्ध समझकर उसका व्यवहार करते थे। सिद्धांत रूप से इस स्थिति को पाणिनि ने भी स्वीकार किया है। उनका कहना है कि यौगिक अर्थ की प्रतीति न होने के कारण 'कुरवः', 'पचाला', इन शब्दों में निवासवाची प्रत्यय लगाकर फिर उसका लोप करने के ऋक्षत में न पड़ना चाहिए। लुप् [अशिष्यः] योगाप्रख्यानात् (१।२।५४) इस महत्वपूर्ण सूत्र का यही प्रयोजन है।

इस प्रकार जन और जनपद विकास की दो अवस्थाएँ हुईं। जब देश का नाम 'कुरुव' हुआ, तब उस जनपद में कुरुक्षत्रियों के अलावा और भी लोगों का आकर बस जाना स्वाभाविक था। अलग-अलग पेशे के और अलग-अलग वर्ण और जातियों के लोग वहाँ आकर बस गए और इस प्रकार सम्मिलित जनपदीय जीवन का विकास हुआ। जातकों में पेशेवर लोगों के द्वारा जनपदीय आर्थिक जीवन को समृद्ध करने का अच्छा चित्र मिलता है। पाणिनि ने भी जनपदों में बढ़ती हुई इस हनरमदी या पेशे का 'जनपदी वृत्ति' के नाम से उल्लेख किया है (४।१।४२)। जनपदीय जीवन में इतर लोगों के भर जाने पर भी राजनैतिक जीवन प्राचीन जन के उत्तराधिकारी क्षत्रियों के हाथ में ही रहा। औरों से इनकी पृथक्ता सूचित करने के लिये

ये क्षत्रिय लोग 'जनपदिन्' कहलाए। क्षत्रिन् पाचोन 'जन' के रथान मे 'जनपदिन्' नई नशा व्यवहार में आई (जनपदिन्. = जनपदस्वामिन' क्षत्रिवाः, ४।३।१०० सूत्र पर काशिता) । जहाँ तब भौगोलिक नामों का मगध है, जन और जनपद की पूर्ववर्ती स्थिति में जन से जनपद का नाम पत्र था (जैसे कुश्यों में 'कुरव.' जनपद) । फिर जनपद और जनपदिन् नामों जनपदाधीन स्थिति में जनपद के नाम से जनपदस्वामी क्षत्रियों का नाम पत्र का मगध मगध, जैसे 'कुरव.' जनपद जिनका नियामरथान था वे क्षत्रिय 'कुश्रजनपदिन्' कहलाए । देश और वहाँ के क्षत्रिय दोनों के नाम भी बहुवचन में समान होते थे, इन लौकिक नपार्द का पाणिनि ने शब्दों की समरता के साथ स्पष्ट उल्लेख किया है—

जनपदिन् जनपदस्यर्धे जनपदेन * नाम दध्यान् बहुवचने (४।३।१००) ।

जनपद राजनैतिक दृष्टि में दो प्रकार के हो गए थे—एक मगध और दूसरे एक-राज । मगध सामन्यतः जनपदों में क्षत्रियमगधों का राज्य था । ये क्षत्रिय और जनपद एक नाम से पुकारे जाते थे, जैसा कि हम देण पुते हैं । श्वर एकराज जनपदों में, जहाँ एक व्यक्ति राजा होता था, स्थिति यह थी कि जनपद के राजा का नाम और जनपद के प्रत्येक नामरिक्त क्षत्रिय के पुत्र का नाम एकराज होता था ।^१ जैसे पंचाल क्षत्रिय का लड़का पांचाल और पंचाल जनपद का राजा भी पांचाल कहलाता था । प्राचीन साहित्य में माद्री, पांचाली, गांधारी आदि जो नाम मिलते हैं वे जनपद-स्वामी क्षत्रियों की लक्ष्मियों के थे । ज्ञात होता है कि व्यवहार में इन नामों का बहुत अधिक महत्त्व रहा होगा और लोग अपने नामों के आगे जनपदवाची विशेषण नियमपूर्वक लगाते रहे होंगे, तभी पाणिनि ने विस्तार से इस प्रकार के नामों की व्युत्पत्ति पर विशेष ध्यान दिया है (४।१।१६८-१७३) ।

एक जनपद में बसनेवाले सब लोग आपस में 'मजनपद' कहलाते थे (समानः जनपदः सजनपदः, ६।३।८५) । ममान सबध की यह भावना एक जनपद में रहने-वाले लैव नीच सभी लोगों में आज तक चली आई है । जैसे, सब ब्रजवासी इतर जनो की अपेक्षा सजनपद सबध के कारण आपस में अधिक सानिध्य का अनुभव करते हैं । यही बात मद्र, मगध, सुराष्ट्र आदि जनपदों के विषय में भी चरितार्थ होती है ।

महाजनपद-युग के सोलह जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः आते हैं । उनमें से ये नौ नाम पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी में दिए हैं—मगध, काशि, कोसल, वृजि, कुरु, अदमक, अवति, गंधार और कवोज । इस सूची में कवोज से मगध तक

१. जनपदसमानशब्दात् क्षत्रियादय् (४।१।१६८) जनपद का नाम और क्षत्रिय का नाम एक हो तो उस क्षत्रिय से अपत्य अर्थ में अय् प्रत्यय होता है । इसपर कात्यायन का वार्तिक है—क्षत्रियममानशब्दात्जनपदात्तस्य राजनि अपत्यवत्, अर्थात् जनपद और क्षत्रिय का एक सा नाम हो तो राजा के लिये भी वही प्रत्यय होना चाहिए जो अपत्य के लिये होता है ।

और दक्षिण में अश्मक-अवंति तक का प्रदेश आ जाता है। राजनैतिक दृष्टि से पाणिनि के समय में निम्नलिखित जनपद एकराज शासन के अधीन थे—मगध, कलिंग, सुर-मस (असम प्रात), कोसल, कुर, प्रत्यग्रथ (पंचाल), अश्मक, साल्वेय, गाघारि, साल्व, कंबोज, अवंति, कुति। देश में यह राजनैतिक स्थिति किस समय थी?—इस प्रश्न का घनिष्ठ संबंध पाणिनि के काल-निर्धारण से है और वही उसपर विचार किया जायगा।

अष्टाध्यायी में जिन जनपदों के नाम आए हैं उनका व्यौरा इस प्रकार है—

कंबोज (४।१।१७५)—पाणिनि के समय में यह एकराज जनपद था। यहाँ का राजा और क्षत्रियकुमार दोनों कंबोज कहलाते थे (अपत्यवाची और राजावाची प्रत्ययों का 'कम्बोजाल्लुक्' सूत्र से लोप होता है)। कच्छादि (४।२।१३३), सिध्वादि (४।३।९३) गणों में सिंधु, वणु, गंधार, मधुमत्, कंबोज, कश्मीर, साल्व और कुलुन, इन आठ जनपदों के नाम सामान्य हैं जो पाणिनिकृत प्रतीत होते हैं। कंबोज की ठीक पहिचान भारत के उत्तर पच्छिमी भूगोल के लिये महत्वपूर्ण है। गंधार, कपिश, वाल्हीक और कंबोज—इन चार महाजनपदों का एक चौगुंडा था। मध्य एशिया और अफगानिस्तान के नक्शों में इनकी भौगोलिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जैसा कि हम देखेंगे, हिंदुकुश के उत्तर-पूर्व में कंबोज, उत्तर-पच्छिम में वाल्हीक, दक्षिण-पूर्व में गंधार और दक्षिण-पश्चिम में कपिश था। आधुनिक 'पामीर' और 'वदरुशा' का सम्मिलित प्राचीन नाम कंबोज जनपद था और उसी से सटा हुआ 'दरवाज' का इलाका था जिसकी पहचान डा० मोतीचंद्र ने द्वारका से की है। इसे पेतवत्थु (परमत्थदीपनी टीका, पाली टेक्स्ट सोसाइटी भाग ३, पृ० ११३) के आधार पर डा० राइस डेविडस ने कंबोज की राजधानी मान लिया था, जो सप्रमाण नहीं है। कंबोज के दक्षिण में पूर्व-पश्चिम फैली हुई हिंदुकुश की ऊँची पर्वत-शृंखला कंबोज को भारतवर्ष से अलग करती थी। वदरुशा का प्राचीन नाम मोतीचंद्र जी की पहचान के अनुसार द्व्यक्ष था। पाणिनि ने द्व्यक्षायण और त्र्यक्षायण देशवाची नाम साथ-साथ पढ़े हैं (ऐपुकारिगण ४।२।५४)। महाभारत में द्व्यक्ष, त्र्यक्ष और ललाटाक्ष^१ तीन जनपदों के नाम आते हैं। इनमें द्व्यक्षायण की पहचान वदरुशा से और ललाटाक्ष की लद्दाख (कश्मीर का उत्तर पूर्वी भाग) से की गई है। प्रोफेसर लार्से ने कंबोज की पहचान काशगर के दक्षिणी प्रदेश से ठीक ही की थी^२ किंतु उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

१. समापर्व, ५१।१७

२. कम्बोज की ठीक पहिचान के लिये मैं श्री जयचन्द्र विद्यालंकार और श्री डा० मोतीचंद्र का आभारी हूँ (जयचन्द्र, भारतभूमि और उसके निवासी, पृ० २९७, ३०३; मोतीचन्द्र, उपायन पर्व, पृष्ठ ४३)। कुछ विद्वान् कश्मीर के रबौरी और इजारा प्रदेश के साथ कम्बोज की पहिचान

कम्बोज के पश्चिम, वधु के दक्षिण और हिन्दूकुश के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश बाल्हीक महाजनपद था। हिन्दूकुश के दक्षिण-पूर्व में काबुल सौर सिंध नदी के कोने में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पश्चिमी गंधार का जनपद था। बाल्हीक और गन्धार के बीच में गंधार से मिला हुआ उसके पच्छिम में कपिश जनपद था। पामीर के ठीक दक्षिण हुंजा और गिलगित का प्रदेश प्राचीन दरद् जनपद था।

यास्क ने लिखा है कि गत्यर्थक शक्ति धातु कंबोज देश में ही बोली जाती है (शक्तिगंतिकर्मा कम्बोजेण्वेव भाष्यते)। कम्बोज या वधु के उद्गम-प्रदेश की गल्चा नामक बोलियों में यह विशेषता अभी तक पाई जाती है, जैसा श्री ग्रियर्सन ने स्पष्ट उल्लेख किया है (भारतीय भाषाओं का पर्यवेक्षण, भाग १०, पृ० ४६८, ४७३, ४७४, ४७६, ५००; जयचंद्र, भारत भूमि और उसके निवासी, पृ० २९७-३०३)।

प्रकण्व—पाणिनीय सूत्र ६।१।१५३ में प्रकण्व एक ऋषि का नाम है। इसी का प्रत्युदाहरण प्रकण्व है जो एक देश का नाम था (प्रकण्वो देशः, काशिका)। यूनानी इतिहास लेखक हीरोदोटस ने 'परिकनिओई' (Parikanioi) नामक जाति का उल्लेख किया है जिसकी पहिचान स्टेनकोनो ने फरगना के सोगो से की है (खरोष्ठी शिलालेख, भूमिका, पृष्ठ १८)। ज्ञात होता है कि प्रकण्व ही 'परिक-निओई' वा फरगना का प्राचीन नाम था। इस प्रकार प्रकण्व देश भी मध्य एशिया के भूगोल का अंग था।^१

गंधार—पाणिनि ने इस जनपद का अधिक पुराना नाम गाघारि एक सूत्र में (४।१।६९) दिया है। वहाँ के राजा और उनके पुत्र दोनों गाघार कहलाते थे। बाद का नाम गंधार गणपाठ में मिलता है। यूनानी नाम 'गदराइ' और 'गंदराइति' गाघारि के निकट हैं। ज्ञात होता है कि गाघारि मूल में जन की संज्ञा थी जिससे जनपद का नाम 'गाघारि' हुआ। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, गंधार महाजनपद कुनड़ या काश्कर नदी से तक्षशिला तक फैला हुआ था। पश्चिमी गन्धार की राजधानी पुष्कलावती (यूनानी पिउकलाउती) थी जहाँ स्वात और काबुल नदी के

किया करते हैं, जो भ्रातृ हैं। उस प्रदेश का प्राचीन नाम अमिसार जनपद था। प्राचीन जनपदीय भूगोल की दृष्टि से सिंध और शैलम के बीच में उरशा, (इजारा), शैलम और चनाव के बीच में अमिसार (पुंछ राजौरी), एवं चनाव और रावी (जम्मू) के बीच में दार्व जनपद था। इसी कारण दार्वामिसार नाम चरितार्थ होता है। इस प्रदेश में कम्बोज के लिये किसी भी प्रकार गुंजायश नहीं है। यदि कम्बोज यहाँ मान लें तो पड़ोसी जनपदों के अर्थ में 'कपिशकंबोज' समास नहीं बन सकता था।

१. अन्तर्गतदशाओं में विदेशी दासियों की एक सूची है—वर्बरी, यवनी, पश्यवी, इषिणी (ऋषिक या यूची), सिंही, आरवी (अरव), पक्षणी, बह्ली (बाल्हीक देश की), मुरुण्डी, पारसीकी (मोतीचन्द्र, भारतीय वेशभूषा, पृ० १४१)। इनमें पक्षणी की प्रकण्व या फरगने की थी।

संगम पर वर्तमान चारसदा है। मार्कण्डेय पुराण में 'पुष्कलाः' जनपद का नाम आया है (५७।३९), जिसका स्थान पुष्कलावती होना चाहिए। सुवास्तु और गौरी नदियों के बीच में उड्डियान (प्राचीन उर्दू देश) था, जो गंधार का ही एक भाग था। यहाँ के बने हुए कवल पाहुकवल कहलाते थे जो पाणिनि के अनुसार (४।२।११) रथ मढने के काम में आते थे।

सिन्धु—सिन्धु नद के पूर्व में सिन्धु सागर दुआब का पुराना नाम सिन्धु था। सिन्धु में उत्पन्न मनुष्य सिन्धुक कहलाता था। (सिन्धवपकाराभ्या कन्, ४।३।३२)। सिन्धु में जिसके पूर्वज रहते थे अर्थात् जिसका विकास सिन्धु जनपद से था, उसकी संज्ञा सैन्धव होती थी (सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ ४।३।९२)। पाणिनि ने कुछ सिन्धवत नामों का संकेत किया है (७।३।१९), जिसके उदाहरण में काशिका में सक्तु-सिन्धु और पानसिन्धु, इन दो भागों का उल्लेख है। ये दोनों नाम भोजन की स्थानीय आदतों को लेकर लोक में चालू हुए थे। जहाँ के लोग सत्तू खाने के अभ्यासी थे वह भाग सक्तु सिन्धु और जहाँ के लोग पान के शौकीन थे वह पानसिन्धु कहलाने लगा (सक्तुप्रधानाः सिन्धवः सक्तुसिन्धवः, पानप्रधानाः सिन्धवः पानसिन्धवः)। मालूम होता है ये नाम उत्तरी और दक्षिणी सिन्धु जनपद के लिये प्रयुक्त होते थे। उत्तरी सिन्धु दुआब में जिला डेरा इस्माईल खाँ की तरफ आज भी सत्तू वहाँ का जातीय भोजन है। स्त्रियाँ सत्तू की सीगान भोजती हैं और यात्रा में यात्री सत्तू साथ बाधकर चलते हैं। दूसरी ओर महाभारत में सिन्धु के राजा जयद्रथ को क्षीरान्नभोजी कहा गया है (द्रोण पर्व ७६।१८)। जयप्रथ सौवीर (आधुनिक सिन्ध का उत्तरी भाग) और उसके ऊपर दक्षिण सिन्धु जनपद का राजा था। क्षीर-भोजन दक्षिण सिन्धु की विशेषता समझा जाता था। 'पान देशे' सूत्र अष्टाध्यायी (८।४।९) और चन्द्र व्याकरण (६।४।१०९) दोनों में है। इसका उदाहरण देते हुए चान्द्रवृत्ति में कहा है कि उशीनर के लोगों में दूध पीने का आम रिवाज था। चनाव के पश्चिम में सिन्धु जनपद और पूरव में उशीनर जनपद (भग मघियाना) था। वर्तमान मिंटगुमरी से लैया देराजत तक का कुल प्रदेश गायों के लिये प्रसिद्ध था। मिंटगुमरी की साहिवाल गाँव आज भी प्रसिद्ध हैं। क्षीरपान यहाँ के भोजन की विशेषता है और पहले भी थी। चरक से भी इसका समर्थन होता है, जहाँ सैन्धव लोगों को दूध पीने का शौकीन कहा गया है (चिकित्सा स्थान, ३०।३१७)। पानसिन्धु प्रदेश का व्यक्ति जब कहीं जाता, वह सैन्धव कहलाता था और सक्तुसिन्धु का साक्तुसैन्धव।

'सिन्धवकराभ्या कन्' (४।३।३२) सूत्र के अनुसार देशवाची 'अपकर' शब्द से वहाँ का निवासी अपकरक कहलाता था। अपकर, बहुत संभव है, मियाँवाली जिले का भखर हो। सिन्धु जनपद में यह दक्खिनी रास्ते का नाका था जहाँ सिन्धु नदी पार करके प्राचीन गोमती (आधुनिक गोमल) के किनारे गोमल दर्रे से गजनी को

राम्ना जाना था। व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से भखर या भक्खर महत्वपूर्ण घाटा था।^१

भारतीय साहित्य में सिन्धु-सौवीर, यह दो जनपद-नामों का जोड़ा प्रसिद्ध हो गया था। भौगोलिक दृष्टि से इन दोनों की सीमाएँ एक दूसरे से मटी हुई थी, जैसा कि सौवीर की पहिचान में ज्ञात होगा।

सौवीर (४११।१४८)—वर्तमान काल के सिन्धु प्रान्त या सिन्धु नद के निचले काँडे का पुराना नाम सौवीर जनपद था। इसकी राजधानी रोन्व (संस्कृत रोरुह)^२ वर्तमान रोटी है। यहाँ पुराने पत्थर के भग्नावशेष हैं। रोटी के उस पार सिन्धु के दाहिने किनारे का प्रसिद्ध स्थान सक्कर है जिसका पुराना नाम 'शार्कर' था जो पाणिनि के 'शर्कराया. वा' (४।२।८३) सूत्र में आया है। शर्करा से चातुर्थिक प्रत्यय लगाकर छ. पदस्वर बनते थे—(१) शर्करा, (२) शार्कर, (३) शर्करिक, (४) शार्करक, (५) शार्करिक और (६) शर्करीय। पाणिनि ने सौवीर देश के गोत्रों का सामान्य रूप से उल्लेख किया है। वही के फाटाहृति और मिमत गोत्रों का विशेष नामोल्लेख भी एक सूत्र में किया गया है (४।१।१५०) फाटाहृति गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति फाटाहृत या फाटाहृतायनि और मिमत में उत्पन्न ममत या ममतायनि कहलाता था। मम-नायनि आचार्य का उल्लेख चरक-महिना के आरम्भ में आयुर्वेद में रुचि रखनेवाले ऋषियों की नामावली में आया है (सूत्रस्थान, १।१३) अकशाप, यमुद, भागवित्ति और तार्णविन्दव—इन सौवीर गोत्रों का भी काशिका ने पाणिनि-सूत्रों का उदाहरण देते हुए उल्लेख किया है (४।१।१४८-१४९)। इन समय सिन्धी नामों के अन्त में धानी प्रत्यय (जैसे वस्त्रानी, कृपलानी) देगा जाता है उसका मूल अष्टाध्यायी में 'आयनि' के रूप में है। भागवित्तियों की पहिचान वृगतियों से की जा सकती है जो सिन्ध के उत्तरी प्रान्त में आवाद हैं।

अन्यत्र पाणिनि ने सौवीर जनपदों के नगरों के नाम बनाने का भी उल्लेख किया है (स्त्रीषु सौवीर नात्वप्राधु, ४।२।७६)। इसका उदाहरण काशिका में दत्तामित्र की बनाई हुई 'दात्तामित्री' (दत्तामित्रेण निर्वृत्ता) नगरी है। यह उदाहरण पाणिनि से बाद का है। भारत के यूनानी राजा दिमित्रियस का संस्कृत नाम दत्तामित्र कहा जाता है।^३ उसने एक ओर सिन्धु तक का देश जीत लिया था

१. महमूद गजनवी गजनी से सीधे गोमल लौंघकर डेराइस्माइल खों के जरा नीचे भक्खर पर सिंध पार करता और इसी रास्ते भारत में आया करता था।

२. दंतपुरं कलिगानां अस्सकानां च पोतनम्।

साहिस्सती अषतीनां सोवीरानां च रोखम् ॥

३. इसी का नाम प्राकृत में दिमित्र या दिमित था। दात्तामित्री नगरी के निवासी दानदाता का उल्लेख नासिक गुफा के लेखों में 'दातामितीयक' नाम से हुआ है।

(व्यूहसंस्कृत श्रावणी लेख सूची, स० ११४४)

और दूसरी ओर पुष्यमित्र शुग से भी उसका युद्ध हुआ था। महाभारत आदि-पूर्व का यवनाधिप दत्तमित्र यही है जिसने तीन वर्ष में गघर्व (वर्तमान गघार) देश जीतकर फिर सौवीर देश जीत लिया था (आदिपूर्व १४१।२१-२३)। महाभारत में यह प्रकरण लगभग शुगकाल के बाद जोड़ा गया होगा। पूना के संशोधित संस्करण के अनुसार यह श्लोक क्षेपक ठहरा है।

धूमादि गण में सौवीर जनपद के कूल या समुद्री तट का उल्लेख है (कूलात्सी-वीरेषु ४।१।१२७) यह कोटरी से लेकर समुद्र-तट तक फैले हुए सिन्ध के मुहाने या नदीमुख का पुराना नाम था। श्युमान् चुआङ् (सातवी शती) ने सौवीर जनपद के चार भाग कहे हैं—उपरला, विचला, निचला और कच्छ। उपरले भाग में पाणिनि के समय में शौद्रायण, मसूरवर्ण और मुचुकर्णि जनपद थे। उपरले सौवीर की राजधानी रोहक (वर्तमान अलोर = अरवी अल् + रोर अर्थात् रोर नगर) थी। जब अलोर उजड़ा तब उसी के नाम से पास में रोड़ी आबाद हुई। आज भी अलोर की जड़ में अमिजन नामक छोटा गाँव आबाद है जो बताता है कि रोड़ी से पहिले अलोर में पूर्वजों की बस्ती थी (यत्र पूर्वैरुपितं सोऽमिजनः, काशिका ४।३।९०)। विचला सौवीर ब्राह्मण जनपद था और निचला भाग सौवीरकूल था। चौथा भाग कच्छ स्वतंत्र जनपद था (४।२।१३३)

ब्राह्मणक—अष्टाव्यायी में ब्राह्मणक एक देश का नाम है (ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्, ५।२।७१)। पतञ्जलि के अनुसार यह एक जनपद था (ब्राह्मणको नाम जनपदः, ४।२।१०४, वा० ३०) इसकी पहचान यूनानी लेखकों के ब्राखमनोई (Brachmanoi, अरियन ६।१६, वर्तमान ब्राह्मणाबाद, सिन्ध प्रान्त के मध्य में भीरपुर खास से लगभग २५ मील उत्तर) से ही की जा सकती है। यहाँ प्राचीन काल के विस्तृत ध्वंसावशेष हैं। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में पश्चिमी जनपदों की सूची में इसे ब्राह्मणवह^१ कहा है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार यहाँ के निवासी दार्शनिक विद्वान् थे और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये मर मिटने को तैयार रहते थे। उन्होंने आयुधजीवी सघों की तरह डटकर सिकन्दर से भिडन्त की और अपने पड़ोसी राज्यों को भी स्वतन्त्रता की रक्षा में युद्ध के लिये उभाड़ा (जायसवाल, हिन्दू राज्यतन्त्र)।

इसी जनपद से मिला हुआ दूसरा जनपद शूद्रो का था। पाणिनि ने ऐपुकारिगण (४।२।५४) में शौद्रायणों का उल्लेख किया है। इस सूची में उन देशों की गिनती है जिनका नाम वहाँ के निवासी जनो के अनुसार पड़ता था। पतञ्जलि ने अब्राह्मणक देश और अवृषलकदेश—इन दो भौगोलिक नामों के जोड़े का उल्लेख किया है

१. अरब भूगोलकार अवूरिदा ने इसका हिंदू नाम ब्रमनह्वा दिया है जो ब्राह्मणवह का ठीक देशी रूप है।

(१।४।१०-१९) यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणक शौद्रायण जनपद की और अवुषलक ब्राह्मणक जनपद की सजा होनी चाहिए । ब्राह्मणक जनपद की तरह शौद्रायण लोग (यूनानी रूप 'सोदराई') भी सिकन्दर से लड़े थे । दिमादोरस ने लिखा है कि सोदराई सिन्ध नद के पूर्वी तट के प्रदेश में और मस्सनई पच्छिमी तट पर थे । मस्सनई का मृद रूप तोलेमी ने मुसरनई (Musarnai) दिया है जो पाणिनि का मसुरकर्ण या मसूरकर्ण (४।१।११२, २।४।६९) है । मिठनकोट से नीचे सिन्ध नदी के पच्छिम मुजरक का जिला प्राचीन मसूरकर्ण का इलाका था ।

यूनानी लेखकों के अनुसार सिकन्दर ने शौद्रायण और मसूरकर्ण जातियों से मन्धि करने के बाद सिंधु देश के मोनिकनस् नामक जनपद में प्रवेश किया जो भारत-वर्ष भर में सबसे समृद्ध कहा जाता था । इसकी पहिचान पाणिनि के मुषुकर्ण से की गई है (कुमुदादिगण ४।२।८०) जहाँ के निवासी मोचुकर्णिक कहलाते थे । इनका स्थान उपरले सीवीर में शौद्रायणों के दक्षिण में था । कनिधम के अनुसार इनकी राजधानी अलोर अर्थात् प्राचीन रोरुक नगर थी ।

पारस्कर (६।१।१४७)—ऋक्तंत्र में पारस्कर पर्वत का नाम है (४।५।१०) । किंतु पर्वतजति ने पारस्कर को एक देश का नाम कहा है (पारस्करो देश, ६।१।१५७) यह निध का पूर्वी जिला थर-पारकर जान पड़ता है । थर रेगिस्तानवाची थल का सिंधी रूप है । कच्छ के इरिण या रन्न प्रदेश के उत्तर का समस्त भूभाग पारकर देश था ।

कच्छ (४।२।१३१)—सिंध के ठीक दक्षिण में कच्छ जनपद है । पाणिनि ने, कच्छी मनुष्यों को काच्छक कहा है और वहाँ के लोगों की कुछ विशेषताओं का भी सूत्र में संकेत किया है (मनुष्यतत्स्थयोर्वुम् ४।२।१३४) । काशिका में इसके तीन उदाहरण हैं—(१) काच्छकं हमितम् (कच्छवालों के हँसने का ढंग), (२) काच्छकं जल्पितम् (कच्छवालों के बोलने का ढंग); (३) काच्छिका वृद्धा (कच्छवालों के सिर की झुट्टिया का ढंग) ।

कच्छी बोली में वाक्य के अंतिम भाग को कुछ तरल या प्रवाहित करके बोलते हैं । कच्छ देश में लोहाने क्षत्रिय प्रसिद्ध हैं । पाणिनि ने नडादिगण में नाडायन चारायण की भाँति लोह से लौहायन अपत्य अर्थ में सिद्ध किया है । ज्ञात होता है कि ये लौहायन लोहाने ही हैं । इसी गणपाठ में सीवीर के मिमत गोत्र और उनके अपत्य मैमतायन का भी उल्लेख है । लोहाने लोग अभी तक अपने सिर के बालों का अगला बाधा भाग मुँडा हुआ रखते हैं, यही काच्छिका वृद्धा की विशेषता हो सकती है । काशिका ने इसी सूत्र के प्रत्युदाहरण में कच्छी वैली (काच्छः गो.) का भी उल्लेख किया है । इस नस्ल के पतले सींगों वाले नाटे चंचल वैल अभी तक प्रसिद्ध हैं ।

एक दूसरे सूत्र में पाणिनि ने कच्छात देशवाची नामो का उल्लेख किया है

(कच्छाग्निवक्त्रगतोत्तरपदात् ४।२।१२६) । इसके उदाहरण में काशिका ने पुराने भौगोलिक नामों का एक जोड़ा दारुकच्छ और पिप्पलीकच्छ दिया है । दारुकच्छ काठियावाड़ (दारु = काष्ठ) के समुद्र-तट का प्रदेश और पिप्पलीकच्छ रेवा काँटे का सूरत से बड़ोदा तक का किनारा था जिनमें पीपला रियासत है, और ठीक समुद्र-तट पर भृगुकच्छ (वर्तमान भडोच) है । खमात की खाड़ी के मस्तक पर सावरमती (स्वभ्रमती) की धारा समुद्र में मिली है, उसकी दाहिनी ओर का समुद्रतट दारुकच्छ और बाईं ओर का पिप्पलीकच्छ कहलाता था ।

सूत्र ४।२।१२६ पर अग्नि उत्तरपद वाले दो नाम कांडाग्नि और विभुजाग्नि काशिका में आए हैं । विभुजाग्नि कच्छ प्रदेश का भुज ज्ञात होता है और कांडाग्नि कंडाला वंदरगाह के उत्तर-पूरव में तपता हुआ रेगिस्तान । ये दो नाम क्रमशः कच्छ के छोटे रन्न और बड़े रन्न (इरिण) ही हो सकते हैं ।

केकय (७।३।२)—केकय जनपद वर्तमान झेलम, शाहपुर और गुजरात प्रदेश का पुराना नाम था, जिसमें इस समय खिउडा की नमक की पहाड़ी है । केकय जनपद राजाधीन था । वहाँ के निवासी (क्षत्रिय गोत्रापत्य) कैकेय कहलाते थे । भर्गादि गण में भी केकय का पाठ है ।

मद्र (४।२।१११)—मद्र जनपद प्राचीन वाहीक का उत्तरी भाग था । इसकी राजधानी शाकल (वर्तमान स्यालकोट) थी जो आपगा (वर्तमान अयक) नदी पर स्थित है । यह छोटी नदी जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट के पास से होती हुई वर्षा ऋतु में चनाब से मिलती है । (कनिंघम, प्राचीन भारतीय भूगोल, पृष्ठ २१२) । पतंजलि ने वाहीक ग्रामों में शाकल का नाम लिया है (४।२।१०४, बा० ३ पर भाष्य, शाकलं नाम वाहीक ग्रामः; काशिका ४।२।११७) । पाणिनि ने वाहीक को स्थान-नाम माना है, पर उसकी व्युत्पत्ति नहीं दी । कात्यायन ने बहिर् शब्द से ईकक् प्रत्यय जोड़कर वाहीक की सिद्धि की है । महाभारत द्रोण-पर्व में वहि और हीक नाम के पिशाचों (यक्षों) को यहाँ का स्थानीय देवता मानकर इस नाम की जो व्युत्पत्ति सुझाई गई है वह कभी लोक में प्रसिद्ध रही होगी । पाणिनि के समय में मद्र जनपद के दो भाग थे—पूर्वमद्र और अपरमद्र (दिशोऽमद्राणाम्, ७।३।१३, ४।२।१०८) । मानचित्र देखने से पूर्वमद्र रावी से चनाब तक और पच्छिमी मद्र चनाब से झेलम तक का प्रदेश होना चाहिए । शाकल या स्यालकोट पूर्वी मद्र में ही पड़ता है ।

उशीनर (४।२।११५-११८)—पाणिनि के अनुसार उशीनर वाहीक का जनपद था (विभाषोशीनरेषु—उशीनरेषु ये वाहीक ग्रामाः; काशिका) । काशिका में उशीनर के सुदर्शन और आह्वजाल नामक शहरों के नाम दिए हैं । पाणिनि ने उशीनर जनपद में उन स्थानों का उल्लेख किया है जिनके अन्त में कथा शब्द आता था, जैसे सौशमिकंथ

और बाह्वर्कथ । कंघा एक भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ था नगर । महाभारत में शिवि को उशीनर का राजा कहा गया है (राजानमोशीनर शिविम्, वन० १९४।२; द्रोण २८।१) शिवि की राजधानी शिविपुर थी जिसकी पहिचान वर्तमान शोरकोट (भंग जिले की एक तहसील) से की जाती है । वहाँ विस्तृत प्राचीन अवशेष हैं । ऐसा ज्ञान होता है कि रावी और चनाव के बीच का निचला भूभाग जो मद्र के दक्षिण में था उशीनर प्रदेश कहलाता था । वह भी दो भागों में बटा था, आजकल के सङ्ग मधियाना वाला उत्तरी हिस्सा उशीनर जनपद था और दक्षिण में शोरकोट के चारों ओर के इलाके का नाम शिवि जनपद होना चाहिए । 'शिवीना विषयो देश जंब.' यही था (४।२।५२) । राजनैतिक दृष्टि से कभी उशीनर तगड़े होते और कभी शिवि । दोनों का निकट का सम्बन्ध रहता था । आईन-अकबरी में इस सारे इलाके को शोर कहा गया है जो शिविपुर के अधिक निकट है ।

'पान देशे' (८।४।९) के उदाहरण में उशीनर जनपद के भोजन में दूध-दही का विशेष प्रयोग कहा गया है । उशीनर जनपद गायों से भरा-पूरा देश था । उशीनर की अद्भुत गो-समृद्धि का परिचय द्रोणपर्व के इस वर्णन से मिलता है—'मेह की जितनी धाराएँ हैं, आकाश में जितने तारे हैं, गंगा में जितने बालू के कण हैं, मेरु पर जितने ढोके हैं, समुद्र में जितने रत्न और जीव हैं, ओशीनर शिवि ने यज्ञ में उतनी गायों का दान किया ।'

पाणिनि ने शिवि का नामोल्लेख नहीं किया । ज्ञात होता है पीछे उशीनर के बदले शिवि जनपद का नाम प्रसिद्ध हो गया । भाष्य में शिवि, गांधारि और वसाति के समान ही एक जनपद की संज्ञा है (४।२।५२ गांधार्यादिभ्यो वा, वा० २) ।

अंबष्ठ—पाणिनि ने ८।२।९७ सूत्र में अवण्ठ और आंवण्ठ इन दो नामों की अलग-अलग सिद्धि की है । पतंजलि के अनुसार अवण्ठ एक नाम था जो ४।१।१७१ सूत्र में अभिप्रेत है । (भाष्य ४।१।१७०) । यह जनपद राजाधीन था और इसके निवासी आत्रण्ठ्य कहलाते थे । महाभारत के अनुसार अंबण्ठ कौरवों की ओर से लड़े थे । उनकी गिनती औदीच्यों में की गई है । अवण्ठों की पहिचान यूनानी लेखकों के 'संबस्तइ' (Sambastai) या 'अवस्तनोइ' से की जाती है । ये अत्यन्त वीर थे और चनाव नदी के निचले भाग में बसे हुए थे ।

त्रिगर्त—पाणिनि ने त्रिगर्त देश के आयुधजीवी संघों का उल्लेख किया है । रावी, व्यास और सतलज, इन तीन नदी-द्वनों के बीच का प्रदेश त्रिगर्त कहलाता था ।

१. यावश्यो वर्पतो धारा यावश्यो दिवि तारकाः ।

यावश्यः सिकता गाङ्गथो यावन्मेरोर्मदीयलाः ॥

उदन्वति च यावन्ति ररनानि प्राणिनोऽपिच ।

तावतोरददद् गावो शिविरीशीनरोऽव्वरे ॥ (द्रोण० ५७।३-७)

इसी का पुराना नाम जालधरायण भी था जिसका राजन्यादिगण (४।२।५३) में उल्लेख हुआ है। अब भी त्रिगतं काँगडा का प्रदेश जालधर कहलाता है। रावी और व्यास के सँकरे नाके में होकर त्रिगतं का रास्ता था और आज भी है। गुरुदासपुर-पठानकोट यही है, जहाँ से औदुम्बर गणराज्य के सिक्के मिले हैं। इस प्रदेश का चालू नाम काँगडा हो गया है। यहाँ सदा से छोटी-छोटी रियासतें रही हैं। महाभारत में त्रिगतं के सप्तमक योद्धा दुर्योधन की ओर से अपनी जान पर खेलकर लड़े थे। पाणिनि ने त्रिगतं के छ संघ राज्यों का उल्लेख किया है जो सब आयुधजीवी थे (५।१।११६)। काशिका में इनके नाम ये हैं—'कौंडोपरथ, दांडकि, श्रौष्टिक, जालमानि, ब्राह्मगुप्त और जानकि।

अर्जुन की उत्तर-पश्चिमी दिग्विजय के सिलसिले में महाभारतकार ने भी त्रिगतं और कुलूत (मूल पाठ उलूक) पहाड़ियों में बसे हुए गणो और रजवाड़ो का उल्लेख किया है (सभापर्व २७।५-१६)। कुलूत (कुल्लू) की राजधानी नगर थी। सम्भव है कन्यादिगण (४।२।९) में पढ़ा हुआ नगर यही हो। कुलूत के उत्तर में चद्रभागा की दून का प्रदेश प्राचीन चम्पा (आधुनिक चम्पा) है। गणपाठ में चंपा का नाम मिलता है। (४।२।८२) किन्तु उसकी प्राचीनता सदिग्ध है। कुलूत के दक्षिण मंडी और सुकेत की रियासतें हैं। यवादिगण (८।२।६) में मण्डमती नामक देशवाची शब्द आया है। सम्भव है उसका सम्बन्ध मण्डी से हो। सुकेत प्राचीन सुकुट्ट ज्ञात होता है जिसका उल्लेख सभापर्व में कुलिन्दो के साथ किया गया है।

सतलज के दक्षिण टोस नदी तक का प्रदेश प्राचीन समय में कुलिन्द कहलाता था। पाणिनि ने दो गणो में कुलून का उल्लेख किया है (सिध्वादि ४।१।९३; कच्छादि ४।२।११३)। कुलिन्द, कुलुन और कुणिद एक ही नाम के रूपान्तर हैं, जिन्हें तोलेमी ने कुलिंद्रीन (Kulindrine) कहा है।

कलकूट (४।१।१७३)—सभापर्व के अनुसार कालकूट (पाणिनीय कलकूट) कुलिन्द प्रदेश में था (२६।३।४)। जब अर्जुन, भीम और कृष्ण जरासंध को जीतने के लिये गुप्त रूप से निकले तो यद्यपि उन्हें कुरु जनपद से पूरव जाना था, तथापि वे पहले पच्छिम कुरुजागल (वर्तमान रोहतक हिसार) की ओर गए। वहाँ से उत्तर की ओर कुरुक्षेत्र में पद्मसर^१ की तरफ मुड़े, और आगे कालकूट जनपद पार करके तराई के साथ सटे हुए मार्ग से सरयू और गण्डक नदियाँ पार करते हुए मिथिला में जा पहुँचे; फिर वहाँ से नीचे गंगा पार कर एकदम गोरथगिरि और राजगृह पर जा घमके (सभा० २०।२४-३०)। इस मार्ग में कालकूट ठीक टोस (तमसा) और

१. कुरुक्षेत्र से ११२ मील और कौलग्राम से २ मील पच्छिम में अभी तक पद्मसर नामक सरोवर प्रसिद्ध तीर्थ है।

यमुना के प्रदेश (देहरादून, कालसी) में पड़ता है। यह यमुना की उपरली धारा का यामुन प्रदेश था। अथर्ववेद में हिमालय पर उत्पन्न होनेवाले यामुन अंजन का उल्लेख है (अथर्व ४।१।१०)। अंजन के कारण यामुन पर्वत का नाम कालकूट या काला पहाड़ होना स्वाभाविक था।

भारद्वाज (कृकणपर्णाद्वारद्वाजे ४।२।१४५)—काशिका ने निश्चित रूप से इस सूत्र में भारद्वाज को देशवाची माना है, गोत्रवाची नहीं। पाणिनि ने भारद्वाजो की शाखा आत्रेय कही है (अश्वदिगण, आत्रेय भारद्वाजे, ४।१।११०)। मार्कण्डेय पुराण की जनपद-सूची में भी आत्रेय और भारद्वाज साथ-साथ पढ़े गए हैं (अध्याय ५७)। पारजीटर ने भारद्वाज देश की पहचान गढ़वाल प्रदेश से की है (मार्कण्डेय पुराण का अंग्रेजी अनुवाद, पृष्ठ ३२०)।

रंकु (४।२।१००)—पाणिनि के अनुसार रंकु देश का मनुष्य राकवक और वहाँ की अन्य वस्तुएँ राकव या राकवायण कही जाती थी। काशिका ने रंकु जनपद के राकव कंबल और राकवायण त्रैल का उल्लेख किया है। रंकु जनपद की पहचान निश्चित नहीं। संभवतः यह अलकनंदा और पिंडर के पूर्व का प्रदेश था जहाँ मल्ला-जुहार और मल्लादानपुर की भाषा रका कहलाती है, (ग्रियर्सन, भारतीय भाषा पर्यवेक्षण, खंड ३, भाग १, पृष्ठ ४७९; मोतीचंद्र, भारतीय वेपभूषा, भारतीय विद्या, भाग १, पृष्ठ ४६)।

कुरु जनपद (४।१।१७२)—जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कुरुराष्ट्र, कुरुक्षेत्र और कुरुजागल—ये तीन इलाके एक दूसरे से सटे हुए थे। यानेश्वर-हस्तिनापुर-हिसार अथवा सरस्वती-यमुना-गंगा के बीच का प्रदेश इन तीन भौगोलिक भागों में बँटा हुआ था। गंगा-यमुना के बीच में लगभग मेरठ कमिश्नरी का इलाका असली कुरुराष्ट्र था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। पाणिनि ने इसे हास्तिनपुर कहा है (६।१।१०१), जैसा कि महाभारत में भी मिलता है—('नगरात् हास्तिन-पुरात्' पूना संस्करण, पर्वसंग्रह पर्व श्लोक १४९)। पाणिनि ने विशेष रूप से 'कुरु गार्हपत्यम्' रूप की सिद्धि की है (६।२।४२)। इस विशेष शब्द का अर्थ कुरु जनपद का वह धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण था जिसके अनुसार गृहस्थ-जीवन में रहते हुए लोग सदाचार और धर्म का पूरा पालन करते थे। इस दार्शनिक दृष्टिकोण का परिचय कुरुधम्म जातक (जा० ३।२७६) के शीलधर्म में और गीता के कर्म-प्रधान नीति-धर्म में प्राप्त होता है, जो दोनों कुरु जनपद के साथ संबंधित हैं। जातक में इसे ही कुरुवत्त धम्म कहा गया है।

साल्व (४।१।१७३)—पाणिनि ने अष्टाध्यायी में साल्व (४।२।१३५), साल्वेय (४।१।१६९) और साल्वावयव (४।१।१७३)—इन तीनों को अलग-अलग जनपद कहा है, जो राजाधीन थे। इनमें साल्व मूल राज्य था। साल्वेय साल्वों की कोई

शाखा थी। साल्वेय का ही दूसरा नाम साल्वपुत्र था। साल्वावयव इधर-उधर छिटके हुए उन छोटे-मोटे रजवाडों का समूह था जिनकी स्थापना साल्वों में से ही कुछ लोगो ने छिटपुट रूप से कर ली थी। ये राज्य पंजाब के मध्य भाग और उत्तर-पूर्व में बिखरे हुए थे और भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ सटे हुए न थे।

साल्व जनपद कहाँ था, इसकी ठीक पहचान प्राचीन भारतीय भूगोल का अनिश्चित पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपथ ब्राह्मण (१।२।९) में साल्व और मत्स्य—इन दो जनपदों का जुड़वाँ उल्लेख है जिससे इन्हें पड़ोसी मानना होगा। महाभारत में भी साल्व, माद्रेय और जागल—इनका एक साथ नाम लिया गया है (भीष्मपर्व १०।३) जिससे इतना सकेत अवश्य मिलता है कि साल्वों की स्थिति उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब में कही थी। ऊपर के पाँच नामों में मत्स्य का ठिकाना एकदम पक्का है। उसकी राजधानी विराट थी जो जयपुर में वर्तमान वीराट स्थान है। जागल से तात्पर्य कुरुजागल से था जिसके अन्तर्गत दक्षिण पूर्वी पंजाब में हासी-हिसार-सिरसा का बड़ा इलाका था। मत्स्य और जागल इन दो जनपदों की भूमि को यदि छोड़ दें तो साल्व की पहचान के लिये अलवर से उत्तरी बीकानेर तक का फैला हुआ प्रदेश बचा रहता है। वस्तुतः यही प्रदेश प्राचीन साल्व ज्ञात होता है। इसी का वह भाग जो साल्वेय या साल्वपुत्र कहलाता था, अलवर के आसपास होना चाहिए। संभवतः अलवर में उस नाम का कुछ अंश सुरक्षित रह गया है। महाभारत से भी ज्ञात होता है कि साल्वेयक और मत्स्य दोनों पड़ोसी थे, जिनकी सेनाओं ने त्रिगर्त के राजा सुशर्मा से एक साथ मिलकर लोहा लिया था (विराटपर्व, २९।२)। उद्योग-पर्व में पांडवों द्वारा जिनके पास दूत भेजना निश्चित किया गया वे साल्वपुत्र (उद्योगपर्व, ४।२४) और साल्वेयक एक ही हैं।

साल्व कोई अत्यन्त प्राचीन जाति थी। उसका प्राचीनतम इतिहास अंधकारमय है। महाभारत में साल्वों के राजा साल्व की राजधानी सोमनगरी के वर्णन में स्थापत्य और वास्तु का अद्भुत उल्लेख मिलता है। सोमनगर का सबंध माया से समझा जाता है। कुछ ऐसा आभास होता है कि इनका मूल सम्बन्ध ईरान के असुरों से था। वहाँ से दक्षिणी बलूचिस्तान और सिन्ध के मार्ग से ये लोग इस देश में आए। वहाँ इनके नाम पर सिन्ध बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत का नाम साल्वकागिरि हुआ होगा। उसी का वर्तमान रूप हाला पर्वत है। सिन्ध प्रदेश में सिन्धु नदी के तटवर्ती मार्ग से उत्तर की ओर बढ़ते हुए राजस्थान में सरस्वती के किनारे-किनारे आगे बढ़कर अन्त में उत्तरी बीकानेर में साल्व लोग बस गए। वहाँ से उनके अभियान पूर्व में यमुना तक और पंजाब में पठानकोट-काँगड़ा तक होते रहे। यमुना के अभियान की अनुश्रुति एक प्राचीन गाथा में बची रह गई है—

योगन्धरिरेव नो राजा इति साल्वीरवादिपुः ।

विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने तव ॥^१

‘यमुना के किनारे बैठी साल्वी स्त्रियाँ चर्खा चलाती हुई कहती थी कि हमारा राजा योगधरि है ।’

योगधरि साल्वावयवों में से एक राज्य था । जिन दूसरे साल्वावयवों का उल्लेख है वे पञ्जाब में त्रिगर्त तक अपनी दुकड़ियों से भूमि के खड चाँपते हुए बस गए थे । मूल साल्व जनपद से दूर हो जाने पर भी राजनैतिक दृष्टि से वे अपने आपको साल्वों का ही एक अण मानते थे । इसी-जैसी व्यवस्था के लिये लोक में साल्वावयव नाम पाणिनि काल में प्रचलित हो गया था ।

साल्वावयव—काशिका में उद्धृत एक प्राचीन श्लोक के अनुसार साल्वावयव राजतन्त्र के अतर्गत छः रजवाड़े थे—(१) उदुम्बर, (२) तिलखल, (३) मद्रकार, (४) युगन्धर, (५) भूर्लिंग, (६) शरदण्ड । पतंजलि के महाभाष्य (४।१।१७०) में साल्वावयवों के तीन नाम इस सूची से पृथक् मिलते हैं—अजमीढ, अजक्रन्द, बोध । इन नामों की पहचान क्रमशः इस प्रकार है—

उदुम्बर—उदुम्बरो का उल्लेख पाणिनि के राजन्यादि गण (४।३।५३) में आया है । उदुम्बरो के पुराने सिक्के कागडा (प्राचीन त्रिगर्त) देश में व्यास और रावी नदियों के बीच में पाए गए हैं । कागडा के मुहारे पर पठानकोट नगर में भी उदुम्बर मुद्राएँ बहुतायत से मिली हैं (ऐलन, प्राचीन भारत की मुद्राएँ, प्रस्तावना, पृ० ८७) । इस पुरातत्त्वगत प्रमाण से उदुम्बरो का प्रदेश निश्चित हो जाता है । व्यास के उत्तर और रावी के दक्षिण की सैकरी घाटी में होकर त्रिगर्त के प्रवेशद्वार (वर्तमान गुरदासपुर) में उदुम्बरो का राज्य था । पतंजलि ने उदुम्बरावती नदी का उल्लेख किया है (४।२।७१) वह इसी प्रदेश की कोई छोटी नदी होनी चाहिए जिसके तट पर उदुम्बरो की राजधानी रही होगी ।

तिलखल—उदुम्बर भूभाग के मानचित्र पर दृष्टि डालने से व्यास नदी के दक्षिण के प्रदेश (जिला होशियारपुर) में, जहाँ आज भी तिलो की खेती का प्रधान क्षेत्र है, तिलखल राज्य का स्थान ज्ञात होता है । व्याकरण का तिलखल और महाभारत का तिलभार^२ दोनों एक ही प्रतीत होते हैं । तिलखल का अर्थ हुआ तिलो से भरे हुए खलिहानों का देश और तिलभार का अर्थ भी उससे मिलता है, अर्थात् जहाँ तिलो के बोझ खलिहान से घर लाए जाय ।

१. प्रज़िल्स्की (Przyluski), ‘पञ्जाब की एक प्राचीन जाति—साल्व’, जर्नल आज़िया-तीक, १९२९, पृ० ३११-३५४ (पृ० ३१४) ।

२. महाभारत, साधारण संस्करण, भीष्मपर्व १०।५१; पूना संस्करण में तिलका और तिल-भारा; ये दोनों पाठ हैं ।

मद्रकार—मद्रकार मे 'कार' शब्द प्राचीन ईरानी भाषा का है जिसका अर्थ 'सेना' था (प्रशिलुस्की का मत) । मद्रकार का अर्थ हुआ मद्रो के सैनिकों द्वारा प्रतिष्ठापित राज्य । इसकी पृष्ठभूमि यो समझनी चाहिए । मद्र राजकुमारी सावित्री और साल्व राजकुमार सत्यवान् के विवाह द्वारा मद्रो और साल्वो का घनिष्ठ संबंध संपन्न हुआ था (वनपर्व २७९।१४) ज्ञात होता है इस विवाह के फलस्वरूप तीन छोटे-छोटे राज्य आस्तित्व मे आए—(१) सावित्रीपुत्रका, (२) मद्रकारा, (३) शाल्वसेनय । सावित्रीपुत्रको का उल्लेख महाभारत (वनपर्व २८३।१२, कर्णपर्व ४।४७) और अष्टाध्यायी (दामन्यादि सूत्र, गणपाठ ५।३।१६६) दोनों में आया है । सावित्री और सत्यवान् के पुत्र-पौत्रों के जो कुटुंब फैले उनका यह नाम पड़ा । 'पुत्र' शब्द यहाँ 'ख्यात' या 'कबीले' का वाचक है, जैसा पजाव के अरोड़े खन्त्रियों मे केहर-पोत्रे, चननपोत्रे आदि जाति नामों मे अभी तक देखा जाता है; अथवा प्राचीन शाक्यपुत्र आदि नामों मे था । मद्रकार मद्रो की सेना का छोटा राज्य था । वैसे ही शाल्वसेनय (साल्वो की सेना, भीष्मपर्व १०।५९) साल्वो के सैनिकों का बसाया हुआ राज्य होना चाहिए । विवाह के समय सावित्री और सत्यवान् राज्य से निर्वासित थे । विवाह हो जाने पर मद्र और साल्व दोनों ने अपनी सैनिक टुकड़ियाँ उनकी सहायताार्थ अर्पित की । यही मद्रकार और शाल्वसेनि नामक दो छोटे साल्वावयवों का मूलारंभ विदित होता है ।

अष्टाध्यायी में मद्र और भद्र दोनों पर्यायवाची शब्द हैं (२।३।७३; ५।४।६७) । मद्रकार का ही दूसरा नाम भद्रकार ज्ञात होता है । संभव है घग्घर के तट पर बीकानेर के उत्तर-पूर्वी कोने मे स्थित भद्र नामक स्थान मद्रकारों की प्राचीन राजधानी रही हो ।

युगंधर—यमुना के तट पर चर्खा कातती हुई साल्वी स्त्रियों के कथनानुसार उनका राजा योगधरि था । इससे सूचित होता है कि युगंधर कहीं यमुना का तटवर्ती था । यह राज्य संभवतः अवाला जिले मे सरस्वती से यमुना तक फैला हुआ था । देहरादून जिले मे कालसी के पास जगत ग्राम मे प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि वह इलाका युग शैल देश (युग नाम का पहाड़ी प्रदेश) कहलाता था (युगेश्वरस्याश्रमेधे युगशैलमहीपते । इष्टका वापंगण्यस्य नृपतेःशीलवर्मण ॥) ।

भूलिंग—तोलेमी ने लिखा है कि आरावली के उत्तर-पश्चिम मे बोलिंगाई (Bolingae) जाति रहती थी । इनकी पहचान भूलिंगों से हो सकती है ।

शरदंड—वाल्मीकि रामायण (अयोध्याकांड ६८।१६) मे लिखा है कि अयोध्या से केकय के मार्ग पर जाते हुए कहीं शरदंडा नदी पार करनी पड़ती थी । उसी शरदंडा के तट पर सन्निविष्ट होने के कारण साल्वो के एक अवयव का नाम शरदण्ड पड़ा होगा । शरदण्डा नदी की निश्चित पहचान नहीं हुई । संभव है यह

शरावती का ही दूसरा नाम हो, क्योंकि दोनों नामों में शर पूर्वपद आता है, जो सूचित करता है कि इनके किनारे सरपत का घना जंगल था। शरावती नदी प्राच्य और उदीच्य देशों के बीच की सीमा मानी गई थी। इस आधार पर अनुमान होता है कि शरावती वह कुरुक्षेत्र की नदी थी जिसे रघवती भी कहा गया है। आजकल इसका नाम चिताग है।

पतजलि ने सात्वों के अवयव-राज्यों का उल्लेख करते हुए अजमीढ, अजक्रद और बोध का नाम लिया है। पहले दो नामों का 'अज' पूर्वपद अज नामक असुर का संकेत करता है। असुर अजक एक स्थानीय देवता था। सात्व लोग अपने अपने राजा सात्व को भी उसी का अवतार मानते थे (आदिपर्व ६१।१७, सामान्य संस्करण)।

बोध का इसका भीष्मपर्व के अनुसार (१०।३७-३८) कुलिंग, सात्व और माद्रियों के साम्राज्य में था। पतजलि ने एक जगह उदुवर और बोध का साथ-साथ उल्लेख करते हुए उनके पारस्परिक संबंध का संकेत किया है (२।४।५८)।

पाणिनि के अनुसार सात्व जनपद की तीन विशेषताएँ थी—एक तो यहाँ के पैदल सैनिक प्रसिद्ध थे जो सात्व पदाति कहलाते थे (अपदाती सात्वात्, ४।१।१३५)। दूसरे, सात्व जनपद के वेल ऐसे नामी थे कि उनके लिये भाषा में एक विशेष शब्द (सात्वक गौ) ही चल गया था। तीसरे, इस जनपद में लप्सी खाने का रिवाज था जो सात्विका यवागू कहलाती थी। जयपुर-बीकानेर के लोगों में आज भी लप्सी प्रिय भोजन है जो रावड़ी कहलाती है।

प्रत्यग्रथ (४।१।१७३)—महाभारत में यह नाम नहीं मिलता और पाणिनि में पंचाल नाम नहीं है। मध्यकालीन कोशों के अनुसार पंचाल का ही दूसरा नाम प्रत्यग्रथ था, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रा थी (वैजयंती, पृष्ठ २१४; हेमचन्द्र, अभिधान चिंतामणि ४।२६, प्रत्यग्रथास्त्वहिच्छत्रा. सात्वास्तु कारकुक्षीयाः)। प्रत्यग्रथ जनपद में बहने वाली नदी रथस्था (वर्तमान रामगंगा) थी (६।१।१५७) जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है।

अजाद (४।१।१७१)—इस जनपद का नाम केवल अष्टाध्यायी में मिलता है। नाम से ज्ञात होता है कि यह प्रदेश वकरियों के लिये प्रसिद्ध रहा होगा। इटावा का प्रदेश आज तक जमनापारी वकरियों की नसल के लिये प्रसिद्ध है। संभव है यही अजाद हो।

कोसल (४।१।१७१)—यह राजाधीन जनपद बुद्धकालीन षोडश महाजनपदों में गिना जाता था। पाणिनि ने उससे संबंधित सरयू और इक्ष्वाकु का भी उल्लेख किया है (६।४।१७४)।

काशि (४।१।११६)—पाणिनि ने स्थान-नामों में काशि का उल्लेख किया है।

जनपद का नाम काशि था; वाराणसी उसकी राजधानी थी। अष्टाध्यायी से यह नहीं ज्ञात होता कि कोसल की भाँति काशि भी स्वतंत्र जनपद था। मगध और कोसल में से किसी एक के साथ काशि जनपद विवसार और अजातशत्रु के समय में मिला हुआ था। पाणिनि के समय उसका स्वतंत्र राजाधीन अस्तित्व नहीं ज्ञात होता।

(वृजि ४।२।१३१)—विहार प्रांत में गंगा के उत्तर का प्रदेश वृजि कहलाता था, जहाँ विदेह लिच्छवियों का राज्य था।

मगध (४।१।१७०)—गंगा के दक्षिण का प्रदेश मगध जनपद था जहाँ राज-तंत्र शासन था।

कलिंग (४।१।१७०)—कलिंग पाणिनि के समय में जनपद राज्य था, किंतु सोलह महाजनपदों की सूची में उसकी गिनती नहीं है।

सूरमस (४।१।१७०)—यह नाम केवल अष्टाध्यायी में आया है। ज्ञात होता है कि असम प्रांत में प्रसिद्ध सूरमा नदी की दून और पर्वत-उपत्यका का प्राचीन नाम सूरमस था।

अवति (४।१।१७६)—यह मध्यभारत का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी (गणपाठ ४।२।८२, ४।२।१२७)।

कुति (४।१।१७६)—भाष्य के अनुसार सूत्र ४।१।१७१ के इकारात् एकराज जनपदों में कुति और अवति की भी गणना थी। महाभारत के अनुसार कुति अवति जनपद का पड़ोसी था। उस राज्य में से अश्व नदी बहती थी जो समभवत चवल की शाखा कुमारी नदी थी (वनपर्व ३०८।७, बृहत्संहिता १०।१५)। सहदेव ने अपनी दक्षिण की दिग्विजय में कुति देश को जीता था। यमुना और चवल के काँठे में प्राचीन कुति राष्ट्र (वर्तमान ग्वालियर राज्य) था जो अब भी कोतवार कहलाता है। पाणिनि ने कुति-सुराष्ट्र, चिति-सुराष्ट्र और अवति-अश्मक—इन पाँच जनपदों के नाम लोकप्रसिद्ध भौगोलिक जोड़ों के रूप में लिखे हैं जो मध्यभारत और पच्छिमी भारत में थे (कार्तिकीजपादिगण ६।२।३७)। ये पाँचो जनपद विस्तार की दृष्टि से काफी बड़े थे। अभी तक चवल से टोस तक का प्रदेश बुन्देलखंड की भौगोलिक इकाई के रूप में प्रसिद्ध रहा है। चवल के पश्चिम में किसी समय मही काँठे से आगे तक सुराष्ट्र की सीमा लगती थी।

उन जनपदीय नामों के जोड़े जो भौगोलिक दृष्टि से पास-पास न हों, किसी विशेष कारण के बिना भाषा में नहीं बनते। कुति और सुराष्ट्र जनपद एक दूसरे से दूर होते हुए भी क्यों एक साथ बोले जाने लगे? विचार करने पर कुंति-सुराष्ट्र और चिति-सुराष्ट्र—इस गठबधन का कारण राजनैतिक ज्ञात होता है। कुति या कोतवार जनपद का अधिपति महाभारत युग में दंतवक्र था और सुराष्ट्र में कृष्णप्रमुख यादवों का राज्य था। कृष्ण-दंतवक्र युद्ध के बाद कुति जनपद भी सुराष्ट्र के राजतंत्र के

साथ बँध गया। तभी कृष्ण के अनुगत नारायण गोपाल इस प्रदेश में आ बसे जिससे आज भी यह इलाका खालियर (गोपाल गिरि) कहलाता है। इसी घटना के बाद लोकभाषा में जनपद-नामों का कुंति सुराष्ट्र जोड़ा प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार चित्ति या चेदि के क्षिप्रपाल की भी कृष्ण से भेंट हुई थी और उसके अनंतर ही चित्ति-सुराष्ट्र संज्ञा चालू हुई होगी। पाणिनि के समय तक भाषा में कुंति-सुराष्ट्र और चित्ति-सुराष्ट्र ये दो प्राचीन भौगोलिक सूत्र लोकभाषा के अंग बन चुके थे।

अश्मक (४।१।१७३)—अश्मक जनपद की राजधानी अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रतिष्ठान (गोदावरी के किनारे आधुनिक पेंठण) थी। इससे गोदावरी के दक्षिण सह्याद्रि पर्वत-शृंखला तक अश्मक जनपद का विस्तार ज्ञात होता है।

भौरिकि—पाणिनि ने सूत्र ४।२।५४ में भौरिकि लोगों के देश भौरिकिभक्त का नामोल्लेख किया है।^१ वैजयंती कोण (पृष्ठ ३७) के अनुसार बंगाल का समतट (दक्षिणी बंगाल) प्रदेश भौरिकि कहलाता था। समुद्रगुप्त के प्रयाग के स्तंभलेख में भी समतट नाम आया है। यदि भौरिकि की समतट के साथ पहचान ठीक हो तो मानना पड़ेगा कि ईसा से पाँच सौ वर्ष पूर्व ही गंगा-सागर के पास का यह इलाका भौगोलिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत आ चुका था।

इन प्रकार उत्तर में कवोज, दक्षिण में अश्मक, पश्चिम में सोवीर और पूर्व में सूरमन—इन चार छूटों के बीच का भूप्रदेश पाणिनि की भौगोलिक परिधि के अन्तर्गत था। इतना स्पष्ट है कि पाणिनि का परिचय प्राच्य की अपेक्षा उदीच्य के भूगोल में अधिक घनिष्ठ था।

सूत्रों के अतिरिक्त कुछ और भी जनपदों के नाम गणपाठ में आए हैं। जैसे—

बर्बर (तक्षशिलादिगण, ४।३।६३)—सिंधु सागर सगम के समीप, जहाँ बर्बरिक नामक समुद्रपत्तन था।

कश्मीर (कच्छादि गण ४।२।१३३; सिंध्वादिगण ४।३।६३)।

उरश (सिन्ध्वादिगण ४।३।६३; अश्वीचीन हजार)—सिंधु और कृष्णगंगा-क्षेत्र के बीच का प्रदेश जो पश्चिमी गंधार और अभिसार (वर्तमान पुछ रजौरी) के मध्य में है।

दरद (सिंध्वादिगण ४।३।९३)—उत्तर-पच्छिमी कश्मीर का गिलगित हुंजा प्रदेश।

गव्दिका (सिंध्वादिगण ४।३।९३)—पतजलि ने गव्दिका को तत्कालीन आर्यावर्त के बाहर रक्खा है। घोलाधार से ऊपर चवा राज्य में गदियों का गद्देरन प्रदेश प्राचीन गव्दिका ज्ञात होता है।

१. भौरिकाः प्रादेशावस्थिते नीवृद्ध समतटाह्वये ।

(नानार्थार्णव सङ्क्षेप भा० २, श्लो० १३१६)

किष्किंधा (सिंध्वादिगण ४।३।६३)—यह गोरखपुर के पास का प्राचीन सुखुन्दो था । पतञ्जलि ने 'किष्किंध गन्धिकम्' दोनों को आर्यावर्त से बाहर रक्खा है ।

पटञ्चर (पलद्यादि गण ४।२।११०)—यह सभवतः सरस्वती के दक्षिण का प्रदेश (वर्तमान पाटोदी) था जहाँ लुटेरे आभीरगणों की वस्ती थी ।

यकृल्लोम (पलद्यादिगण ४।२।११०)—शूरसेन जनपद के दक्षिण जालौन, उरई, कौच और कालपी का प्रदेश । विराटपर्व में लिखा है कि पाण्डव लोग दशार्ण के उत्तर, पंचाल के दक्षिण (यमुनातटस्थ इटावा के नीचे)^१ यकृल्लोम और शूरसेन के बीच में होते हुए मत्स्य जनपद के विराटनगर को गए^२ ।

सर्वसेन (शंडिकादिगण ४।१।६२)—६।२।३३ और ८।१।५ सूत्रों पर काशिका के उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सर्वसेन एक सूखा प्रदेश था (परि परि सर्वसेनेभ्यो वृष्टो देव.) ।

अध्याय २, परिच्छेद ५—नगर और ग्राम

जनपद की भौगोलिक इकाई के अंतर्गत मनुष्यों के रहने के स्थान नगर और ग्राम कहलाते थे । इनसे भी छोटे स्थानों को घोष (६।२।८५) और खेडो को खेट (२।२।१२६) कहा जाता था ।

पाणिनि ने कही तो ग्राम और नगर में भेद माना है—जैसे प्रचा ग्रामनगराणाम् (७।३।१४) सूत्र में, और कही ग्राम शब्द से नगर का भी ग्रहण किया है—जैसे वाहीक ग्राम (४।२।११७), उदीच्यग्राम (४।२।१०९) सूत्रों में । पतञ्जलि ने कहा है कि कितनी जनसंख्या होने से ग्राम और कितनी जनसंख्या से नगर कहलाते हैं, इस विषय में लोक का प्रमाण मानना चाहिए । वैयाकरण के लिये इसमें हृज्जत करना ठीक नहीं (ननु च भो य एव ग्रामस्तन्नगरम् । कथं ज्ञायते ? लोकतः । तत्रातिनिर्वन्धो न लाभ, ७।३।१४) । वस्तुतः स्थिति यह थी कि पूर्वी भारत में गाँव बहुत छोटे और नगर बड़े जन-सन्निवेश होते थे, उनका जनसंख्या कृत भेद सच्चा था, इसी से पाणिनि ने भी पूर्व देश में ग्राम और नगर को पृथक् माना । किंतु वाहीक या पंजाब में ग्राम बहुत समृद्ध जनकेन्द्र थे । यूनानी भूगोल-लेखकों ने लिखा है कि उत्तर-पश्चिम प्रदेश और पंजाब में ५०० ऐसे "ग्राम" थे जिनकी आबादी पाँच से दस सहस्र के लगभग थी । स्वयं पाणिनि की गणसूची से इस बड़ी ग्राम-संख्या का समर्थन होता है । अतएव वाहीक देश में ग्राम और नगर का भेद बोलचाल में न रह गया था, वहाँ दस-दस सहस्र के नगर भी "ग्राम" ही कहलाते थे । यही वस्तु-

१. कालिंदीममितो ययुः । (विराट ५।१)

२. उत्तरेण दशार्णास्ते पंचालान्दक्षिणेन च ।

अन्तरेण यकृल्लोमान्शूरसेनांश्च पांडवाः ॥ (विराट ५।४)

स्थिति वाहीक ग्राम और उदीच्य ग्राम शब्दों से प्रकट होती है जहाँ ग्राम शब्द नगर और गाँव दोनों का बोध कराता है ।

अवश्य ही पाणिनि ने इस प्रदेश की भौगोलिक छानबीन वड़े विस्तार से की थी । इधर-उधर से कुछ मनचाहा बटोर लेने की आकस्मिक शैली से पाणिनीय सामग्री का जन्म नहीं माना जा सकता । उसके पीछे भौगोलिक सामग्री का पुष्कल व्यौरवार संग्रह अवश्य रहा होगा । यही रवाभाविक पद्धति पाणिनीय सामग्री की ठीक-ठीक व्याख्या करती है । इन स्थानों (गाँवों और नगरों) में रहनेवालों के व्याह-विरादरी, जात-पाँत और व्यापारिक लेनदेन के संबंध दूर-दूर तक फैले हुए थे । वे लोग जीवन के विविध क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ खूब गुंथ गए थे । स्थान-नामों के आधार पर बने हुए उनके नामों की आवश्यकता भाषा में नित्य पड़ती थी । स्थान-नामों से बने हुए चातुरधिक शब्द नित्यप्रति की भाषा के आवश्यक अंग बने हुए थे । पाणिनि ने उसी शब्द-सामग्री का व्यवस्थित सूचीबद्ध सकलन किया था, अन्यथा तद्धित का वह चातुरधिक महाप्रकरण बन ही न पाता । उस समय के स्थान-नाम वर्तमान लोकभाषा से बिल्कुल तो मिट न गए होंगे, वे परिवर्तित रूपों में आज-कल के स्थान-नामों में दबे पड़े होने चाहिएँ । इसी आधार पर पाणिनीय सामग्री की पहचान आगे बढ़ाई जा सकती है । आचार्य के लिये छोटा या बड़ा कोई भी जनपद व्याकरण की दृष्टि से छोड़ने योग्य न था । यही बात जनपदों में बसी हुई जाति और उपजातियों के विषय में भी ठीक थी । वे जातियाँ और उनके अल्ल आज भी लोक में और भाषा में हिले-मिले पाए जायेंगे । जातियों, उनके नामों और उनके विकास (अभिजन) और निवास की अनुश्रुति टिकाऊ हुआ करती है ।

स्थान-नामों के अंत में आनेवाले शब्द या उत्तरपद

भारतीय स्थान-नामों के अंत में जो शब्द आते हैं उनका भी अच्छा परिचय अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है—

(१) नगर (४।२।१४२)—प्राचीन स्थान-नामों के अंत में जुड़ने वाला यह महत्वपूर्ण उत्तर पद था जो मध्यकाल और वर्तमान समय में भी प्रयुक्त होता रहा है । पाणिनि के अनुसार प्राच्य और उदीच्य दोनों भागों में नगर का प्रयोग होता था अमहन्तवं नगरेऽनुदीचा (६।२।८९) सूत्र में महानगर और नवनगर इन दो प्राच्य भारतीय नगरों का नाम मिलता है । कास्तीर और अजस्तुद नाम के नगरों का भी सूत्र में उल्लेख है (६।१।१५१) ।

(२) पुर (४।२।१२२)—नगर की भाँति यह भी बहुव्यापी उत्तरपद था । पाणिनि ने सूत्र ६।२।१०१ में हास्तिनपुर, फलकपुर और मारदेयपुर, तथा सूत्र ६।२।१०० में अरिष्टपुर और गौड़पुर का उल्लेख किया है । हास्तिनपुर कुछ जनपद की

प्रसिद्ध राजधानी था। फलकपुर सभवतः फिल्लौर (जि० जालघर) और मारदेयपुर मंडावर (जि० विजनौर) था। अरिष्टपुर शिवि जनपद में शिवि क्षत्रियो की राजधानी थी (अरिष्टसाह्य नगर, चरियापिटक १।८।१; शिवि जातक ६।४०।१।१२)। गौडपुर गौड देश या वगाल मे था जहाँ के महानगर और नवनगर का पाणिनि ने उल्लेख किया है।

(३) ग्राम (४।२।१४२)।

(४) खेट (६।२।१२६)—हिंदी आदि भाषाओं का 'खेडा' इसी से निकला है। मध्यदेश से लेकर पश्चिम मे गुजरात तक यह उत्तरपद प्रयुक्त होता है। पाणिनि के अनुसार कुत्सित नगर खेट कहे जाते थे।

(५) घोष (६।२।८४)—अहीर ग्वालो का छोटा गाँव घोष कहलाता था।

(६-९) कूल, सूद, स्थल, कर्ष (कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम्, ६।२।१२९)—काशिका के अनुसार ये चार उत्तरपद स्थानवाची नामो मे आते थे। कपिस्थल (करनाल जिले में कैथल) अभी तक अपने पुराने नाम से प्रसिद्ध हैं। काबुल (कुमाकूल) और गोमल (गोमतीकूल) नामो में कूल उत्तरपद ज्ञात होता है। स्थान-नामवाची शब्दो के अन्त में सूद का उल्लेख कल्हण ने किया है जहाँ दामोदर के बसाए स्थान को दामोदर सूद कहा गया है (राजतरंगिणी १।१६७; और भी, सुदे दामोदरीये, १।१५७)।

(१०-११) तीर और रूप्य (४।२।१०६)—काशिका में काकतीर, पल्लतीर और वृकरूप्य, शिवरूप्य नाम मिलते हैं। पाणिनि ने स्वयं कास्तीर एक नगर का नाम दिया है (६।१।१५५), जो पतंजलि के अनुसार वाहीक ग्राम था (४।२।१०४, वा० ३)। पतंजलि ने कखतीर, वायसतीर, चणाररूप्य और माणिरूप्य नाम दिए हैं (४।२।१०४ वा० २)।

(१२) कच्छ (४।२।१२६)—कच्छात नामो का व्यवहार समुद्रतट के रेवा-काँठे से सिंध के नदीमुख तक प्रचलित था। काशिका में दारुकच्छ और पिप्पलीकच्छ उदाहरण मिलते हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, दारुकच्छ काठियावाड और पिप्पलीकच्छ महीरेवा का काँठा था। ये खभात की खाडी के क्रमशः दाएँ-बाएँ के प्रदेश थे।

(१३) अग्नि (४।२।१२६)—जैसा कि नाम से प्रकट है, जलता हुआ ऊसर (सस्कृत इरिण) प्रदेश अग्नि कहलाता था। काशिका मे विभुजाग्नि और काडाग्नि, ये दो नाम मिलते हैं। विभुजाग्नि कच्छभुज के उत्तर-पश्चिम के बड़े रन का और काडाग्नि उसके उत्तर-पूर्व के छोटे रन (जहाँ काँडला है) का नाम था।

(१४) वक्त्र (४।२।१२६)—वक्त्रात नाम के दो उदाहरण काशिका में दिए हैं—सिंधुवक्त्र और इन्द्रवक्त्र। भारतवर्ष के मानचित्र पर ये दोनों प्रदेश स्पष्ट

दिखाई पड़ते हैं। सिंधु प्रांत का प्रदेश सिंधुवन और बलोचिस्तान का प्रदेश इन्द्रवन कहलाता था। सिंधुवन प्रदेश में खेती सिंधु नदी पर निर्भर थी और इन्द्रवन में वर्षा पर। पहला प्रदेश नदीमातृक था और दूसरा देवमातृक। सभापर्व में इन दोनों प्रदेशों का स्पष्ट वर्णन एक साथ आया है—

इन्द्रकृष्टैर्वर्तयन्ति धान्यैर्ये च नदीमुखैः।

समुद्रनिष्कृटे जाताः पारेसिन्धु च मानवाः॥

ते वैरामाः पारदाश्च आभीराः कितवैः सह।

विविधं बलिमादाय रत्नानि विविधानि च॥ (५।१।११-१२)

अर्थात् समुद्र की कोख में स्थित उस प्रदेश के लोग जहाँ नदीमुख से खेती होती थी, विविध भेंटें लेकर युधिष्ठिर के यहाँ उपस्थित हुए। यह सिंधु का वर्णन है। उन्हीं के साथ सिंधुपार के लोग भी आए, जहाँ इन्द्रकृष्ट वर्षात् मेह से खेती होती थी। सिंधुपार के लोगों में वैराम, पारद, आभीर और कितव थे। पूना संस्करण में आभीर के स्थान पर 'वंग' पाठ है जो मकरान के समीप की लग जाति ज्ञात होती है।^१ वैरामो की यूनानी लेखकों ने रबक कहा है।^२ पारद (यूनानी पारदीनी) हिंदुल प्रदेश के लोग थे और कितव मकरान की केज जाति थी। इस प्रकार इन्द्रवन प्रदेश की पहचान बलोचिस्तान के सूखे पथरीले रेगिस्तानी भागों से निश्चित होती है जो आज भी अपनी कृषि के लिये वृष्टि के आसरे रहते हैं।

(१५) गतं (४।२।१२६)—गतं उत्तरपद वाले नाम का उदाहरण त्रिगतं प्रसिद्ध है। काशिका में इस सूत्र पर चक्रगतं और बहुगतं, इन भौगोलिक नामों का जोड़ा उदाहरण रूप में दिया है। ये दोनों पुराने नाम जान पड़ते हैं। बहुगतं संभवतः साबरमती (प्राचीन स्वप्नमती) के कठि का नाम था, जिसके नाम का स्वप्न शब्द गड्ढे का पर्यायवाची है। चक्रगतं संभवतः प्रभासक्षेत्र में स्थित चक्रनीर्थ की सजा थी। गतं नामों में 'गतोत्तर पदाच्छ' (४।२।१२७) सूत्र पर काशिका में वृकगतं और शृगालगतं एवं भाष्य में श्वाविदगतं नाम भी आए हैं।

(१६) पलद (४।२।१४२)—दाक्षिणपलद और माहिकिपलद इसके उदाहरण हैं (काशिका)। अथर्ववेद के अनुसार पलद का अर्थ फूस या पथार होता था

१. इयूआन् चुआङ् ने इसका नाम 'रुङ् किअलो' लिखा है, जिसकी पहचान कनिष्क ने आधुनिक लाकोरिया या लकूर नामक स्थान से की है। ज्ञात होता है कि आभीराः और वगाथ, इन दोनों की जगह प्राचीन पाठ लांगराः या। (कनिष्क, प्राचीन भूगोल, पृष्ठ, ३५५-५६)

२. अरियन, रंबकीआ (Rambakia) कनिष्क (प्राचीन भारतीय भूगोल, पृष्ठ ३५४) ने इसकी पहचान रामबाग से की है।

(अथर्व १।३।५, ७१, पलटान्वसाना) । इससे ज्ञात होता है कि सरपत के झुण्डों के लिये पलद शब्द लोक में प्रचलित था और जो गाँव उनके पास बसाए जाते थे उनके नाम में पलद उत्तरपद का प्रयोग होता था ।

(१७) ह्रद (४।२।१४२)—पानी की नीची दह के पास बसे हुए गाँवों के नामों में ह्रद जुड़ता था जैसे दाक्षिह्रद ।

(१८) वह (४।२।१२२)—वहाव नामों का पाणिनीय उदाहरण 'पीलुवह' है (इको वहेष्पीलो, ६।३।१२१) । फल्गुनीवह, ऋषीवह, पिंडवह, मुनिवह, दासवह—ये अन्य नाम काशिका में हैं । फल्गुनीवह आधुनिक फगवाड़े (पंजाब) का नाम प्रतीत होता है ।

(१९) प्रस्थ (४।२।१२२; ४।२।११०)—प्रस्थात नाम कुरुक्षेत्र और कुरुजनपद के प्रदेश की भौगोलिक विशेषता थी । वहाँ प्रस्थ की जगह पत स्थान नामों के अन्त में पाया जाता है, जैसे पानीपत, बाघपत, सोनीपत, मारीपत, तिलपत । ज्ञात होता है कि प्रस्थान्त नाम मूल में हिमालय के प्रदेश में थे, जहाँ से आर्यों की किसी शाखा के साथ ये इस प्रदेश में लाए गए । पाणिनि के सूत्रों में कर्कीप्रस्थ और मालाप्रस्थ नाम आए हैं (६।८।८७, ६।२।८८) । कर्क्यादि गण में मघीप्रस्थ, मकरीप्रस्थ, कर्कन्धुप्रस्थ, शमीप्रस्थ, करीरप्रस्थ, कटुकप्रस्थ, कुवलप्रस्थ, बदरप्रस्थ और मलादिगण में शालाप्रस्थ, शोणाप्रस्थ (सोनपत), द्राक्षाप्रस्थ, क्षीमप्रस्थ, काचीप्रस्थ, एकप्रस्थ, कामप्रस्थ नाम और हैं ।

(२०) अमं (६।२।९०-९१)—विदित होता है किसी समय अर्मान्त नामों का विशेष प्रचार था । वीधायन श्रौतसूत्र के अनुसार ऊजड गाँव को अमं कहते थे (शून्य-ग्राम, विनष्ट ग्राम, वी० श्रौ० ९।१, ९।३) । सरस्वती के उत्तर में स्थूलामं नामक एक ह्रद का वर्णन है जहाँ के जंगल में सौ गायों का वंश बढ़ते-बढ़ते एक सहस्र हो गया था (ताड्य १५।१०।१८) । पाणिनि ने सूत्र में इतने अर्मान्त नामों का उल्लेख किया है—भूतार्म, अधिकार्म, सजीवार्म, मद्रार्म, अश्मार्म, कजलार्म । तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी अमं शब्द आया है (३।४।१।९) । ऋग्वेद में अमं (१।१३३।३) और यजुर्वेद (३०।११) में अमं खडहर या ऊजड स्थानों के लिये प्रयुक्त हुए हैं । इस प्राचीन शब्द का प्रयोग कालांतर में भाषा से लुप्त हो गया । हो सकता है यह मूल शब्द म्लेच्छ भाषा का हो । म्लेच्छ (सेमेटिक) परिवार की अर्माइक भाषा में 'अरम' ऊजड-खावड पथरीले पहाड़ी प्रदेश को कहते हैं । अर्माइक उन लोगों की भाषा थी जो 'अरम' या पर्वतीय प्रदेशों के निवासी थे ।

(२१) कंथा—मूल में यह शक भाषा का शब्द था जिसमें कंथ का अर्थ नगर

होता है ।^१ शकों का मूल निवास-स्थान शाकद्वीप या मध्य एशिया में था, जहाँ उनकी भाखा नुपारो और ऋषिको के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ था (सभाष्वं २७, मीष्म० ११) । ये मूल शक कुमुद पर्वत (हिरोदोतनके कोमेदई) के आसपास के निवासी थे । पुराणों के अनुसार कुमुद पर्वत मध्यएशिया में सीता नदी (वर्तमान यारकन्द) के समीप था । मध्य एशिया में रहते हुए भी शकों का भारतवासियों से प्रथम परिचय हो चुका था । इसी पूर्व दूसरी शताब्दी में शक लोग बाल्हीक से शकस्थान (ईरान का पूर्वोत्तर भाग) में आकर आवास ले आए और शकस्थान से चलकर ई० पू० प्रथम शती में तक्षशिला, मथुरा और उज्जयिनी में उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए । कात्यायन ने शकन्धु और कर्कन्धु शब्दों का उल्लेख किया है (शक-ध्वादिगण ६।१।९३, वा० ४) । निम्न ही कात्यायनकालीन शक शकस्थान में आकर बसनेवाले शकों से पूर्वकालीन होने चाहिएँ । जब शक लोग मध्यएशिया के शाकद्वीप में ही बसते थे, तभी ई० पू० चौथी या तीसरी शताब्दी में शकन्धु और कर्कन्धु^२ ये दोनों नाम प्रचलित हो चुके थे । 'शकदेश का कुर्मा' और 'कर्कदेश का कुर्मा'—ये दो विशेष शब्द हमारी भाषा में दो विशेष प्रकार के कुर्मों के लिये व्यवहृत हुए । एक प्रकार का कुर्मा बाघड़ी है जिसमें सीढ़ी के द्वारा पानी तक पहुँचते हैं । यह शकन्धु या जिमका प्रचार पच्छिमी भारत में विशेष हुआ । दूसरी तरह के कुर्मे रहटवाले थे, जिन्हें आज तक ईरानी ढंग के कुर्मे (पश्चिम बेल) कहा जाता है । ये कर्कन्धु थे । कर्क पच्छिमी ईरान में घूपा के पास एक प्रदेश था जिसे अब कर्किजा कहते हैं । शकन्धु और कर्कन्धु, ये दो शब्द कात्यायन के वार्तिक में रहकर नाशी देते हैं कि पाणिनि-कात्यायन के परिचित शक ई० पू० पहली शती में यहाँ आनेवाले शकों के पूर्ववर्ती थे । शकों के मूल प्रदेश मध्यएशिया में कंधात नामों का एक ताँता था जो अभी तक रह गया है, जैसे समरकन्द, ताशकन्द, चिमकन्द, पंजकन्द, यारकन्द, पायकन्द आदि । बधु (आमू) और सीर नदी के बीच का प्रदेश सुन्द कहलाता था । सुन्दी भाषा में शक भाषा के कन्य शब्द का रूप कन्द हो जाता है ।

पाणिनि का परिचय कन्या शब्द से किस प्रकार हुआ होगा यह ध्यान देने योग्य है । अष्टाध्यायी के निम्नलिखित छह सूत्रों में नगरवाची कन्या शब्द का उल्लेख है—

(१) उशीनर देश मे कयात स्थान-नाम नपुसकलिंग होता है, जैसे सीशमि कथम् आह्वरकथम् (मञ्जाया कन्थोशीनरेपु, २।४।२०) ।

१. स्टेनकोनो, खरोष्ठी लेख; पृष्ठ ४३, लंदन की राजकीय एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका, १९३४, पृष्ठ ५१६; तथा शक स्टडीज़ (ओस्लो, १९२९) पृष्ठ ४२, १४९; कथ=नगर ।

२. कर्क प्राचीन ईरान की एक जाति थी । शकों के साथ उसका उल्लेख ईरानी सम्राट् द्वारा (दारयवदु, सं० दारयदस्त) के बह्विस्तून (मगरस्थान) के शिलालेख में आया है ।

(२) कुछ अर्थों (शैषिक) में कथा शब्द में इक् प्रत्यय जुड़ता है, जैसे काथिक (कन्थाया षठक् ४।२।१०२) ।

(३) वर्णुदेश में कथा शब्द में अक् प्रत्यय लगता है, जैसे काथक (वर्णो वुक् ४।२।१०३) ।

(४) कथातवाची स्थान-नामों में शैषिक अर्थ में छ प्रत्यय लगता है, यदि उस नाम का पहला अक्षर दीर्घ हो, जैसे दाक्षिकथीय (कन्था-पलद-नगर-ग्राम-ह्रदोत्तर-पदात् ४।२।१४२) ।

(५) कथातवाची स्थान-नामों में आदि अक्षर उदात्त होता है, जैसे आह्वरकथ, चप्यकथम् (कन्था च ६।२।१२४) ।

(६) कन्थात स्थान-नाम के पूर्वपद में चिहण हो तो चिहण का पहला स्वर उदात्त होता है, जैसे चिहणकन्थम् (आदिश्चिहणादीनाम् ६।२।१२५) चिहणादिगण में अन्य शब्द मडरकन्थ, वैतुलकन्थ, पटत्कथ, वैडालिकणकन्थ, कुक्कुटकन्थ और चित्कणकन्थ हैं ।

इनमें से कुछ नाम संस्कृत भाषा में बाहर से आये हुए शब्दों से बने ज्ञात होते हैं ।

ऊपर के नियमों से सूचित होता है कि पाणिनि को निश्चित रूप से उशीनर (आधुनिक झज्ज मघियाणा) और वर्णु (आधुनिक बन्नु और बजीरिस्तान का इलाका, गोमल-तोची आदि नदियों की दूनो का भाग) प्रदेशों में कन्थान्त स्थान-नाम मिले । इस प्रदेश में कन्थान्त नामों की संगति के लिये मानना चाहिए कि पाणिनि से भी पूर्व किसी समय शक जाति का प्रसार और सम्पर्क गजनी-कन्धार की अधित्यका से उतरकर तोची-गोमल नदियों के मार्ग से रावी और चनाब के काँठे (उशीनर जनपद) तक पहुँचा था ।

नगरों के नाम

पाणिनि ने नगरों को दो भागों में बाँटा है—उदीच्य ग्राम (४।२।१०९) और प्राच्य ग्राम (७।३।१४) । उदीच्यग्रामों के अन्तर्गत दो छोटे भेद थे—एक बाहीक ग्राम (४।२।११७) और दूसरे बाहीक के बाहर पच्छिम-उत्तर के अन्य नगर । बाहीक ग्रामों के अन्तर्गत फिर एक छोटा समुदाय उशीनर जनपद के नगरों का था (४।२।११८) ।

पाणिनि के समय में बाहीक और उत्तरापथ की समृद्धि बहुसंख्यक नगरों और ग्रामों के रूप में प्रकट थी । यमुना से वसु नदी तक के प्रदेश में तत्कालीन नगरों और ग्रामों में लहलहाते जीवन के अनेक प्रमाण पाए जाते हैं । पाणिनि के दो-तीन शताब्दी बाद तक के यूनानी लेखकों के वर्णनों से इसकी पुष्टि होती है । स्त्राबो के

कथनानुसार झेलम और व्यास के नौ बड़े राज्यों में जिनमें मालव और क्षुद्रक भी थे, पाँच नौ बड़े नगर थे। मेगस्थनीज का कहना है कि भारतवर्ष के नगरों की मख्या इतनी अधिक है कि उसका ठीक अनुमान करना कठिन है। ग्लीचुकायनक नामक जाति के प्रदेश में, जहाँ इस समय भिम्बर-पुछ-राजौरी का इलाका (प्राचीन अभिसार) है, सैंतीस नगर थे जिनमें से अनेक की जनसंख्या दस सहस्र से ऊपर थी और पाँच सहस्र से कम जनसंख्या किसी में न थी।

अष्टाध्यायी की सामग्री को देखते हुए यूनानी लेखकों का यह वर्णन सत्य के निकट जान पड़ता है। पाणिनि ने अपने देशव्यापी परिभ्रमण से स्थान-नामों की जो सामग्री एकत्र की थी उसे लगभग चारह सूत्रों के गणपाठों में सुरक्षित कर दिया है। भारतीय भूगोल की आज भी यह अमोल निधि है। अकेले ४।२।७५ और ४।२।८० सूत्रों के गणों में लगभग तीन सौ स्थान-नाम आए हैं। इनके अतिरिक्त स्थान-नामों वाले अन्य गण ये हैं—सुवान्तु (४।२।७७), वरण (४।२।८२), मधु (४।२।८६), उत्कर (४।२।९०), नड (४।२।९१), कद्रि (४।२।९५), नदी (४।२।९७), काशि (४।२।११६), धूम (४।२।१२७), कर्की (६।२।८७), चिहण (६।२।१२५)। इस सूची में लगभग पाँच सौ स्थान-नाम हो जाते हैं। यह संख्या स्यादों से मिलती है। इस सूची के अधिकांश नाम अब पहचाने नहीं जाते। आशा है भारतीय पुरातत्त्व और प्राचीन भूगोल के अध्ययन-क्षेत्र का विस्तार होने पर भविष्य में इनका पता लग सकेगा।

इन्हीं के सटण गोत्रवाची नामों की सूचियों में अनेक जातिवाचक भौगोलिक नाम भी अष्टाध्यायी में सुरक्षित रह गए हैं।

सूत्रों में परिगणित स्थान-नाम

जो नाम सूत्रों में पड़े हैं, उनकी प्रामाणिकता सर्वोपरि है। ऐसे नामों का उल्लेख आवश्यक है।

कापिशी (४।२।९९)—यह कापिशायन प्रांत की राजधानी थी। काबुल से उत्तर-पूर्व हिंदुकुश के दक्षिण आधुनिक वेग्राम प्राचीन कापिशी है जो घोरबंद और पंजशीर नदियों के संगम पर स्थित थी। बाल्हीक से वामिर्या होकर कपिश प्रांत (कोहिस्तान-काफिरिस्तान) में घुसने वाले मार्ग पर कापिशी नगरी व्यापार और संस्कृति का केन्द्र थी। वेग्राम में मिले हुए एक शिलालेख में कपिशा नाम आया है (एपिग्राफिका इण्डिका, भाग २२, १९३३, पृष्ठ ११, स्टेनकोनो, वेग्राम से प्राप्त खरोष्ठी मूर्तिलेख)। यह हरी दाख की उत्पत्ति का स्थान था। यहाँ बनी हुई कापिशायन मधु नामक विशेष प्रकार की सुरा भारतवर्ष में आती थी, जिसका उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र में किया है। प्लिनी के अनुसार छठी शताब्दी ई० पूर्व

मे हखामनि वण के ईरानी सम्राट् कुरुष् (५५८—३० ई० पू०) ने कापिशी का विध्वंस किया था । कालांतर मे वह पुनः समृद्ध हुई और अतः मे हूणो द्वारा विध्वस्त हुई । कापिशी नगरी के सिक्को पर हाथी का चिह्न पाया गया है जो इन्द्र का ऐरावत ज्ञात होता है, क्योंकि यहा के उत्तरकालीन कुछ सिक्को पर यूनानी देवता 'ज़ियस' (भारतीय इन्द्र) की मूर्ति मिली है ।

सौवास्तव (४।२।७७)—यह सुवास्तु या स्वात नदी की घाटी का प्रधान नगर था ।

वरणा (४।२।८२)—वरण वृक्ष के समीप वसी होने के कारण इस बस्ती का नाम वरणा पडा था । वरणा उस दुर्ग का नाम था जो आश्वकायनो के राज्य मे सिंधु और स्वात नदियों के मध्य मे सबसे सुदृढ रक्षा-स्थान था । यूनानी लेखको ने इसका नाम 'एओरनस' दिया है जहाँ अस्सकेनोई (= आश्वकायन) और सिकंदर का युद्ध हुआ था ।^१ यूनानी भूगोल-लेखको ने इस प्रदेश मे तीन लडाकु जातियों के नाम दिए हैं जिनके संस्कृत नाम और स्थान पाणिनीय भूगोल से इस प्रकार जाने जाते हैं ।

(१) अस्पेसिओई; स्थान अलीशंग या कुनड नदी की दून । संस्कृत नाम आश्वायन (अश्वदिगण ४।२।११०) ।

(२) अस्सकेनोई या अस्सकोई; स्थान स्वात नदी की दून । संस्कृत नाम आश्वकायन या अश्वक (नडादिगण ४।१।९९) ।

(३) अस्तकेनोई, स्थान स्वात और कुभा के संगम पर पुष्कलावती के समीप । संस्कृत नाम हास्तिनायन (६।४।१७४) ।

इस प्रकार कपिश से गंधार की ओर बढ़ते हुए सिकंदर के मार्ग मे आश्वायन, हास्तिनायन और आश्वकायन, इन तीन आयुधजीवी सघो ने प्रतिरोध की अगला देकर उससे भयकर युद्ध किया था । इनमे भी सबसे कठिन प्रतिरोध वरणादुर्ग के वीर अश्वको ने ही किया था जिनके पुरुष क्या, स्त्रिया भी युद्ध मे लड़ी थी ।

वार्षव (४।२।७७, ४।२।१०३)—वर्णुनद के समीप स्थित नगर की संज्ञा वार्षव थी । इसकी पहचान आधुनिक बन्नु से होती है ।

शलातुर (४।३।६४)—पाणिनि का जन्मस्थान, जो सिंधु-कुभा संगम के कोने मे ओहिंद से चार मील पश्चिम मे था । यह स्थान इस समय लहुर कहलाता है ।

तूदी (४।३।९४)—पहचान अनिश्चित ।

वर्मती (४।३।६४)—इसकी ठीक पहचान ज्ञात नहीं । हो सकता है यह वीमरान का, जहाँ से खरोष्ठी लेख प्राप्त हुए हैं पुराना नाम हो, अथवा यह बामियाँ

हो जो बाल्हीक और कपिष्ठा के बीच में बहुत बड़ा केन्द्र था । यहाँ से जानेवाले छोटे को चार्मतेय कहा गया है (वर्ण रत्नाकर, पृ० ३५) ।

कूचवार (४।३।६४)—यह चीनी तुकिन्तान में उत्तरी तरिम उपत्यका का नाम था, जिसका बर्बाचीन नाम कूचा है । चीनी भाषा में बाजकल इसे कूची कहते हैं । कूचा से प्राप्त अभिलेखों में कूचा के राजाओं को कूचीश्वर, कूचि महाराज, कीचेय, कीचेय वरेन्द्र कहा गया है । कूचा बहुत प्राचीन राज्य था । चीन से पश्चिम जानेवाले रोमन-पक्षों पर कूचा प्रसिद्ध केन्द्र था । चीनी यात्री तुरफान से कूचा होकर काणगर आते थे और वहाँ से कंबोज (पामीर) और बाल्हीक (बल्ल) होते हुए भारतवर्ष में प्रवेश करते थे । कूचा या मध्यएशिया से कौनय या कोजव नामक ऊनी वस्त्र (कालीन या नन्दे) आया करते थे ।

तक्षशिला (४।३।९२)—यह पूर्वी गन्धार की प्रसिद्ध राजधानी थी और सिंधु और विपाशा के बीच के मय नगरों में बड़ी और समृद्ध थी । पाटलिपुत्र, मथुरा और शाकल को पुष्कलावती, कापिष्ठी और बाल्हीक से मिलानेवाले उत्तरपथ नामक राजमार्ग पर तक्षशिला मुख्य व्यापारिक नगरी थी । पाणिनिकाल में हूणों के समय तक तक्षशिला का प्राधान्य बना रहा ।

शर्करा (४।२।८३)—यह सिंधु नद के किनारे प्रसिद्ध सखसर नामक स्थान है । मार्कण्डेय पुराण में जो 'शार्करा.' जनपद का नाम आया है वह यही था (५।८।३५) ।

संकल (४।२।७५)—यह आधुनिक सागलावाला टीका (जिला मग) है । यहाँ कठ क्षत्रियों का केन्द्र था ।

कास्तीर और अजस्तुव (कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ६।१।१५५)—कास्तीर को पतंजलि ने बाहीक ग्राम कहा है ।

चिह्नकथ (६।२।१२५)—यह उशीनर देश में कंयांत नाम का नगर था ।

अरिष्टपुर (६।२।१००)—बौद्ध साहित्य के अनुसार यह शिवि जनपद का अरिष्टपुर नाम का नगर था ।

गौडपुर (६।२।२००)—यह पुण्ड्र वंगाल का प्राचीन गौड स्थान था । काणिका में इसी सूत्र पर दिए हुए गौडभृत्यपुर उदाहरण से यही संकेत मिलता है कि गौडपुर और गौडभृत्यपुर दोनों प्राच्य देश के नगर थे ।

कपिस्थल (८।२।६१)—करनाल जिले में वर्तमान कैथल ।

कत्रि (४।२।९५)—संभव है यह वह स्थान हो जिसे कालांतर में अलमोडे का कत्यूर (कत्रिपुर) कहते थे ।

हास्तिनपुर (४।२।१०१), वर्तमान हस्तिनापुर (जिला मेरठ) ।

फलकपुर (४।२।१०१)—संभवतः वर्तमान फिल्लौर (जिला जालंधर) ।

मार्देयपुर (४।२।१०१)—संभवतः मंडावर (जिला विजनौर) जो अत्यन्त प्राचीन स्थान है ।

पलदी (४।२।११०)—अज्ञात ।

रोणी (४।२।७८)—संभवतः रोड़ी (जिला हिसार) जो शैरीषक (आधुनिक सिरसा) के पास है । अथवा, संभव है यह बीकानेर से ७० मील दूर रोणी नामक प्राचीन स्थान हो । (इस सूचना के लिये मैं श्री अगरचंद नाहटा का आभारी हूँ ।)

ऐषुकारिभक्त (४।२।५४)—उत्तराख्ययन सूत्र के अनुसार कुरु जनपद में इसुकार या इषुकार नामक समृद्ध सुन्दर और स्फीत नगर था (१४।१) । जिस प्रकार हाँसी का पुराना नाम आसिका था (भंडारकर लेख-सूची, संख्या ३२९) उसी प्रकार हिसार का प्राचीन नाम ऐषुकारि ज्ञात होता है, यद्यपि कुछ लोग उसका सवध अरवी हिसार (किला) से लगाते हैं ।

नड्वल (४।२।८८)—यह मारवाड़ का नाडोल नगर (पृथ्वीराज-विजय, १०।५०) प्रतीत होता है ।

सांकाश्य (४।२।८०)—फर्रुखाबाद जिले में इक्षुमती (वर्तमान ईखन) नदी के किनारे वर्तमान सकिसा, जहाँ अशोककालीन स्तम्भ के चिह्न मिले हैं । संकाशादिगण (४।२।८०) में कापित्य भी है जो फर्रुखाबाद जिले की कायमगंज तहसील में वर्तमान कपिल है ।

आसंदीवत् (८।२।१२, ४।२।८६)—यह जनमेजय पारीक्षित की राजधानी का नाम था, इसी में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था (वैदिक इंडेक्स १।७२) । काशिका के अनुसार यह अहिस्थल था, जो कुरुक्षेत्र के पास था (कुरुक्षेत्रे परेणाहिस्थले, कात्या० श्रौ०, २।४।२२६) ।

शिखावल (४।२।८६)—काशिका के अनुसार यह एक नगर था (शिखावलं नाम नगरम्) जो संभवतः यह सोन नदी पर स्थित सिहावल नगर (रीवा रियासत) हो । 'दन्तशिखात् संज्ञायाम्' (५।२।११३) सूत्र में पाणिनि ने शिखावल को संज्ञा कहा है ।

महानगर और नवनगर (६।२।८९)—ये दोनों प्राच्य भारत के स्थान-नाम थे (अमहन्त्रवं नगरेऽनुदीचाम्) । महानगर महास्थान (जिला बोगरा) का दूसरा नाम जान पड़ता है जो बंगाल में मौर्य-काल से भी पुराना नगर था । उसी के साथ का नवनगर नवद्वीप का दूसरा नाम विदित होता है । महानगर उत्तरी बंगाल और नव-नगर पश्चिमी बंगाल का प्रधान केंद्र था । महानगर पुरानी राजधानी थी । यह पुण्ड्र देश का प्रधान नगर था, इसी लिये इसे महास्थान या महानगर कहा गया । इसी के पच्छिम में गंगा के किनारे एक अन्य स्थान की आवश्यकता पड़ी जो पुण्ड्र देश के

यातायात में नहायक हो सके। वह स्थान गोडपुर था जिसका पाणिनि ने उल्लेख किया है (४।२।२००) । पुण्ड्र या पोंड्रों के देश से गुड के चालान का केंद्र होने के कारण वह गोडपुर कहलाया होगा। कुछ काल बाद पश्चिमी बंगाल में भी व्यापार और आवादी के लिये क्षेत्र खुल गया और वहाँ एक नए केन्द्र की स्थापना हुई होगी जो उत्तरी बंगाल के मुकाबिले में नवनगर कहा गया।

तीपायण (पक्षादिगण ४।२।८०)—हिसार जिले की फतेहाबाद तहसील में स्थित वर्तमान टोहाणा यह स्थान हो सकता है, जहाँ पर पुराने खडहर हैं।

मौभूत (मंकलादि गण, ४।२।७५)—जिसकी पहचान यूनानी भूगोल-लेखकों के सोफास्टीज से की जाती है। यह स्थान कुत्तो की खूँसार नस्ल के लिये प्रसिद्ध था, इसने इसका केकय देश में खिउटा के पास होना सूचित होता है जहाँ इस प्रकार के महाकाय और महादंष्ट्र कुत्ते होते थे (वाल्मीकि रा० ७०।२०)। पाणिनि के समय में भी कुत्तों की यह नस्ल पाई जाती थी। वाल्मीकि ने उसे केकयराज के अंत पुर में सर्वाधिक कहा है। संभवतः इसी कारण कुत्ते के लिये कौलेयक शब्द लोक में प्रचलित हुआ, जिसका पाणिनि ने उल्लेख किया है (कौलेयकः श्वा, ४।२।९६)।

सरालक (तक्षशिलादिगण ४।३।९१)—वर्तमान सहराला, जिला लुधियाना। सहरालिए वैश्य यहाँ से अपना विकास मानते हैं (सरालकोऽभिजनो यस्य सः सरालक)।

चक्रवाल (सख्यादिगण ४।२।८०)—वर्तमान चकवाल, जिला झेलम।

मड्डु और खंडु (नुवास्त्वादिगण ४।२।७७)—सिल्वा लेवी ने इनकी पहचान अटक के समीप स्थित उड और खुड नामक स्थानों से की है (जूर्नाल आज़ियातिक, १९१५, पृ० ७३; उत्तरप्रदेश इतिहास परिपद् पत्रिका, दिसंबर १९४२, पृ० ३७)।

शर्यणावत् (मध्वादिगण ४।२।८६)—यह नाम ऋग्वेद १।८४।१४ में भी आता है। इसकी पहचान यानेस्वर के रामहृद से की जाती है।

अध्याय ३

सामाजिक जीवन

भाषा और लोक में सदा घनिष्ठ संबंध रहता है। लोक-जीवन के विविध अंगों से संबंधित शब्द भाषा में उत्पन्न और प्रयुक्त होते हैं। शब्द भूतकालीन सस्याओं के प्रतीक बन कर उनके स्मारक की भांति भाषा में रह जाते हैं। शब्दों का आयुष्य भी भिन्न-भिन्न होता है, अनेक शब्द जन्म लेते और कुछ काल तक लोक के कंठ में रह कर विलीन हो जाते हैं। ऐसे शब्द पुरातत्त्व के अवशेषों की भांति प्राचीन अर्थों का स्मरण कराते हुए अतीतकालीन जीवन पर प्रकाश डालते हैं। कितने ही दूसरे शब्द एक बार जन्म लेकर कालांतर में भी प्रचलित रहते हैं। पाणिनि ने अपने समकालीन लोक-जीवन का शब्दों के रूप में सूक्ष्म अध्ययन किया था और अपने शब्द शास्त्र में उन्हें स्थान दिया। इस विविध सामग्री को सुविधा के लिये इस निबंध में निम्न भागों में बांटा गया है—

१—सामाजिक जीवन ।

४—धर्म और दर्शन ।

२—आर्थिक दशा ।

५—राजनीतिक सामग्री ।

३—शिक्षा और साहित्य ।

सामाजिक जीवन शीर्षक के अंतर्गत अष्टाध्यायी की सामग्री के आधार पर निम्नलिखित बातों का विचार किया गया है—

१—वर्ण और जातियाँ ।

१०—नगर-भाषण ।

२—आश्रम ।

११—शयनासन ।

३—विवाह ।

१२—रथ-शकट ।

४—स्त्रियाँ ।

१३—भारवाही पशु ।

५—सामाजिक इकाइयाँ ।

१४—नी-सतरण ।

६—अन्न-पान ।

१५—क्रीडाएँ ।

७—स्वास्थ्य और रोग ।

१६—गीतवादित्र ।

८—वेश-भूषा ।

१७—काल-विभाग ।

९—वास-गृह ।

१८—मनुष्य-नाम ।

अध्याय ३, परिच्छेद १—वर्ण और जातियाँ

पाणिनिकालीन समाज की मूल भित्ति वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है।

वैदिक भाषा का वर्ण शब्द अब भी व्यवहार में आता था, यद्यपि 'जाति' यह नया शब्द भी प्रचलित हो चुका था (२।१।६३) । पाणिनि-व्याकरण के अनुसार गोश्रो और चरणों की भी पृथक् जातियाँ होने लगी थी । भाष्यकार ने जाति की परिभाषा के अन्तर्गत गोश्रो और चरणों को भी गिना है । (गोश्रश्च चरणैः सह ४।१।६३) । कतरकतमी जातिपरिप्रश्ने (२।१।६३) सूत्र में जाति के विषय में पूछ-ताछ करने के लिये नियम बताया गया है । वहाँ जाति शब्द से गोश्र और चरण दोनों अभिप्रेत हैं । कतरकठ (इन दोनों में कौन कठ है ?), कतमकठ (इनमें कौन कठ है ?) ये दोनों प्रश्न चरण-सम्बन्धी पूछताछ विषयक होने पर भी जाति-परिप्रश्न के उदाहरण हैं ।

वस्तुतः पाणिनि के काल में गोश्र और चरणों के भेदों के अनुसार अनेको जातियाँ विकसित हो रही थी । गोश्रो के प्रकरण में जो लगभग एक सहस्र नाम हैं, उनका सामाजिक स्वरूप अलग-अलग जातियों के रूप में नगठित हो गया था । विशेषतः पंजाब, सिंध और सीमाप्रांत की जाति-उपजातियों के नामों का अध्ययन करने से यह सचाई स्पष्ट हो जाती है । पाणिनि ने जिन्हें गोश्र कहा है बहुत करके हम उन्हें छोटी-छोटी जातियों या उपजातियों के अन्तर्गत अल्लो से रूप में पाते हैं । पाणिनि के गोश्र और गोश्रावयव तत्कालीन समाज की सचाई थी । आज भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी इनमें से बहुत से नाम चले आते हैं । यह स्वाभाविक है कि उन नामों का हमारे समाज में नितान्त लोप न हुआ हो । अरोडे, खत्री, सहारालिए, अप्रवाले आदि अनेक जातियों के अन्तर्गत जो बहुत-सी अल्लें या उपजातियाँ हैं, उनके नामों में पाणिनीय नामों की पहिचान मिलती है । जैसे, अरोडे पत्रियों में कँवर, हस, चोपे, खेते ये अल्लो या जाति-उपविभागों के नाम हैं जो क्रमशः पाणिनि के कुमार (नडादिगण, ४।१।९९); हसक (नडादिगण ४।१।९९), चुप (अश्वादिगण में चौपायन ४।१।११०), क्षीतयत (तिकादिगण ४।१।५४), गोश्र-नामों से सम्बन्धित हैं ।

प्रायः प्रत्येक जाति या उपजाति में अपने मूल-निकास की एक अनुश्रुति पाई जाती है । इन मूल स्थान-नामों का यदि सग्रह किया जाय तो यह भी संभव है कि हम अष्टाध्यायी में दिये हुए उन-उन नामवाले गोश्रो के मूल स्थानों की भी पहिचान कर सकेंगे । पाणिनि के ४।२।८० सूत्र में इस प्रकार के स्थान-नामों की सग्रह सूचियाँ संगृहीत हैं । उदाहरण के लिये, पक्षादिगण में 'हंसक' स्थान का नाम है जहाँ से नडादिगण के हंसक गोश्र का निकास हुआ होगा । पाणिनि के समय में योनि-सवध और विद्या-सवध इन दो प्रकार के सवधों के आधार पर समाज का अधिकांश संगठन था । योनि-सवध गोश्रो के रूप में और विद्या-सवध चरणों के रूप में अपना-अपना जातीय संगठन बना रहे थे । इसी कारण जाति की परिभाषा में गोश्र और चरण इन दोनों को सम्मिलित किया गया (गोश्रश्च चरणानि च, भाष्य ४।१।६३, किसी अन्य

वार्तिककार के अनुसार) । रक्त-सवध और विद्या-संवधो के कारण छोटे-छोटे गिरोहों की अलग-अलग जातियाँ बन रही थी । कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ वेटे पोतो से फूलते-फलते पृथक्-पृथक् सौ घर किसी एक ख्यात, गुट्ट, या अल्ल के अतर्गत बढ़ जाते थे, वही उन कुटुंबों के सदस्य समाज में अपने पृथक् अस्तित्व का भान और स्मृति एक छोटी उपजाति या गोत्रावयव के रूप में कर लेते थे । पाणिनि ने सावित्री-पुत्रो का उल्लेख किया है (दामन्यादि ५।३।११६) । महाभारत में कहा है कि सावित्री-पुत्रो के सौ घराने थे (वनपर्व, २९७।५८, कर्णपर्व ५।४९) । इसी प्रकार मद्रो में से सौ घराने अलग फूट कर मालवपुत्र नाम की अल्ल से पृथक् विख्यात हुए (महा. वन २९७।६०) । मालव-पुत्र ही वर्तमान 'मलोत्रे' हो सकते हैं । उपजातियाँ या अल्लें कुछ तो कौटुम्बिक नामों से, कुछ पैतृक नामों अर्थात् खानदान के वृजुर्गों के नामों से, कुछ व्यापारिक नामों से, कुछ शहरों के नामों से, कुछ पेणों के नामों से और कुछ पदों के अनुसार बनती गई । हमारी दृष्टि में जाति-पाँति संवधो पाणिनीय सामग्री की पहिचान लगभग स्वतंत्र खोज का विषय है क्योंकि इसका अधिकांश भाग उत्तर-पश्चिमी प्रदेश और बाहीक की स्थानीय समाज-व्यवस्था से सवध रखता है ।

ब्राह्मण—कात्यायन ने चार वर्णों के भाव या कर्म को चातुर्वर्ण्य कहा है (गुण-वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, ५।१।१२४, सूत्र पर वार्तिक) । आनुपूर्वी क्रम से चारों वर्णों के लिये 'ब्राह्मणक्षत्रियविट् शूद्रा' यह समस्त पद प्रयुक्त होता था (वर्णा-नामानुपूर्वेण पूर्वनिपात, २।२।३४ वा०) । पाणिनि ने 'ब्रह्मन्' और 'ब्राह्मण' दोनों शब्दों को पर्याय रूप में प्रयुक्त किया है । ब्रह्मन् के लिये हितकारी इस अर्थ में ब्रह्मण्य पद बनता था (ब्रह्मणे हितम्, ५।१।७) । पतञ्जलि ने इसका अर्थ 'ब्राह्मणेभ्य हितम्' किया है । उनका कहना है कि ब्रह्मन् और ब्राह्मण पर्यायवाची हैं (समानायवित्ती ब्रह्मन् शब्दो ब्राह्मण शब्दश्च), किंतु यत् प्रत्यय ब्रह्मन् शब्द से ही होता है, ब्राह्मण से नहीं । ज्ञात होता है कि पाणिनि-काल में ब्रह्मन् शब्द ब्रह्मणोचित अध्यात्मिक गुण-सम्पत्ति के लिये प्रयुक्त होता था और ब्राह्मण जन्म पर आश्रित जाति के लिये । ब्राह्मण के भाव (आदर्श) और कर्म (आचार) के लिये ब्राह्मण्य पद सिद्ध किया गया है (गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, ५।१।१२४) । नाम मात्र के आचार हीन ब्राह्मण 'ब्रह्मबन्धु' कहलाते थे । ऐतरेय ब्राह्मण, छान्दोग्य उपनिषद्, श्रौतसूत्र एवं गृह्यसूत्रों में 'ब्रह्मबन्धु' शब्द पाया जाता है । सूत्र ६।३।४४ की काशिका वृत्ति में उदाहृत 'ब्रह्मबन्धुतर' और 'ब्रह्मबन्धुतम' प्रयोग बताते हैं कि 'ब्रह्मबन्धु' पद के पीछे कुत्सा परक व्यगद्य की कई कोटियाँ थी । पाणिनि के समय में केवल जाति का

१. त्वयि पुत्रशतं चैव सत्यवान् जनयिष्यति ।

ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः ॥

ख्यातास्वन्नामधेयाश्च भविष्यन्तीह शाश्वताः ।

(वन पर्व २९७।५८-५९)

अभिमान करने वाले कर्म-विहीन ब्राह्मणों के लिये ब्रह्मवन्धु की तरह 'ब्राह्मणजातीय' यह नया विशेषण भी प्रचलित हो गया था। जात्यन्ताच्छ बन्धुनि (५।४।९) सूत्र में 'बन्धुनि' पद ब्रह्मवन्धु वाले प्राचीन अर्थ का द्योतक है। जिस बाहरी दिखावे से जाति की पहिचान हो वह बन्धु हुआ (येन ब्रह्मणत्वादिजातिर्व्यज्यते तद् बन्धु द्रव्यम्)। नाम मात्र के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिये ब्राह्मण जातीय, क्षत्रिय जातीय, वैश्य जातीय पद व्यवहार में आते थे। कुमार-द्वयामन्यतस्याम् (५।४।१०५) सूत्र के अनुसार स्वधर्म में प्रतीत ब्राह्मण महाब्रह्म या महाब्रह्मा और आचार हीन ब्राह्मण कुब्रह्म या कुब्रह्मा कहलाता था। महाब्रह्मा समाज में अत्यंत प्रतिष्ठा-सूचक पद माना जाता था। मातंग जातक (४।३।७७) में महाब्रह्मा के सम्मानित पद का उल्लेख आया है। कुडककुच्छिजातक में वोधिसत्त्व के लिये महाब्रह्मा संबोधन है (३।२५४)। महानारद कस्तप जातक (६।२४२) में कहा है कि वोधिसत्त्व नारद अपने समय के महाब्रह्मा माने जाते थे। तात्पर्य यह है कि धर्म और शील परायण ब्राह्मण समाज का सर्वोच्च पद महाब्रह्मा था जिनके लिये व्यक्ति विशेष योग्यताय समझे जाते थे। संभवतः महाब्रह्मा का पर्याय देवब्रह्मा भी था। नारद को जातक में महाब्रह्मा और काशिका में देवब्रह्मा कहा गया है।

जनपदों के अनुसार ब्राह्मणों के नाम—ब्राह्मणों जानपदाख्याया (५।४।१०४) सूत्र से ज्ञात होता है कि भिन्न-भिन्न देशों में बस जाने के कारण ब्राह्मणों के अलग-अलग नामों की प्रथा चल पड़ी थी। कन्नोज जनपद से लेकर कलिङ्ग-अश्मक-कच्छ-सौवीर जनपदों तक फैले हुए विस्तृत प्रदेश में ब्राह्मण फैल चुके थे। स्वभावतः पृथक् पृथक् भूखंडों के अनुसार उनके अलग नाम भी पड़े होंगे। काशिका में सुराष्ट्र ब्रह्म (= सुराष्ट्रेषु ब्रह्मा) और अवन्ति ब्रह्मा (= अवन्तिषु ब्रह्मा) ये दो उदाहरण हैं। अवन्तिब्रह्म मालव ब्राह्मणों के पूर्ववर्ती थे, क्योंकि उज्जयिनी के साथ मालव शब्द का संबंध गुप्तकाल के लगभग आरम्भ हुआ। इसी प्रकार गुजराती और कच्छी ब्राह्मणों के पूर्ववर्ती सुराष्ट्र के ब्राह्मण रहे होंगे। जनपदों के अनुसार नाम पड़ने के कारण ब्राह्मणों के पचगौड़ और पचद्राविड दो मुख्य भेद कालांतर में प्रसिद्ध हुए। मूल तथ्य यह है कि जनपदों के अनुसार ब्राह्मणों के नामों की प्रवृत्ति पाणिनि काल में ही विकसित होने लगी थी।

क्षत्रिय—पाणिनि ने इस स्थिति को स्वीकार किया है कि अनेक जनपदों के नाम वही थे जो उनमें बसनेवाले क्षत्रियों के (जनपद शब्दात् क्षत्रियादन् ४।१।१६८)। जैसा कि हम ऊपर दिखा चुके हैं पंचाल क्षत्रियजन के बसने के कारण ही आरंभ में जनपद का भी पंचाल नाम पड़ा था। पीछे जनपद नाम की प्रधानता हुई और जनपद के नाम से वहाँ के प्रशासक क्षत्रियों के नाम जिन्हें अष्टाध्यायी में जनपदिन् कहा गया है लोक प्रसिद्ध हुए। पहली स्थिति के कुछ अवशेष आज तक ध्व

गए हैं, जैसे यीधियो (वर्तमान जोहिये) का प्रदेश जोहिया वार (बहावलपुर रियासत), मालवो का (वर्तमान मलवई लोगो का) मालवा (फिरोजपुर लुधियाना जिलो का भाग), दरद् क्षत्रियो का दरदिस्नान । यों तो तत्कालीन संघों और जनपदों में क्षत्रियो के अतिरिक्त और वर्णों के लोग भी थे, उदाहरणार्थ मालव जनपद के क्षत्रिय मालव, तथा ब्राह्मण एवं क्षत्रियेतर मालव्य कहलाते थे । 'मालवा.' इस बहुवचनात् रूप में सब का अतर्भाव समझा जाता था । राजन्य शब्द के दो अर्थ पाणिनि में हैं, एक तो क्षत्रियवाची पुराना अर्थ (५।३।११४) और दूसरा अभिषिक्त वंश क्षत्रियो के लिये । केवल वे क्षत्रिय-कुल राजन्य कहे जाते थे जो सघरूप में शासन में भाग लेने के अधिकारी थे । राजन्य बहुवचनद्वेज्जघकवृण्णिपु (६।२।३४) सूत्र में राजन्य का यही दूसरा अर्थ है । राजन्यक का हिंदी रूप राणा है ।

वैश्य—पाणिनि ने वैश्य के लिये 'अयं' पद का उल्लेख किया है (अयं स्वामि वैश्ययो, ३।१।१०३) । गृहस्थ के लिये गृहपति शब्द है । मौर्य-शुंग युग में गृहपति समृद्ध वैश्य व्यापारियो के लिये प्रयुक्त होने लगा था, जो बौद्ध-प्रभाव को स्वीकार कर रहे थे । उन्हीं से 'गहोई' वैश्य प्रसिद्ध हुए । गह अर्थ अष्टाध्यायी में अविदित है ।

शूद्र—पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रो का उल्लेख किया है—एक अनिरवसित जो हिंदू-समाज के अग थे, और दूसरे निरवसित (शूद्राणामनिरवसितानाम्, २।४।१०) ।

इस सूत्र पर पतञ्जलि का विशद भाष्य शूद्रों की शुद्ध-कालीन स्थिति का परिचायक है । 'अनिरवसित शूद्र वे हैं जो आर्यावर्त की भौगोलिक सीमा के भीतर रहते हैं ।' इसके विपरीत पतञ्जलि ने आर्यावर्त की सीमा के बाहर के शूद्रों में कुछ विदेशियो का उल्लेख किया है, जैसे शक और यवन । पतञ्जलि के समय की ऐतिहासिक स्थिति में शक लोग ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर शकस्थान में जमे थे और यवन अर्थात् यूनानी लोग बाल्हीक और गंधार में प्रतिष्ठित थे । इसी सूत्र पर पतञ्जलि का दूसरा उदाहरण 'किष्किन्धगव्दिक' है । पाणिनि के सिन्धवादि-गण (४।३।९३) में किष्किन्धा और गव्दिका दोनों का पाठ है । किष्किन्धा गोरखपुर जिले का खुवुन्दो और गव्दिका चवा का गद्दी प्रदेश था । ये दोनों उस समय आर्यावर्त की सीमा से बाहर माने जाते थे । मौर्य साम्राज्य की कमर टूटने पर विदेशियो के घक्के से आर्यावर्त की सीमाएँ यहाँ तक सिकुड़ गईं कि घर के दुआरे पर स्थित किष्किन्धा गव्दिका भी बाहर गिने जाने लगे । पतञ्जलि के अनुसार मृतप, चाडाल आदि निम्न शूद्र जातियाँ प्रायः ग्राम, घोष, नगर आदि आर्य वस्तियों में घर बनाकर रहती थी । पर जहाँ गाँव और शहर बहुत बड़े थे वहाँ उनके भीतर भी वे अपने मुहल्लों में रहने लगे थे । ये समाज में सबसे नीची कोटि के शूद्र थे । इनसे ऊपर बढई, लोहार, बुनकर, घोड़ी, तक्षा, अयस्कार, तन्तुवाय, रजक आदि जातियो

की गणना भी घूटो में थी। वे वस्त्र सबघो कुछ कार्यों में सम्मिलित हो सकते थे, पर उनके नाय गाने के वर्तनों की छुड़ाहूत वर्तनी जाती थी। इनमें भी ऊँची कोटि के घूट वे थे जो आर्यों के घर का नेवता होने पर उन्ही वर्तनों में छापी सकते थे जिनमें कि घर के लोग खाते-पीते थे। यन्तुन, आर्य और घूट की समस्या आर्य एवं मुहा निषाद-मचर आदि जानियों को एक सामाजिक तन्त्र में अंतर्गमन स्थान की समस्या थी। दूसरी ओर एक-चवन सदा रिदेही घूटो को भी भारतीय समाज में स्थान देने की समस्या थी। पतंजलि के ऊपर लिगे हुए उदाहरणों में समस्या के दोनो पहलू सामने आते हैं। एक तीसरे प्रकार के वे लोग थे जो गूट भागकर जीविता चलाने वाले लगभग जंगली हालत में व्यापारन की सीमाओं पर प्राचीन काल में बसे थे। ऐसे उत्तेषजोवी लोग पाणिनि के समय में घात कहलाते थे (५।२।२१)। वे विशेष करके भारत के उत्तर-पच्छिम कदाहती एलाकों में थे। ये लोग हिंदू समाज की ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य व्यवस्था से बाहर ही माने जाते थे। ज्ञात होता है कि अवधंबंद और श्रोत-सूत्रों में घात्यों का जो वर्णन है वह इन्हीं में सम्मिलित होता है (लाट्यायन श्री० सू० ८।६; कात्यायन श्री० सू० २।१।२६-१४९; ब्राह्मण श्री० सू०)। चातुर्वर्ण्य संगठन के अनुसार घात्यों की स्थिति घात्यन्तोम करने तक घूटवत् मानी जाती थी। घात्यों के संबंध में विचार आगे किया जायगा (अ० ७, परि० ७)।

आर्य और दास—आर्यों ब्राह्मणकुमारयो. (६।२।५८) सूत्र में आर्य-ब्राह्मण और आर्यकुमार शब्द आए हैं। आर्य ब्राह्मण पद मन्त्रिपरिषद् के प्रधान मंत्री के लिये एवं आर्यकुमार पद युवराज के लिये प्रयुक्त होता था। 'ब्राह्मणमिश्रो राजा' पद में राजा और उसके प्रधान सहायक का जो ब्राह्मण मंत्री होता था उल्लेख है (मिश्रो चानुपमगंसन्धी, ६।२।१४५)। वही आर्य-ब्राह्मण कहलाता था।

सूत्र ४।१।३० में आर्यकृत, आर्यकृती शब्दों का उपदेश है जो वैदिक शब्द भी थे एवं एक विशेष अर्थ में लोक में भी प्रयुक्त होते थे। अर्थशास्त्र के दास-कल्प प्रकरण (३।१३, पृष्ठ १८२) में कौटिल्य ने स्वतन्त्र नागरिक के लिये आर्य और उसके विपरीत अर्थ में दास का प्रयोग किया है, जैसे दाममनुष्येण निष्क्रमेण आर्यमकुर्वन्तो द्वादशपण दण्डः, अर्थात् छुटकारे का रुपया लेकर भी जो दाम को आर्य न कर उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय। इस वाक्य में आर्य शब्द के साथ 'कृ' धातु का प्रयोग हुआ है जो आर्यकृत में भी है। पाणिनि का आर्यकृती शब्द उस रथी का वाचक रहा होगा जिसने निष्क्रम द्वारा आर्यभाव प्राप्त किया हो, अर्थात् जिसे दामपने से छुटकारा मिल गया हो। पाणिनि में एक दूसरा शब्द आता है 'दासीभार' (६।२।४२), काशिका ने इसका अर्थ किया है 'दास्या भारः' अर्थात् वह भार जो स्वामी को दासी के कारण सहना पड़े। इसकी व्याख्या कौटिल्य के इस आदेश से

प्राप्त है कि गर्भवती दासी को उसके प्रसूति काल के लिये अथं व्यवस्था किये बिना जो वेंचे या गिरवी रखे उसे दण्ड दिया जाय (दासी वा सगर्भात्मप्रतिविहितगर्भभर्मण्या विक्रयाधानं नयत. पूर्व साहसदण्ड , अर्थशास्त्र ३।१३,) । इस प्रकार दासी के लिये अनिवार्य रूप से करने योग्य आर्थिक प्रबन्ध 'दासीभार' पद से अभिप्रेत था ।

मिश्रवर्ण—पाणिनि के समय में अनुलोम प्रतिलोम शब्द प्रचलित हो चुके थे (५।४।७५) । मिश्रित वर्णों में अम्बष्ठ (विकल्प आवष्ठ) (८।३।९७) का नाम आया है । स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण पिता और वैश्य माता की सन्तान अम्बष्ठ कहलाती थी । अम्बष्ठ वाहीक में एक गण का नाम भी था ।

कात्यायन में 'महाशूद्र, नामक जाति-विशेष का उल्लेख किया है (४।१।४) । काशिका के अनुसार यह आभीर जाति की संज्ञा थी । आभीर महाशूद्र क्यों कहलाए ? इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार ज्ञात होती है । शक-यवनो की तरह ही जो पतञ्जलि के समय में शूद्रों में गिने गए, विदेश से आनेवाली आभीर जाति भी उसी प्रकार शूद्रों में परिगणित हुई । किन्तु सामाजिक व्यवहार और छुआछूत की दृष्टि से उनका पद ऊँचा समझा गया, अतः वे महाशूद्र (ऊँचे शूद्र) कहलाए । पतञ्जलि ने शूद्राभीरम् उदाहरण में (त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् , १।२।७२, वा० ६) इस पद में शूद्र पद से सामान्य शूद्र और आभीर पद से विशेष प्रकार के शूद्रों का ग्रहण किया गया है । उत्तरी सिंध के पूर्वी भाग में शूद्र और उसके पास ही आभीरों का बड़ा राज्य था जिसके कारण शूद्राभीर यह नामों का जोड़ा प्रचलित हुआ होगा ।

आश्रम—चारों आश्रमों के लिये कात्यायन ने 'चातुराश्रम्य' पद दिया है । सूत्र में उनके ये नाम हैं—ब्रह्मचारी (५।२।१३४), गृहपति (४।४।६०), भिक्षु (३।२।१६८) और परिव्राजक (६।१।१५४) । पाणिनि के समय में आश्रम प्रणाली उन्नत दशा में थी, विशेषतः ब्रह्मचर्य-शिक्षा-प्रणाली जिसका कुछ विस्तार से वर्णन हुआ है ।

ब्रह्मचारी—ब्रह्मचारी के लिये 'वर्णी' यह नई संज्ञा प्रयोग में आने लगी थी (वर्णाद् ब्रह्मचारिणि, ५।२।१३४) जो संहिता और ब्राह्मण साहित्य में अविदित थी । काशिका के अनुसार तीन उच्च वर्णों के ब्रह्मचारी वर्णी कहलाते थे (ब्राह्मणा-दयस्यो वर्णा वर्णिन उच्यन्ते) ।

एक ही चरण या वैदिक शिक्षण-संस्था में अनेक ब्रह्मचारी अध्ययन करते थे और इस नाते से वे आपस में सन्नह्यचारी कहलाते थे (चरणे ब्रह्मचारिणि, ६।३।८६) । उदाहरण के लिये, कठ चरण में पढ़नेवाले सब छात्र कठ सन्नह्यचारी कहे जाते थे । आज जिस प्रकार एक विश्व-विद्यालय के विद्यार्थी उपाधि के साथ शिक्षासंस्था का नाम लेकर समान सम्बन्ध प्रकट करते हैं, कुछ उसी प्रकार की यह प्रथा थी । एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण जो विद्या-सम्बन्ध बनता था उसका जीवन में

वास्तविक उपयोग और महत्त्व था। आचार्य ब्रह्मचारी को आत्म-समीप लाकर उसका उपनयन करते थे जिसके फलस्वरूप एक ओर आचार्य और दूसरी ओर ब्रह्मचारी को संयुक्त करनेवाले एक प्रकार के नये सम्बन्ध का जन्म होता था, जिसे पाणिनि ने 'आचार्यकरण' कहा है (१।३।३६)। इसके लिये 'उपनयते' यह विशेष क्रियापद प्रयुक्त होता था। उप पूर्वक नी धातु का इस विशेष अर्थ में प्रयोग अथर्ववेद के समय से ही आरम्भ हो गया था (आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम्, अथर्व ११।५।३)।

छात्र दो प्रकार के थे, माणव और अन्तेवासी (गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेपु क्षेपे ६।२।६९)। माणवो को पाणिनि ने 'दण्ड-माणव' भी कहा है। ४।३।११३०)। छोटी अवस्था के सीखते ब्रह्मचारी माणव होते थे। मार्तण्ड जातक में दण्डमाणवो को बाल कहा गया है (४।३।७९, ३८७)। ब्रह्मचारी पलाश का दण्ड या आपाढ (५।१।११०) और अजिन रखते थे।

ब्रह्मचर्य की अवधि—तदस्य ब्रह्मचर्यम् (५।१।९४) सूत्र में ब्रह्मचारियों के नामकरण की विधि बताई गई है। जितने दिन के लिये छात्र ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेते थे उस अवधि के अनुसार उनका नाम पड़ता था। सूत्र के उदाहरणों से ज्ञात होता है कि पन्द्रह दिन (आर्धमासिक. ब्रह्मचारी), एक महीना (मासिक), या एक वर्ष (सांवत्सरिक) ब्रह्मचर्य का समय हो सकता था। वस्तुतः परिमित अवधि के लिये चरणों में प्रविष्ट होकर अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों की ये सजाए थी। आधुनिक विश्वविद्यालयों के अल्पकालिक व्याख्यान प्रबन्ध या शार्टटर्म कोर्स के ढंग पर वैदिक चरणों में भी अध्ययन की सुविधाएँ मिलने लगी थी, तभी मासिक और आर्धमासिक ब्रह्मचारी जैसे प्रयोग अस्तित्व में आए होंगे। सब प्रकार के छोटे-बड़े अध्ययन और ग्रन्थ-पारायणों में भाग लेने की विद्यार्थियों को छूट थी। किसी यज्ञ विशेष की विधि जानने की इच्छा से, या विशेष साम-गान कण्ठ करने के लिये, या कुछ ऋचाओं का पारायण सीखने के लिये एक पखवाड़े या एक महीने जैसे थोड़े समय के लिये भी छात्र अध्ययन का नियम लेकर आर्धमासिक या मासिक ब्रह्मचारी बन सकते थे। अड़तालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत लेनेवाले छात्र 'अष्टाचत्वारिंशक' या 'अष्टाचत्वारिंशी' कहलाते थे (कात्यायन)। गृह्य सूत्रों से ज्ञात होता है कि गुरु-कुलवाम की यह अधिकतम अवधि थी। अड़तालीस वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत 'आदित्य-व्रत' कहलाता था जिसके धारण करनेवाले ब्रह्मचारियों की सजा आदित्यव्रतिक थी।

१. 'आचार्यकरण' की व्याख्या काशिका में इस प्रकार है—

'आचार्यकरणमाचार्यक्रिया। माणवकमीदृशेन विधिनाऽऽत्मसमीपं प्रापयति यथा स उपनेता स्वयमाचार्यः सम्पद्यते। माणवकमुपनयते। आत्मान आचार्योक्तुर्वन् माणवकमात्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थः।'।

गोभिलगृह्यसूत्र के अनुसार 'आदित्य साम' पर्यन्त अध्ययन का व्रत 'आदित्य व्रत' था ।
(३।१२८-३०) ।

ब्रह्मचारियों के नाम-करण के प्रसङ्ग में कात्यायन ने कहा है कि व्रत के नाम से या अध्ययन के विषय के अनुसार विद्यार्थी का नाम पड़ता था; जैसे महानाम्नी ऋचाओं के अध्ययन का व्रत लेनेवाला ब्रह्मचारी 'महानाम्निक' कहलाता था । महानाम्नी सामवेद की नौ ऋचाओं की सज्ञा थी जिन्हे शाक्वरी छन्द में होने के कारण शाक्वरी भी कहा जाता था । गोभिल गृह्य सूत्र में रौरुकि ब्राह्मण के आधार पर लिखा है कि किसी समय माताएँ दूध पीते बच्चों के लोरी गान में कहा करती थी - हे पुत्र ! तুম शाक्वरी छन्दोमुलक महानाम्नी व्रत के पारगामी^१ बनो । गोभिल गृह्यसूत्र के अनुसार महानाम्नी पर्यन्त सामवेद की समाप्ति के लिये १२, ९, ६ या ३ वर्ष की अवधि के विकल्प से चार प्रकार महानाम्निक व्रत होता था । इसी सूत्र पर काशिका में गोदानिक ब्रह्मचर्यव्रत का भी उल्लेख है । १६ वर्ष की अवस्था में गोदान-विधि के साथ समाप्त होनेवाले ब्रह्मचर्य काल के लिये यह विशेषण प्रयुक्त होता था (मनु, २।६५; गोभिल गृ० सू० ३।१।२८) ।

पूर्व नियत उद्देश्य और परिमित काल के लिये शिक्षा की सुविधा का उल्लेख उपनिषदों में भी आता है, जहाँ जिज्ञासु कुछ समय के लिये आचार्य के पास ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करते हैं । विशेष उच्च शिक्षण के लिये और बड़ी हुई ज्ञानपिपासा की तृप्ति के लिये इस प्रकार की व्यवस्था अत्यन्त उपयोगी थी ।

स्नातक—अध्ययन समाप्त करने पर ब्रह्मचारी आचार्य की अनुमति से स्नातक बनता था । स्नात वेद समाप्ती गणसूत्र (५।४।२९) के अनुसार वेदाध्ययन की समाप्ति पर स्नातक बनने का उचित काल समझा जाता था । विद्या विशेष में अतिशय प्रवीण स्नातक 'निष्णात' कहे जाते थे । पीछे चल कर यह शब्द कौशल के लिये प्रयुक्त होने लगा (निनदीभ्या स्नाते कौशले, ८।३।८९) । 'स्रग्वी' पद भी (५।२।१२१) सम्भवतः स्नातक के लिये ही प्रयुक्त होता था (मनु ३।३) । स्रग् ब्रह्मचर्य-व्रत-समाप्ति का विशेष चिह्न थी । अकाल में व्रत छोड़कर गृहस्थ बन जाने-वाले छात्रों को व्यङ्ग्य से 'खट्वारूढ' कहा जाता था । (खट्वा क्षेपे २।१।२६) । ब्रह्मचारी के लिये खाट का प्रयोग निषिद्ध होने के कारण 'खट्वारूढ' पद निदार्थक माना गया था ।

गृहपति—विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होनेवाले व्यक्ति के लिये प्राचीन सज्ञा 'गृहपति' थी । विवाह के समय प्रज्ज्वलित हुई अग्नि 'गार्हपत्य' कहलाती थी, क्योंकि गृहपति उससे संयुक्त रहता था (गृहपतिना संयुक्ते व्य, ४।४।९०) ।

१. अयादि रौरुकि ब्राह्मण भवति—कुमारान् इ स्म वै मातरः पाययमाना आहुः शाक्वरीणां पुत्रका व्रत पारयिष्णवो भवतेति । (गोभिल गृह्यसूत्र ३।२।७-९)

अग्नि-साक्षिक विवाह से आरम्भ होनेवाले गृहस्थ जीवन में गृहपति लोग जिस अग्नि की गृह्यज्ञो के द्वारा निरन्तर प्रज्वलित रखते थे उस अग्नि के लिये ही 'गृहपतिना संयुक्त' यह विशेषण चरितार्थ होता है। विवाह के समय का अग्निहोम एक यज्ञ था। उस यज्ञ में पति के साथ विधिपूर्वक संयुक्त होने के कारण विवाहिता स्त्री की सज्ञा 'पत्नी' होती थी (पत्युर्नो यज्ञसयोगे, ४।१।३३)। पति-पत्नी दोनों मिलकर वैवाहिक अग्नि की परिचर्या करते थे (मनु ३।६७)। गृह्य अग्नि में आहुत होनेवाले अनेक स्थालीपाक उस समय किये जाने थे। पाणिनि ने वास्तोष्पति के अतिरिक्त 'गृहमेघ' देवता का भी उल्लेख किया है (४।२।३२)।

पुत्र-पौत्रों से सुखी सपन्न पति-पत्नी सुप्रज (५।४।१२२), बहुप्रज (५।४।१२३) और पुत्रपौत्रीण (पुत्र पौत्र मनुभवति, ५।२।१०) कहलाते थे।

घर या कुटुम्ब का बड़ा-बूढ़ा वृद्ध (१।२।६५) या वश्य (४।१।१६३) कहलाता था। उसके जीवन-काल में दूसरे लोग चाहे वे किसी भी आयु के हो 'युवा' (४।१।१६३) कहलाते थे। कुटुम्ब के वृद्ध और युवा सदस्यों में नामों में भिन्न भिन्न प्रत्ययों का प्रयोग होता था। गर्ग कुल के वृद्ध या वश्य की सज्ञा 'गार्ग्य' और उसी कुटुम्ब के युवा सदस्यों की 'गार्ग्ययण' होती थी। गार्ग्य और गार्ग्ययण के भेद का सामाजिक मूल्य था। प्रत्येक कुल को अपनी विरादरी जाति या समाज की पंचायत में वास्तविक सत्ता प्राप्त थी। कुल का बड़ा-बूढ़ा उसका प्रतिनिधित्व करता था। गार्ग्य के जीवन काल में उस कुल की पगड़ी गार्ग्य के सिर ही बांधी जाती थी और वही उस कुटुम्ब का प्रतिनिधि माना जाता था। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका सगा बड़ा बेटा जो कल तक गार्ग्ययण था कुल के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से गार्ग्य बन जाता था। इस परिवर्तन को उस विरादरी के समस्त कुटुम्बों के प्रतिनिधि एकत्र होकर गार्ग्ययण के सिर पगड़ी बांध कर म्बीकार करते थे और उस दिन से उस कुटुम्ब के लिये वह गार्ग्य कहलाने लगता था। पगड़ी बांध कर पट्टाभिषेक करने की यह प्रथा आज तक प्रचलित है। पाणिनि ने 'वृद्ध' और 'युवा' प्रत्ययों से बननेवाले नामों पर जो इतना ध्यान दिया है, उसका सामाजिक पहलू था और जीवन में उसका वास्तविक उपयोग और महत्व था। पिता के उपरांत पुत्र उसके स्थान पर अपने कुटुम्ब का प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी होता था। किंतु यदि कोई बड़ा-बूढ़ा दादा, ताऊ या चाचा उस कुटुम्ब में जीवित हो तो अपने पिता की दृष्टि से जिस गार्ग्ययण ने गार्ग्य पद प्राप्त कर लिया था वह बड़े बूढ़े ताऊ-चाचा की दृष्टि से गार्ग्ययण ही कहलाता रहता था (वा अन्य-स्मिन्स्थविरतरे सर्पिडे जीवति ४।१।१६५)। विरादरी की पंचायतों में प्रायः बड़ा-बूढ़ा ताऊ चाचा ही उस कुटुम्ब का प्रतिनिधित्व करता रहता था। बड़े भाई के जीवित रहते हुए सब छोटे भाई 'युवा' कहलाते थे। बड़ा भाई गार्ग्य और छोटे गार्ग्ययण संज्ञा के अधिकारी थे (भ्रातरि तु ज्यायसि, ४।१।१६४)।

अष्टाध्यायी में प्रयुक्त ऋत्विक्, वाणिज, कृषीवल, शिल्पी, कर्मकर आदि शब्दों से तत्कालीन जीविकोपार्जन के साधनों का संकेत मिलता है। सपन्न गृहस्थों की स्थिति नैष्कशानिक और नैष्कसहस्रिक (शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्, ५।२।११९) इन विशेषणों से ज्ञात होती है। महाभारत में भी सौ निष्क और हजार निष्क धन की इन दो कोटियों का लोक में प्रयुक्त मुहावरे के रूप में उल्लेख हुआ है (शतेन निष्कगणित सहस्रेण च सम्मितम्, अनुशासन १३।४३)।

अध्याय ३, परिच्छेद २—विवाह

स्वकरण—पाणिनि ने विवाह के लिये उपयमन (१।२।१६) शब्द का प्रयोग किया है जिसकी व्याख्या 'स्वकरण' शब्द से सूत्र में की गई है (उपाद्यम. स्वकरणे १।३।५६)। पति के द्वारा पत्नी का पाणिग्रहण किये जाने पर विवाह-संस्कार संपन्न समझा जाता था। इसके लिये पाणिनि ने 'हस्तेकृत्य' 'पाणौकृत्य' इन दो शब्दों का उल्लेख किया है, जो विवाह के पर्यायवाची थे (नित्यं हस्ते पाणावुपयमने, १।४।७७)। पाणि ग्रहण के द्वारा ही पति-पत्नी को 'अपनी' बनाता था जिससे 'स्वकरण' पद का विवाह के अर्थ में प्रयोग हुआ। मनु के अनुसार केवल सवर्णा स्त्रियों के साथ विवाह पाणिग्रहण द्वारा होता था (पाणिग्रहण संस्कारः सवर्णासूपदिश्यते ३।४३)। विवाह के संपन्न होने से वर के द्वारा वधू के पाणि-ग्रहण का महत्व 'पाणि-गृहीती' शब्द से प्रकट होता है जो कात्यायन के अनुसार विधिवत् परिणीता पत्नी की संज्ञा थी (पाणि गृहीत्यादीना विशेषे ४।१।५२, वा० २०) इसके विपरीत 'पाणि गृहीता' शब्द विधि-बाह्य परिणीता स्त्री के लिये प्रयुक्त होता था (यस्याः हि यथा कथञ्चित् पाणिगृह्यते)।

विवाह के फल-स्वरूप पति का पत्नी पर स्वामित्व हिंदू-धर्मशास्त्र का सुविदित नियम था। रोमदेश के पुराने कानून में कौमार, यौवन और वार्धक्य किसी भी अवस्था में स्त्री का स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं माना जाता था और पिता, पति या पुत्र की संरक्षकता अनिवार्यतः अपेक्षित थी। मेन के अनुसार पुत्री के ऊपर पिता की संरक्षकता का यह कृत्रिम अभिवर्धन था^१। वैसी ही स्थिति मनु के मानवधर्मशास्त्र में कही गई है—

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्र्यं मर्हति ॥ (१३)

कानूनी व्यक्तित्व की दृष्टि से विवाहित स्त्री का पति से पृथक् कोई निजी तन्त्र प्राचीन धर्म शास्त्र में मान्य नहीं था, किन्तु दोनों का अभिन्न या एकीकृत तन्त्र समझा जाता था (यो भर्ता सा स्मृताङ्गना, मनु)। विवाह के समय पिता वन्द्या

^१ थ्योरी आफ परपेनुअल गार्जिअनशिप ओवर डाटर्स वार्ड ऐन आरटिफिशियल प्रोड्युक्शन आफ पैट्रिया पोटेस्टा इन रोमन ला (मेनकृत ऐन्शेण्ट ला)।

के संबंध में अपना स्वामित्व भावी पति को कन्यादान के द्वारा हस्तान्तरित करता है और पति उस दान को विवाचा स्वीकार करता हुआ उस स्त्री का स्वकरण करता है, अर्थात् जो वस्तु अपनी नहीं थी उसे अपनी बनाता था (अस्वं स्वं करोति, भाष्य १।३।५६) । मनु के अनुसार कन्यादान का फल पति का स्वामित्व है (प्रदानं स्वाम्य कारणम् ५।१५२) अर्थात् कन्या के ऊपर पिता का स्वाम्य (संरक्षकत्व) समाप्त होकर पति में संक्रान्त हो जाता था । पति के द्वारा इस स्व-करण की मर्यादा का सूक्ष्म विचार भीमासा-शास्त्र में किया गया है जहाँ सर्वस्वदक्षिण (जिसमें सब कुछ दक्षिणा में देना आवश्यक हो) विश्वजित् नामक यज्ञ में पत्नी के ऊपर पति का अधिकार एक जीवित प्रश्न बनकर सामने आता था ।

जिस कन्या से पुरुष विवाह करता था वह 'कुमारी' होती थी (कौमारपूर्ववचने, ४।२।१३) । पतञ्जलि ने कुमारी को 'अपूर्वपति' कहा है ।^१ अनन्यपूर्विका कुमारी कन्या विवाहोपरांत कौमारी भार्या और उसका पति कौमार पति इन प्रशस्त विशेषणों से अभिहित होते थे । विवाहित पति-पत्नी एक साथ यज्ञ आदिक गृह-कर्म में प्रवृत्त होते थे । पति के साथ यज्ञ-संयुक्त होने के अधिकार से ही स्त्री को पत्नी संज्ञा प्राप्त थी (पत्युर्नो यज्ञ-सयोगे ४।१।३३) । विधिवाह्य विवाहिता स्त्री को पति के साथ यज्ञ क्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं मिल सकता था ।

स्वाभाविक रीति से पत्नी अपने पति की पद-प्रतिष्ठा की भी अधिकारिणी बनती थी । पुयोगादाख्यायाम् (४।१।४८) सूत्र के अनुसार पति के पदानुकूल पत्नी का नाम भी व्यवहार में आता था, जैसे महामात्र (एक उच्च राजकीय अधिकारी) की स्त्री महामात्री और गणक (अर्थ-विभाग का उच्च अधिकारी) की स्त्री 'गणकी' कही जाती थी । इसी प्रसंग में पाणिनि ने आचार्य की स्त्री के लिये 'आचार्यानी' संज्ञा का उल्लेख किया है । स्वयं अध्यापन कार्य करनेवाली स्त्री आचार्या होती थी (४।१।४९) ।

विवाह-संबंध अपने गोत्र से बाहर करने की प्रथा थी जैसी अब भी है । विवाह-संबंध के लिये अष्टाध्यायी में 'मैथुनिका' शब्द का प्रयोग किया गया है (४।१।१२५) । जो दो गोत्र आपस में एक दूसरे के साथ विवाह-संबंध में बंधते थे, स्वभावतः उनके नामों का जोड़ा एक साथ बोला जाता था । इस प्रकार के द्वंद्व समास बनाने का नियम पाणिनि ने दिया है (द्वन्द्वाद् वुन् वैरमैथुनिकयो. ४।१।१२५) । इसके उदाहरण में पतञ्जलि ने प्रसंगवश पाँच नामों का उल्लेख कर दिया है—१ अति-भरद्वाजिका, २ वसिष्ठ-कश्यपिका, ३ भृग्वद्भिरसिका, ४ कुत्सकुशिकिका, ५ गर्गभागविका । अत्रि-भरद्वाज, वसिष्ठ-कश्यप आदि गोत्रों का पारस्परिक विवाह-संबंध यही इस प्रकार के नामों के प्रयोग में हेतु था ।

अध्याय ३, परिच्छेद ३ स्त्री

कुमारी—स्त्री के जीवन के अनेक क्षेत्रों का अष्टाध्यायी से परिचय मिलता है। कुमारी, पत्नी, माता, छात्रा, आचार्या आदि दशाओं में उसके जीवन की कुछ झाँकी तत्कालीन भाषा के शब्दों में आ गई है। आयु के प्रथम भाग में (वयसि प्रथमे ४।१।२०) वह कुमारी, किशोरी और कन्या कहलाती थी। कुछ स्त्रियाँ आजीवन अविविवाहित रह जाती थीं। वे बड़ी आयु होने पर भी कुमारी ही कहलाती थीं (कुमार्या वयसि ६।२।१५) जैसे वृद्धकुमारी, जरत्कुमारी। कन्यावस्था में ही अवैध संवध से जो पुत्र उत्पन्न होता था वह 'कानीन' कहलाता था (कन्याया कनीन च ४।१।११६)। मनु ने बारह प्रकार के पुत्रों में कानीन भी कहा है (मनु ९।१७२)। पतजलि ने आपत्ति उठाई है कि यदि कन्या है तो पुत्र कैसा, और पुत्र हो गया है तो कन्या कैसी? कन्या और पुत्र ये दोनों आपस में विरुद्ध हैं। उन्होंने यह कह कर उसका समाधान किया है कि विवाह संवध में वैध जाने के बाद पुरुष के साथ शरीर-संवध होने पर स्त्री का कन्या कहलाना बंद हो जाता है, किंतु विवाह संवध से पहिले पुरुष के साथ जो शरीर-संवध कर लेती है उसके लिये भी लोक में कन्या शब्द चालू रहता ही है। जिसको लोग कन्या कहते या मानते रहे वही कन्या है (भाष्य ४।१।११६)।

विवाह योग्य अवस्था प्राप्त होने पर कन्या 'वर्या' कहलाती थी। ज्ञात होता है कि वर्या वह कन्या थी जो बिना रोक-टोक बरी जा सके। सूत्रकार ने अनिरोध अर्थ में यह शब्द सिद्ध किया है। काशिका में इसके दो उदाहरण हैं—'शतेन वर्या', 'सहस्रण वर्या'। टीकाकारों ने ऐसा अर्थ किया है कि जो सौ पुरुषों से अथवा सहस्र पुरुषों से वरण के लिये उपलब्ध हो वह 'वर्या' है। पर ज्ञात होता है कि शत और सहस्र शब्द कार्पापण वाची हैं। सौ या हजार चाँदी के कार्पापण पिता को कन्या-शुल्क देने पर जिस कन्या को बिना रोक-टोक कोई भी बर सके उसके लिये 'वर्या' शब्द था। इसके विरुद्ध जिस कन्या के लिये इस प्रकार बेगोब-टोक मगनी का अवसर न हो और जिसके लिये माता-पिता संवध नियत करें, उसकी संज्ञा वृत्या थी। वर्या शब्द नित्य स्त्रीलिंग था। पुल्लिंग अर्थों में इसी का उदाहरण 'वार्या ऋत्विजः' काशिका ने दिया है, जिसका अर्थ होगा वे पुरोहित जिन्हें नियत शुल्क (दक्षिणा) देने पर कर्म के लिये चुना जा सके। जो कन्या स्वयं अपना पति चुनती थी उसके लिये 'पतिवरा' शब्द था (३।२।४६)।

पत्नी—वधू जनी और उसकी या बर की भी सत्रियाँ जन्या कहलाती थी (जनी वहति जन्या, जामातुर्वयस्या सा हि विहारादिषु जामातृसमीप प्रापयति। जनी वधूरुच्यते, काशिका, ४।४।८२)। नव-विवाहिता वधू के लिये लोक और वेद दोनों

भापाओ मे सुमङ्गली शब्द चलता था (संज्ञा छदसोः, ४।१।३०) । विवाहिता स्त्री के लिये जाया (३।२।५२), पत्नी (४।१।३३) और जानि शब्द प्रयुक्त होते थे । युवती स्त्री और वृद्धा स्त्री का पति क्रमशः युवजानि और वृद्धजानि (५।४।१९४) कहलाता था । पतिवत्नी, जिनका पति जीवित हो (जीवत्पति, ४।१।३२), इस विशेष पद से ध्वनित होता है कि पति के जीवन काल मे पत्नी गृहस्वामिनी होती थी । 'सपत्नी' शब्द बहुविवाह की प्रथा का सूचक है ।

ऐसी बड़ी बहिन का पति जिसका विवाह छोटी बहिन के बाद हो 'दिधिपू पति' कहलाता (६।२।१९) था ।

पाणिनि ने एक सूत्र मे उन वशीकरण मंत्रों का भी उल्लेख किया है जिनका जप करके पुरुष स्त्री के हृदय को अपने वश मे कर लेता था । ये मन्त्र वैदिक थे जो अथर्व वेद मे संगृहीत हैं । स्त्री-हृदय को बांधने वाले ये मन्त्र पाणिनि-काल मे हृद्य कहलाते थे (वधने षपी, ४।४।९६; परहृदयं येन बध्यते वशीक्रियते स वशीकरण मन्त्रो हृद्य इत्युच्यते) ।

अच्छे शील वाली माता का पुत्र भद्रमातुर (४।१।११५) और रूपवती माता का कल्याणिनेय (४।१।१२६) कहलाता था । पिता का गोत्र ज्ञात होने पर माता के गोत्र के अनुसार पुत्र का नाम पड़ता था, किंतु इस प्रकार के नाम से कुछ निंदा या हेठी (कुत्सन) सूचित होती थी (गोत्रस्थिया. कुत्सने ण च, ४।१।१४७; पितुरसविज्ञाने मात्राव्यपदेशोऽपत्यस्य कुत्सा, काशिका) । उदाहरण के लिये गर्ग गोत्र मे उत्पन्न गार्गी के पुत्र का नाम 'गार्गिक' हो सकता था, किंतु वह गौरवास्पद न था ।

गोत्र जनपद और वैदिक चरणों के नाम से स्त्रियों के नामकरण की प्रथा का अष्टाध्यायी मे पर्याप्त उल्लेख हुआ है । इससे स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा और गौरवात्मक स्थिति का संकेत मिलता है । एक जनपद में उत्पन्न राजकुमारियाँ या स्त्रियाँ विवाह के बाद जब दूसरे जनपद मे जाती थी तब पतिगृह में वे अपने जनपदीय नाम से भी पुकारी जाती थी । राजस्थान के राजघरानों मे प्रायः अभी तक यह प्रथा विद्यमान है, जैसे हाडौती या ढूँढारी रानी । महाभारत-काल मे प्रायः सब प्रसिद्ध स्त्रियों के नाम माद्री, कुन्ती, गांधारी आदि इसी प्रकार के हैं । पाणिनि ने निम्न-लिखित नामों का सूत्र मे उल्लेख किया है—अवंति जनपद के क्षत्रिय की कन्या अवंती, कुन्ति जनपद या कोतवार देश की राजकुमारी कुन्ती, कुरु राष्ट्र की राजकुमारी कुरु, भर्ग जनपद की राजकुमारी भार्गी (४।१।१७६-१७८) आदि । पाञ्चली, वैदेही, आंगी, वांगी, मागधी, ये नाम प्राच्य देश के जनपदों की स्त्रियों के थे (४।१।१७८) । पाणिनि ने यौधेय नामक गणराज्य की स्त्री के लिये "यौधेयी" शब्द का उल्लेख किया है । भारतवर्ष के पूर्वी भागों में स्त्रियों के नाम मे 'आयन' प्रत्यय का बहुधा प्रयोग

होता था (प्राचा षफ तद्धितः, ४।१।१७), जैसे गगं गोत्र की स्त्री पूर्व में 'गार्ग्यायिणी' और अन्यत्र 'गार्गी' कहलाती थी ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियों का सम्मानित स्थान था, यहाँ तक कि चरण संज्ञक वैदिक शिक्षा केन्द्रों में भी वे प्रविष्ट होकर अध्ययन करती थीं । सूत्र ४।१।६३ (जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्) में जातिवाची स्त्री नामों में गोत्र और चरण वाची नामों का ग्रहण सब आचार्यों ने माना है । काशिका में कठी और बहूची ये उदाहरण दिये गए हैं । कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा का एक चरण कठ था । उसके संस्थापक आचार्य कठ सुप्रसिद्ध आचार्य वैशम्पायन के अतेवासी थे । कठ के चरण में विद्याध्ययन करने वाली स्त्रियाँ कठी कहलाईं । इसी प्रकार बहूच नामक ऋग्वेद के चरण में अध्ययन करने वाली ब्रह्मचारिणी कन्याएँ बहूची संज्ञा की अधिकारिणी थीं । इससे ज्ञात होता है कि चरणों में जो मान मर्यादा छात्रों की होती थी वही छात्राओं के लिये भी थी । अन्य उदाहरण सूचित करते हैं कि मीमांसा और व्याकरण शास्त्र जैसे जटिल विषयों का अध्ययन भी स्त्रियाँ करती थीं । पाणिनि-व्याकरण का अध्ययन करने वाली स्त्री 'पाणिनीया', आपिशलि आचार्य के व्याकरण को पढ़ने वाली 'आपिशला' (आपिशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला, भाष्य २।१।१४, वा, ३), एवं काशकृत्स्नि आचार्य की मीमांसा का अध्ययन करने वाली स्त्री, 'काशकृत्स्ना' कहलाती थी (काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी, तामधीते काशकृत्स्ना, भाष्य ४।१।१४, वा० ५; ४।१।९३, वा० ९; ४।३।१५५, वा० ५) । शिक्षा में प्रवीण माणविका के साथ विवाह करने वाला पति उसके कारण अपने आपको गौरवान्वित मान कर उसके नाम से अपना नामकरण करता था, जैसे औपगवी माणविका भार्या अस्य औपगवी भार्यः, ग्लुचुकायनी माणविका भार्या अस्य ग्लुचुकायनीभार्य (भाष्य ४।१।९३, वा० ९) । स्त्री चरणों के संस्थापक, साग सरहस्य वेद का अध्ययन कराने वाले, उपनयन कराने के अधिकारी महान् आचार्य शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पद के अधिकारी थे । उन्हीं की कोटि पर पहुँच कर अध्यापन कार्य करने वाली विशिष्ट स्त्रियाँ आचार्या जैसे सम्मानित पद की अधिकारिणी होती थीं (४।१।४९ सूत्र में पठित आचार्यानी का प्रत्युदाहरण) । पुरुषों के समान ही साग सरहस्य वेद का अध्यापन कराने और माणविकाओं का उपनयन कराने का जिसे अधिकार हो वही आचार्या हो सकती थी । शिक्षा की ऐसी उन्नत दशा में छात्राओं के लिये अलग आवास स्थानों का प्रबन्ध भी किया जाना आवश्यक था । पाणिनि ने विशेष रूप से छात्रिशालाओं का उल्लेख किया है (छात्र्यादयः शालायाम्, ६।२।८६) । आचार्याओं के निरीक्षण में जो शिक्षा-संस्थाएँ चलती थी उन्हीं के अन्तर्गत ये छात्रिशालाएँ रहती होगी ।

ज्ञानोपाजर्जन की यह प्रवृत्ति कभी-कभी यहाँ तक बढ़ती कि स्त्रियाँ आयुपर्यन्त

अविवाहित रहकर नैष्ठिक भिक्षुणियों का जीवन व्यतीत करती थी। उनके लिये सूत्र में 'कुमारश्रमणा' पद आया है (कुमारश्रमणादिभिः २।१।७०; कुमारीश्रमणा कुमारश्रमणा)। यास्क ने परिव्राजक नामक आचार्यों का उल्लेख किया है जो सम्भवतः संन्यास धर्म के अनुयायी थे। गणपाठ का 'कुमारप्रव्रजिता' शब्द उस सम्प्रदाय की नैष्ठिक व्रतचारिणी स्त्रियों के लिये प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है।

श्रमण शब्द प्रायः ब्राह्मणोत्तर संन्यासियों के लिये प्रयुक्त होता था। अशोक के लेखों में 'ब्राह्मण-श्रमण' यह पद बहुधा आता है। वहाँ श्रमण शब्द अवश्य ही बौद्ध भिक्षुओं के लिये है। कुमार अवस्था में संन्यास लेकर भिक्षुणी बनने की व्यवस्था बुद्ध ने स्त्रियों के लिये की थी। बुद्ध के समय में भिक्षुणी सघ नियमित संस्था बन गई थी। कुमारीश्रमणा या कुमारश्रमणा पद का प्रयोग भाषा में भिक्षुणीसघ की स्थापना के बाद ही चलने की अधिक सम्भावना थी।

पाणिनि ने प्राच्य देश की क्रीडाओं का उल्लेख किया है (६।२।७४), जिसके उदाहरण टीकाओं में ये मिलते हैं—शालभञ्जिका, उद्दालकपुष्पभञ्जिका, अशोक-पुष्पप्रचायिका, वीरणपुष्पप्रचायिका आदि। ये स्त्रियों की उद्यान क्रीड़ाएँ थीं। जातकों में इन्हें 'उद्यान-क्रीडा' कहा गया है।

अष्टाध्यायी में स्त्रियों के प्रसाधन और अलकरण की सामग्री का भी उल्लेख पाया जाता है, जैसे माथे पर पहनने की 'ललाटिका', कानों की 'कर्णिका' (४।३।६५) और गले का 'ग्रैवेयक' (४।१।९६)। केश-संस्कार को 'केशवेश' और विशेष प्रकार के केशविन्यास को कवरी कहा गया है।

अध्याय ३, परिच्छेद ४—सामाजिक संस्थाएँ

इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार किया गया है—(१) जनपद, (२) वर्ण, (३) जाति, (४) गोत्र, (५) सपिण्ड, (६) सनाभि, (७) जाति, (८) सयुक्त, (९) कुल, (१०) वंश, (११) गृहपति।

जनपद—पाणिनि ने अनेक जनपदों का उल्लेख किया है। भौगोलिक दृष्टि से उनके नाम और पहचान ऊपर दी जा चुकी है। किन्तु जनपद भौगोलिक इकाई मात्र नहीं थी। उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक स्वरूप अधिक महत्त्वपूर्ण था। लगभग एक सहस्र ईस्वी पूर्व से लेकर पाणिनि के समय तक का काल जनपदों के विकास और अभ्युदय का युग था। इसीलिये भारतीय इतिहास में यह महाजनपद युग कहा जाता है। पाणिनि ने अपने समय में जिन संस्थाओं का दर्शन किया, उनमें जनपद, चरण और गोत्र इन तीनों का बहुत महत्व था। सामाजिक जीवन में गोत्र, शिक्षा के क्षेत्र में चरण और राजनीतिक जीवन में जनपद, इन तीन संस्थाओं की बहुमुखी प्रवृत्तियाँ थीं, और व्यक्ति के जीवन का इनसे घनिष्ठ सम्बन्ध था। अतएव

इन तीनों संस्थाओं के विषय में अष्टाध्यायी में पर्याप्त सामग्री आ गई है। वैदिक संहिताओं में और शाखा ग्रन्थों में जनपद शब्द नहीं मिलता। शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम अध्यायों में केवल एक-एक बार यह शब्द आता है; किन्तु गृह्यसूत्र, पाणिनि एवं महाभारत में जनपद संस्था का पूर्ण विकास हो गया था।

वैदिक युग में जन की सत्ता प्रधान थी। एक ही पूर्वज की वंश परंपरा में उत्पन्न कुलों का समुदाय जन कहलाता था। शर्नः शर्नः जन का अनियत वास समाप्त होने लगा और जन एक-एक स्थान में बद्धमूल हो गए। ऐसे प्रदेश या स्थान जनपद कहलाए। मूल जन के अन्तर्गत जो क्षत्रियकुल सम्मिलित थे, जनपद में भी राजसत्ता प्रायः उन्हीं के हाथ में रही। राजाधीन और गणाधीन दो प्रकार के जनपद थे। जनपदों के राजनैतिक स्वरूप और महत्त्व का पूर्ण परिचय आगे दिया जायगा। यहाँ केवल इतना पर्याप्त है कि जनपदों में भी अनेक प्रकार के सामाजिक संघ प्रचलित थे। एक जनपद के निवासी प्रायः एक ही भाषा या बोली बोलते थे। उनमें पारम्परिक भ्रातृभाव का संबंध एवं समान देवताओं की मान्यता थी। एक जनपद के लोग परस्पर सजनपद (६।१।८५ = समान जनपद के निवासी) कहे जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति का एक अभिधान उसके जनपद के अनुसार ही पड़ता था, जैसे अंग जनपद का निवासी आगक कहलाता था। इस विषय में पाणिनि ने व्यौरेवार नियम दिए हैं। प्रायः स्त्रियों के लिये भी ये विशेषण प्रयुक्त होते थे। जैसे आगी, वागी, माद्री, यौधेयी आदि स्त्रियाँ जब विवाहित होकर पतिकुल में पहुँचती, तो वहाँ उनकी जनपदीय अभिधा बनी रहती थी। कुन्ती, माद्री, गान्धारी, कौशल्या और कँकेयी, ये सुप्रसिद्ध स्त्री नाम जनपद सम्बन्ध से ही थे।

प्रत्येक जनपद में जो उसके क्षत्रिय शासक थे, वे पाणिनि-काल में 'जनपदिन्' कहलाते थे (४।३।१००, जनपदिनः = जनपद स्वामिन. क्षत्रियाः)। इन राजसत्ता के अधिकारी लोगों को अभिषिक्तवश्य भी कहते थे, क्योंकि केवल इन्हीं कुलों में उत्पन्न किसी व्यक्ति को 'राजा' पद पर अभिषिक्त होने का अधिकार प्राप्त था। विशेषतः गण या सघ राज्य प्रणाली में अभिषिक्तवंश्य कुलों का महत्त्व अधिक था। संघ की मंगल पुष्करिणी से अभिषेक के लिये जल लेने के वे ही अधिकारी थे। प्रत्येक गण में ऐसे कुलों की संख्या नियत होती थी। अन्धकवृष्णि संघ के अन्तर्गत इस प्रकार के जो अभिषिक्तवंश्य क्षत्रिय थे, उन्हें ही राजन्य कहते थे (६।२।३४, काशिका-राजन्यग्रहणमिहामभिषिक्त वंश्यानां क्षत्रियाणां ग्रहणार्थम्)। किन्तु जनपदों की जनसंख्या में मूल क्षत्रियजन के अतिरिक्त और वर्णों के लोग भी सम्मिलित हो गए थे।

पाणिनिसूत्र ब्राह्मणों जानपदाख्यायाम् (५।४।१०४) से विदित होता है कि भिन्न-भिन्न जनपदों में बस जाने के कारण ब्राह्मणों की विशेष संज्ञाएँ प्रचलित हो

गई थी। काशिकाकार ने इसके दो उदाहरण दिये हैं—सुराष्ट्र ब्रह्म अवन्तिब्रह्म। अर्थात् सुराष्ट्र और अवन्ति जनपद में रहनेवाले ब्राह्मणविशेष। ये संज्ञाएँ कुछ उस प्रकार की हैं, जैसे कालान्तर में सारस्वत और कान्यकुब्ज आदि भौगोलिक भेद ब्राह्मणों में चल गए थे। अवन्तिब्रह्म का तो सीधा अर्थ मालवीय ब्राह्मण ही है, किन्तु जिस युग का यह भूभाषित उदाहरण है, उस काल में अवन्ति जनपद का मालव नाम प्रसिद्ध न हुआ था। चौथी शती के लगभग गुप्तकाल में अवन्ति-प्रदेश मालव कहलाने लगा और तब से 'अवन्तिब्रह्मः' के स्थान में मालवीय यह नया नाम प्रचलित हो गया।

वर्ण और जाति—अष्टाध्यायी में वर्ण, जाति और वंश ये तीन, शब्द आए हैं। वर्ण प्राचीन शब्द था। उसके स्थान पर जाति शब्द चलने लगा था, जो इस अर्थ में अपेक्षाकृत नवीन था। कात्यायन श्रौतसूत्र में जाति का अर्थ केवल परिवार है। एक वर्ण में उत्पन्न हुए व्यक्ति परस्पर सवर्ण होते थे (६।३।८५, समान वर्ण)। जाति का एक-एक व्यक्ति वंश कहलाता था जात्यन्ताच्छ वंशुनि (५।४।६) सूत्र का अभिप्राय यह है कि जाति वाची शब्द से छ प्रत्यय लगाकर उस जाति के एक व्यक्ति का बोध किया जाता है, जैसे ब्राह्मणजातीय, क्षत्रियजातीय, वैश्यजातीय। काशिका में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणत्वादि जाति तो अव्यक्त है। वह जिन व्यक्तियों द्वारा पहिचानी जाती है, वे वंश कहलाते हैं। वंश शब्द में यह संकेत है कि एक जाति के सब सदस्य एक पूर्वपुरुष के उत्पन्न होने के कारण एक दूसरे से बंधे हैं। इस कारण सब जाति भाई आपस में समान वंश या सवंश कहे जाते थे (६।३।८५)।

सगोत्र—गोत्र अष्टाध्यायी का महत्वपूर्ण शब्द है। पाणिनि के अनुसार अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् (४।१।१६२) यह गोत्र की परिभाषा थी। इसका अर्थ था पौत्र प्रभृति यद् अपत्यं तद्गोत्रसंज्ञं भवति, अर्थात् एक पुरखा के पोते, पडपोते आदि जितनी सन्तान होगी वह गोत्र कही जायगी। गोत्र-प्रवर्तक मूल पुरुष को वृद्ध, स्थविर या वंश्य भी कहते थे। उदाहरण के लिये यदि मूल पुरुष का नाम गर्ग होता, तो उसका पुत्र गार्गि, पौत्र गार्ग्य और प्रपौत्र गार्ग्यायण कहलाता था।

१. मूलपुरुष या गोत्रकृत्—गर्ग

२. पुत्र या अनंतरापत्य—गार्गि (गर्ग + इ)

३. गोत्रापत्य या पौत्र—गार्ग्य (गर्ग + य)

४. युवा या प्रपौत्र—गार्ग्यायण (गर्ग + आयन)

किसी परिवार में कौन गार्ग्य है और कौन गार्ग्यायण है, इसका समाज में वास्तविक महत्व था। गोत्र नाम के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत नाम भी होता था। इसीलिये महाभारत, जातक आदि प्राचीन ग्रन्थों में व्यक्ति का परिचय पूछते समय नाम और गोत्र दोनों के विषय में प्रश्न किया जाता था।

वास्तविक बात यह थी कि गोत्रों की परंपरा प्राचीन ऋषियों से चली आती थी। मान्यता है कि मूल पुरुष ब्रह्मा के चार पुत्र हुए—भृगु, अगिरा, मरीचि और अत्रि। वे चारों गोत्रकर्ता थे। फिर भृगु के कुल में जमदग्नि, अगिरा के गौतम और भरद्वाज, मरीचि के कश्यप, वसिष्ठ और अगस्त्य, एवं अत्रि के विश्वामित्र हुए। इस प्रकार जमदग्नि, गौतम, भरद्वाज, कश्यप, वसिष्ठ, अगस्त्य और विश्वामित्र ये सात ऋषि आगे चलकर गोत्रकर्ता या वंश चलाने वाले हुए। अत्रि का विश्वामित्र के अलावा भी वंश चला। इन्हीं मूल आठ ऋषियों को गोत्रकृत् माना गया। फिर इनमें से हरेक के वंश में भी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, जिनकी विशेष कीर्ति के कारण उनके नाम से भी वंश का नाम प्रसिद्ध हो गया। उनकी गणना अपने मूल गोत्र के अंतर्गत पर स्वतंत्र गोत्र-कर्ता के रूप में की जाने लगी। होते-होते एक मूल गोत्र के अंतर्गत आगे चलकर और भी बहुत से कीर्तिमान् गोत्र-कर्ता उत्पन्न होते गए। उनकी गणना गोत्र-गण के नाम से कर ली गई। इस प्रकार मूल आठ गोत्र और प्रत्येक के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले गोत्र-गणों की सूचियाँ प्राचीन समय में सगृहीत की गईं। ऐसी सबसे बृहत् सूची बोधायन श्रौतसूत्र के अंत में पाई जाती है, जिसका नाम महाप्रवरकांड है। इस सूची में लगभग एक सहस्र नाम हैं। आपस्तंब, कात्यायन और आश्वलायन के श्रौत सूत्रों में भी गोत्रों की सूचियाँ हैं, जिनमें बोधायन की अपेक्षा नामों की संख्या कम है।

गोत्र के प्रश्न पर तथ्यात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो ज्ञात होता है कि पुराने ऋषियों ने अथवा पाणिनि ने जो गोत्रों के नामों का संग्रह किया, वह समाज की वास्तविक अवस्था का सूचक था। उन्हें जो प्रसिद्ध गोत्रों के नाम मिले, उनका संग्रह कर लिया गया, और विदित होता है, ये नाम भी ब्राह्मण गोत्र ही थे। इसके अतिरिक्त समाज में तो प्रत्येक परिवार का अपने पूर्व पुरुष की अपेक्षा स्वतन्त्र वंश-नाम हो सकता है। एवं क्षत्रिय, वैश्य और इतर जातियों में भी सैकड़ों, गोत्रों के नाम प्रचलित रहे होंगे, जैसे आज भी हैं। इस तथ्य को पुराने लोगो ने भी पहचाना था इसीलिए कहा गया—गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च, अर्थात् समाज में जितने कुल हैं उन सबके नामों का संग्रह किया जाय तो परिवारों के नामों की संख्या सहस्रों, लाखों क्या, अरबों तक हो सकती है। पर व्याकरण में अथवा धर्म-शास्त्र में उन सबका संग्रह न तो सम्भव ही है और न अभिमत ही। यहाँ तो कुछ ही प्रसिद्ध गोत्रों के नामों का संग्रह हो सकता है जो वस्तुतः यशस्वी हो जाते या महत्त्व रखते हैं। कहने के लिये प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना वंश चलाता है, पर सच्चे वंशकर्ता या गोत्रकृत् कुछ वे ही होते हैं जिनके नाम से कुल प्रसिद्धि पाता है। वस इसी स्वाभाविक स्थिति को व्याकरण शास्त्र भी मानता है। ऋषियों के नाम से जो पुराने गोत्र चले आते थे, पाणिनि ने शब्द रूप और प्रत्ययों की दृष्टि से उसका वर्गीकरण करके

उन्हे लगभग २० गणों में सूची बद्ध कर दिया। ये सूचियाँ अधिकांश में पुरानी सामग्री पर आश्रित थी और कालान्तर में उनमें फेरफार भी कम ही हो सका।

पर ऋषि गोत्रों के अतिरिक्त और भी अनेकों परिवारों के नाम समाज में थे। वे भी भाषा का अंग होने के कारण बोल-चाल में काम आते थे। उन अल्ल, बोंक या ह्यातो के लिये पाणिनि ने एक नया शब्द गढ़ा 'गोत्रावयव' (४।१।७९), जिसे काशिका ने कुलास्या कहा है (गोत्रावयवा गोत्राभिमतता कुलात्याः पुणिकभुणिक-मुखर प्रभृतयः)। ऐसे छोटे कुलों की कोई गिनती पाणिनि ने नहीं दी, केवल एक सूत्र में (कौड्यादिभ्यश्च, ४।१।८०) उन नामों की थोड़ी सी वासगी दे दी।

किसी परिवार में कौन सा व्यक्ति गार्ग्य और कौन सा गार्ग्यायण था, इसका समाज में वास्तविक महत्त्व था। समाज के प्राचीन सङ्गठन में प्रत्येक गृहपति अपने घर का प्रतिनिधि माना जाता था। वही उस परिवार की ओर से जाति-विरादरी की पंचायत में प्रतिनिधि बनकर बैठता था। ऐसा व्यक्ति उस परिवार में मूर्धाभिषिक्त होता था अर्थात् उस परिवार में सबसे बृद्ध स्थविर या ज्येष्ठ होने के कारण उसी के सिर पगड़ी बाँधी जाती थी। पगड़ी बाँधने की यह प्रथा आज भी प्रत्येक हिंदू परिवार में प्रचलित है और प्रत्येक पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकार मूर्धाभिषिक्त या पगड़बन्द होकर ही प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति के पाँच पुत्र हो तो उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसके स्थान में मूर्धाभिषिक्त बनकर उसकी गोत्र पदवी प्राप्त करता है। शेष चारों पुत्र बड़े भाई के रहते मूर्धाभिषिक्त नहीं होते। संयुक्त परिवार की यह प्रथा बड़े नपे-तुले ढग से चलती थी। ज्येष्ठ भाई यदि गार्ग्य पदवी धारण करता तो उसके जीवनकाल में सब छोटे भाई गार्ग्यायण कहे जाते (भ्रातरि च ज्यायसि, ४।१।१६४)। ज्येष्ठ भाई वृद्ध या स्थविर या गोत्र कहलाता था, और उसकी अपेक्षा से छोटे भाई या उसके स्वयं पुत्र पौत्रादिक युवा कहलाते थे। गार्ग्य के रहते हुए वे सब गार्ग्यायण सज्ञा धारण करते थे, अथवा गार्ग्यसंज्ञक जेठे भाई का कोई बड़ा-बूढ़ा चचा आदि यदि परिवार में जीवित होता तो उसके जीते जी गार्ग्य भी युवा समझा जाता और उस गार्ग्य को भी विकल्प से गार्ग्यायण कह देते थे। ज्ञात होता है कि बूढ़े चचा के रहते हुए वही उस परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। अतएव यद्यपि अपने पिता की दृष्टि से भतीजा मूर्धाभिषिक्त होकर गार्ग्य बन जाता था, किन्तु चचा की दृष्टि से उसमें गार्ग्यायण जैसा व्यवहार होता था। इस प्रकार की स्थिति अपने ही संयुक्त परिवार के सपिण्ड बड़े बूढ़े के साथ वरती जाती थी। समाज के इसी महत्त्वपूर्ण नियम का परिचायक पाणिनि का यह सूत्र है.—वाज्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति (४।१।१६५), अर्थात् सात पीढ़ी तक का कोई बड़ा बूढ़ा जीता हो तो उसके जीते जी अपने परिवार का गार्ग्य भी गार्ग्यायण कहला सकता है। सामाजिक पृष्ठभूमि में इस

परिस्थिति को यो समझना चाहिए। गार्ग्य उपाधिधारी चचा और गार्ग्य एवं गार्ग्यायण उपाधिधारी भतीजा, इन दोनों में से एक ही व्यक्ति एक समय में कुल का प्रतिनिधि हो सकता था। यदि जातीय पंचायत में चचा सम्मिलित होता तो भतीजा गार्ग्यायण होने के नाते घर में रहता। यदि किसी कारण से चचा के लिये सभा में जाना सम्भव न होता तो गार्ग्य होने के नाते भतीजा उसके स्थान में सम्मिलित हो सकता था।

इन उपाधियों का राजनीतिक महत्त्व भी था। उदाहरण के लिये संघ शासन प्रणाली में प्रत्येक परिवार एक इकाई मानी जाती थी। प्रत्येक परिवार का केवल एक ही प्रतिनिधि मङ्गल पुष्करिणी के जल से मूर्धाभिषिक्त होता था और वही संघ सभा में बैठता था। इस पद पर उसकी उपाधि राजा होती थी। उदाहरण के लिये, लिच्छवि संघ में ७७०७ कुल और उनके ७७०७ प्रतिनिधि 'राजा' या मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय संघ सभा के सदस्य थे। ऐसे ही मूर्धाभिषिक्त राजा या राजन्यो का ध्वजक-वृष्णि संघ में उल्लेख पाणिनि ने किया है (६।२।३४)। एक-राज शासन-प्रणाली में भी परिवार के प्रतिनिधित्व के अवसर आते रहते थे और उस समय गार्ग्य और गार्ग्यायण का भेद वास्तविक महत्त्व का हो जाता था। जैसे कभी-कभी राजा लोग विशेष अवसरों पर श्रेणी और निगम के सदस्यों को आमन्त्रित करते थे। ये दोनों आर्थिक संस्थाएँ थीं। वुनकर, तेली, माली आदि शिल्पियों के जातीय और आर्थिक संगठन श्रेणि कहलाते थे। ऐसी अट्टारह श्रेणियों की सूची प्रसिद्ध हो गई थी। धनी व्यापारियों की आर्थिक सभाएँ निगम कहलाती थीं। श्रेणि सभा और निगम सभा में परिवार की इकाई ही प्रतिनिधित्व का आधार थी और प्रति परिवार का जेठा या बूढ़ा ही उनमें सम्मिलित होता था। इस दृष्टि से पाणिनि ने जो गोत्र प्रत्ययों का इतना बड़ा ठाट खड़ा किया है एवं वृद्ध और युवा, इन दोनों के भेद की ऐसी वारीक छानबीन की है, उससे हमें उस वास्तविक स्थिति की झाँकी मिलती है जो उनके समय में जीवन की सचाई थी।

इसी प्रकरण में आचार्य ने एक अन्य स्थिति की ओर भी इशारा किया है। मान लीजिए कोई गार्ग्य इतना वृद्ध हो जाय कि वह कामकाज से छुट्टी ले ले, अथवा जानबूझकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को स्वस्थान में प्रतिष्ठित कर दे, तो उस वृद्ध गार्ग्य की युवा गार्ग्यायण जैसी स्थिति हो जाती थी। इसी के लिये वृद्धस्य च पूजायाम् (४।९।१६६) सूत्र में विधान किया गया है। जैसे तत्रभवान् गार्ग्यायण., आप महानुभाव तो अब गार्ग्यायण हैं। इसकी ध्वनि यह हुई कि काम काज इनके पुत्र देखते हैं। अथवा हमसे उलटी स्थिति भी सम्भव थी। कोई नवयुवक गार्ग्यायण धपने गार्ग्य पिता के जीवनकाल में ही अधिकार दबोच ले और गार्ग्य जैसा दावा करने लगे तो स्वभावतः उसे लोग अच्छा न समझते थे और ऐसे गार्ग्यायण के

लिये कहा जाता था, गार्वो जालमः, निगोड़ा कैसा उतावला है कि गार्वो वन बैठा (यूनश्च कुत्सायाम्, ४।१।१६७) ।

सपिण्ड—यह सूत्र युग का विशिष्ट शब्द था जो सहिता, ब्राह्मण, आरण्यको में नहीं मिलता । धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की सातवीं पीढ़ी और माता की पांचवीं पीढ़ी तक के संबंधी सपिण्ड कहलाते हैं (मनु, ५।६०) । वाङ्मयस्मिन् सपिण्डे स्वविरतरे जीवति (४।१।१६) सूत्र में पाणिनि ने सपिण्ड का उल्लेख किया है ।

सनाभि—समाननाभि के स्थान में सनाभि आदेश होता है (६।३।८५) । नाभि का यहाँ अर्थ गर्भ की नाल है । ऋग्वेद, १।१३९।९ में ऋषि परुच्छेप का कथन है कि हमारी नाभियाँ मनु, अग्नि और कण्व आदि पूर्वजों के साथ मिली हुई हैं (अस्माकं तेषु नाभयः) । सनाभि के अन्तर्गत पहली और पिछली सभी पीढ़ियों के रक्तसंबंधी आ जाते हैं । पर मनु, ५।१८४ पर कुल्लूक ने सनाभ्य का अर्थ सपिण्ड किया है ।

ज्ञाति—माता, पिता के द्वारा अपने सभी संबंधित बाधव ज्ञाति कहे गए हैं (६।२।१३३, काशिका, ज्ञातयो मातृ पितृ संबंधिनो बाधवाः) । पाणिनि ने ज्ञाति को स्व का पर्याय कहा है (स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्, १।१।३५) । संभवतः यहाँ केवल पितृकुल के संबंधियों का ही ग्रहण है ।

संयुक्त—संयुक्त ससुराल के संबंधियों को कहते थे (६।२।१३३, काशिका, संयुक्ताः स्त्री संबंधिनः श्यालादयः) । पाणिनि ने श्वसुर—श्वश्रू (१।२।७१), श्वसुर्य (= श्वसुर पुत्र) को संयुक्त कहा है (४।१।१३७) ।

कुल—परिवार की सज्ञा कुल थी (४।१।१३९, ४।२।९६) । कुल की प्रतिष्ठा पर प्राचीन भारतीय बहुत ध्यान देते थे । प्रतिष्ठित और यशस्वी कुल महाकुल कहलाते थे । समाज में उनका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता था । कुल में उत्पन्न व्यक्ति कुलीन (४।१।१३९) और महाकुल में उत्पन्न महाकुलीन, माहाकुलीन अथवा माहाकुल कहलाता था (४।१।१४१) । काशिका के अनुसार श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न व्यक्ति की सज्ञा श्रोत्रियकुलीन थी । मनु ने बताया है कि किस प्रकार विवाह, वेदाभ्यास, यज्ञ—इन तीन उपायों से कुलों की प्रतिष्ठा बढ़कर महाकुल जैसी हो जाती थी (मनु ३।६३, ६६, १८४-१८६)^१ । यों तो समाज में चारों ओर कुल ही कुल थे, किंतु उत्कृष्ट कुलों की गणना में स्थान पा लेना कुल संख्या प्राप्त करने का आदर्श था । महाभारत में भी इस प्रकार के महाकुलों की प्रशंसा की गई है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि महाकुल में उत्पन्न व्यक्ति के लिये भाषा में

१. मन्त्रवस्तु समृद्धानि कुलान्यवपनान्यपि ।

कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्पन्ति च महद् यशः (मनु ३।६६) ।

पाणिनि निर्दिष्ट कई शब्दों की आकांक्षा थी। पृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा—‘महाकुलों को देवता भी चाहते हैं। हे विदुर, महाकुल कौन से होते हैं?’ विदुर ने उत्तर दिया—‘तप, दम, ब्रह्मज्ञान, यज्ञ, पुण्यविद्या, सदा धन दान और सम्यक् आचार ये मातृगुण जिनमें हो, वे महाकुल कहलाते हैं’।

दूसरी ओर जो परिवार वेदाध्ययन में प्रमाद करते अथवा किसी भी रूप में सदाचार का परित्याग करते वे अकुल या हीनकुल माने जाते थे। ऐसे कुलों में उत्पन्न व्यक्ति के लिये पाणिनि ने दुष्कुलीन या दोष्कुलेय शब्दों के प्रयोग का उल्लेख किया है (४।२।१४२)।

वंश—वंश दो प्रकार का होता था—विद्या और योनि संवध से (विद्यायोनि संवधेभ्यो वृज् ४।३।७७; ऋतो विद्यायोनि संवधेभ्यः ६।३।२३)। विद्यावंश गुरु शिष्य परम्परा के रूप में चलता था, जो योनि-संवध के समान ही याज्ञवल्क्य माना जाता था। योनि संवध मातृवंश और पितृवंश से दो प्रकार का होता था (ऊपर आह—द्वावेव वंशो मातृवंशः पितृवंशश्च, भाष्य ४।१।१४७, वा ७)।

शिष्य लोग अपने-अपने चरण में गुरुशिष्य-परम्परा अथवा विद्यावंश का पालन वेदाध्ययन की समाप्ति के समय किया करते थे। उपनिषत् में इस प्रकार के कई विद्यावंश सुरक्षित हैं। योनि संवध से प्रवृत्त होनेवाले पितृवंश की अतीत पीढ़ियों की संख्या यत्नपूर्वक रक्खी जाती थी, जैसा कि संख्या वक्ष्येन (२।१।१९) सूत्र से ज्ञात होता है। ऐसी प्रथा थी कि वंश के मूल संस्थापक पुरुष के नाम के साथ पीढ़ियों की संख्या जोड़कर उस वंश के दीर्घकालीन अस्तित्व का संकेत दिया जाता था। उदाहरण के लिये २।४।८४ सूत्र पर पतञ्जलि ने एकविंशति भारद्वाजम् और त्रिपञ्चाशद् गौतमम् का उल्लेख किया है। पहले का संकेत भारद्वाज के कुल की २१ पीढ़ियों से है। दूसरे का संकेत है कि मूल पुरुष गौतम से उदाहरण की रचना के समय तक ५३ पीढ़ियाँ बीत चुकी थी। यदि एक पीढ़ी का आयुष्य भोग २५ वर्ष माना जाय तो उदाहरण से १३०० वर्ष पूर्व गौतम वंश प्रवर्तित हुआ होगा। इस काल गणना का कुछ समयेंत वृहदारण्यक उपनिषत् की वंश सूचियों से भी होता है, जिसमें गुरुशिष्य परम्परा की ५७ पीढ़ियों की गिनती है। ब्राह्मण युग के अन्त में जब इस प्रकार की सूचियों का संकलन किया गया, उस समय के लगभग ही ‘त्रिपञ्चाशद् गौतमम्’ जैसा शब्द प्रयोग अस्तित्व में आया होगा। गौतम वंश के संवध में यह उल्लेखनीय है कि उपनिषत्

१. महाकुलानां स्पृहयन्ति देवा धर्माध्वं ब्रह्माक्ष बहुश्रुताश्च ।

पृच्छामि त्वां विदुर प्रश्नमेतं भवन्ति वै कानि महाकुलानि ॥

तपो दमो ब्रह्म विद्वं वितानाः पुण्या विवाहाः सततान्नदानम् ।

येष्वेवैतैः सप्तगुणा भवन्ति सम्यग् वृत्तस्तानि महाकुलानि ॥

(उद्योगपर्व १६।२२-२३)

काल में अरुण, उसके पुत्र उद्दालक आरुणि और उसके पुत्र श्वेतकेतु आरुणेय जैसे प्रसिद्ध आचार्यों के रूप में इस वंश की पर्याप्त ख्याति थी।

गृहपति—समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई गृह थी। गृह का स्वामी गृहपति उस गृह की अपेक्षा से सर्वाधिकार सम्पन्न माना जाता था। सामान्यतः गृहपति का स्थान पिता का था। उसके बाद उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र गृहपति की पदवी धारण करता था। प्रत्येक जनपद में फैले हुए कुलों के इस ताने-बाने को गार्हपत सस्था कहते थे। पाणिनि ने कुरु जनपद के गृहपतियों की संस्था को 'कुरु गार्हपत' कहा है (६।२।४२)। कात्यायन ने घृजि जनपद अर्थात् उत्तरी बिहार के कुलों के लिये घृजिगार्हपत शब्द का प्रयोग किया है। इन्हो दो जनपदों के लिये शब्दों की बड़ी आवश्यकता पड़ी, इसकी पूर्णभूमि कुछ इस प्रकार थी। कुरु जनपद के गार्हपत धर्म की विशेषताओं का वर्णन कुरुधम्म जातक में (जातक भाग ३, संख्या २७६) आया है। इस जातक में राजा से लेकर रंक तक लोक जीवन के ११ प्रतिनिधि व्यक्ति चुने गए हैं। प्रत्येक अपने-अपने केन्द्र में रहता हुआ कठिन और सूक्ष्म शीलधर्म पालने का आदर्श सामने रखता है। उन सब का दृष्टिकोण वही है जो गीता में बताया गया है, अर्थात् बाह्य रूप में शील या गुणों का पालन अधिक महत्व का नहीं, मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। यदि भाव बिगड़ा है, तो बाहरी शील दिखावा मात्र है।^१

कुरुधर्म के विषय में तीन बातें इस जातक से विशेष ज्ञात होती हैं—(१) कुरुजनपद का गृहपति धर्म ऊँच, नीच, राजा, रक आदि सारे समस्त जनपद का धर्म था। केवल राजा ऋषि या भिक्षुओं के लिये यह मार्ग न था। (२) कुरुधर्म गृहस्थ जीवन का आदर्श था। घर में रहते हुए शील धर्म का पालन यही छोटे बड़े हर एक मानव की विशेष रीति थी। शील का पालन सबके लिये सम्भव है और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य शील-पालन का ही सच्चा रूप है। (३) कुरुधर्म का सम्बन्ध स्वर्ग, नरक या मोक्ष से नहीं, प्रत्युत सीधे-सादे नीति प्रधान जीवन मार्ग से था। ईमानदारी से भरा हुआ जीवन ही उसकी विशेषता थी। इस कुरु धर्म या गृहपतियों के आदर्श के लिये ही लोक में 'कुरुगार्हपत' यह सार्थक शब्द प्रचलित हुआ होगा। जातक में स्पष्ट कहा है कि बुद्ध के जन्म से भी बहुत पहले के प्राचीन कुरु

१. ये ११ व्यक्ति और उनके धर्म इस प्रकार हैं—(१) राजा (अहिंसा), (२) राज-माता (समत्व), ३ राजमहिषी (ब्रह्मचर्य); (४) उपराजा (स्वाभिमान); (५) पुरोहित (अलोभ); (६) रज्जुग्राहक (परदुःखनिवृत्ति); (७) सारथि (पशुओं पर दयाभाव); (८) श्रेष्ठी (पर द्रव्य के विषय में सूक्ष्म नैतिक सचाई); (९) द्रोणमापक महामात्य (प्रजाओं के प्रति सहानुभूति); (१०) द्वारपाल (निष्ठुर वाणी का परित्याग); (११) गणिका (अपने अङ्गीकृत कर्तव्य से आनन्दभाव)

गृहपतियो ने स्त्री सहित घर में रहते हुए अल्पमात्र भी अनुचित कर्मों में अरुचि प्रकट की। यह भी कहा गया है कि कलिग देश का राजधानी दन्तपुर में ब्राह्मणों का एक दल कुरुधर्म जानने की इच्छा से कुरुजनपद में आया और वहाँ के पण्डितों से उस धर्म को जाना और फिर उसे स्वर्णपट्ट पर उत्कीर्ण कराया और अपने राजा को दिया। ज्ञात होता है कि कर्मयोग-प्रधान कुरुधर्म का आदर्श ही कुरुदेश में कहे जानेवाले गीता शास्त्र के रूप में अवतरित हुआ। मज्झिम-निकाय की पचच्च सूदिनी टीका में भी कुरुओं के इस शील प्रधान कुरुवत्त धर्म का उल्लेख है (मज्झिमनिकाय टीका १।१२५)। पतित्थान सूक्त की अट्ट कथा में कहा गया है कि कुरुदेश में समाधिमन्त्रधी चर्चा का बहुत प्रचार था। दास, कर्मकर (नौकर चाकर) तक भी स्मृति प्रस्थान अर्थात् शीलवती प्रज्ञा के विषय में चर्चा किया करते थे। पनघट पर एकत्र हुईं एवं सूत कातती हुईं स्त्रियाँ स्मृति-प्रस्थान की भावना करती थीं।

वृजि जनपद या लिच्छविसंघ का जीवन कुछ दूसरा आदर्श लिए हुए था। उनमें जातीय स्वाभिमान, समत्वभाव, वैयक्तिक गरिमा, स्वातन्त्र्य आदि की भावनाओं की प्रधानता थी, ऐसा बौद्ध साहित्य से विदित होता है। विवाह शुद्धि के संबंध में भी उनके कठोर नियम थे।

इस प्रकार वहाँ की गृहपतिपद्धति के आदर्श की समुचित नंजा वृजिगार्हपत नाम से प्रसिद्ध हुई जिसका कात्यायन ने उल्लेख किया है (कुरुवृज्योर्गार्हपते, वा०, ६।२।४२)।

पारिवारिक संबन्ध—सुविदित होते हुए भी पारिवारिक शब्दों की सूची सूत्रों से यहाँ दी जाती है—

माता, पिता, (१।२।७०; पितामह; पितृव्य (४।२।३६); भ्राता, सोदर्य (४।४।१०९); ज्यायान् भ्राता (४।१।१६४); स्वसा (१।२।६८); पुत्र पौत्र (५।१।१०), पितृवसा (८।३।८४); उसका पुत्र पतृवसेय (४।१।१३२); मातृवसा (८।३।८४); उसका पुत्र मातृवसेय (४।१।१३४), स्वस्त्रीय (४।१।१४३); भ्रातृव्य (४।१।१४४); मातामह (३।२।३६); मातुल (४।२।३६), मातुलानी (४।१।४९)। माता पिता दोनों के लिये एक शेष वृत्ति द्वारा माता का लोप करके 'पितरौ' शब्द का प्रयोग होता था। पतञ्जलि ने 'अभ्याहितम्' (२।२।३४ वा ४) वार्तिक का दृष्टान्त देते हुए 'माता पितरौ' में माता को पिता से अधिक पूजनीय माना है, जो मनु (२।१४५, सहस्रतु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते) के अनुकूल है। पाणिनि का भी समवतः यही मत था, जैसा कि उन्होंने सूत्र ४।२।३६ में मातामह शब्द को पितामह शब्द से पहले रखकर व्यक्त किया है। पितरौ, भ्रातरौ, पुत्रौ, श्वशुरौ आदि एक शेष शब्दों में पुरुषवाची शब्द ही शेष रहता है, जो पितृकेन्द्रित समाज में पिता की प्रधानता के कारण स्वाभाविक है। पुमान् स्त्रिया (१।२।६७) सूत्र से भी यही संकेत मिलता

है। पिता और माता आदि में कौन प्रधान और कौन उपसर्जन या गौण है, इसका विचार आचार्य ने जान-बूझकर अपने शास्त्र में नहीं किया और, कहा है कि इस विषय में लोक की ही प्रमाण मानना उचित है (तदशिष्यं संशामर्माणत्वात्, कालोप-सर्जने च तुल्यम्, १।२।५६-५७)।

बेटे-पोते, नाती-पन्ती आदि में फूलते-फलते परिवार के लिये लोक में पुत्रपौत्रीण यह सुन्दर प्रयोग चलता था (पुत्र पौत्र मनुभवति ५।२।१०) बहुप्रज शब्द (५।४।१२३) भी ऐसा ही था।

मित्र—परिवार के अतिरिक्त मित्र और सुहृदवर्ग में भी मानव अपने मन की प्रसन्नता का अनुभव करता है। जातको में माता-पिता, मित्र-सुहृत्, ज्ञाति वर्ग का प्रायः साथ उल्लेख आता है (जातक ५ पृष्ठ १३२)। पाणिनि ने सखि (५।१।१२६, मित्र (५।४।१५०), सुहृत् (५।४।१५०) और उनके सौहार्द भाव के लिये सख्य (५।१।१२६, सद्युर्भावः कर्म वा) और संगत (३।१।१५०) का उल्लेख किया है। आयु पर्यन्त निभने वाली गाढी मैत्री 'अजयं संगत' कहलाती थी।

सप्तपदीनं सख्यं (५।२।२२) का सप्तपदीन शब्द प्राचीन काल से चला आता था। अथर्ववेद में अथर्वा वरुण को अपना सप्तपदसखा कहता है, और वरुण भी उसके लिये यही भाव प्रकट करता है (५।१।१९, १०)। महाभारत में भी सप्तपद सख्य का उल्लेख है (वनपर्व २६०।३५; २९७।२३)। गृह्यसूत्रों में विवाह संस्कार के अन्तर्गत सप्तपदी का विधान है। उसीसे सप्तपदीन या सप्तपद सख्य का आदर्श स्थिर हुआ। ऋग्वेद में सप्तपदी के लिये अग्नि द्वारा इप् और ऊर्ज के दोहन का उल्लेख है (ऋ० ८।७२।१६, अधुक्षत् पिप्युषीमिपमूर्जं सप्तपदी भरिः। सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः मैत्री) सप्तपदीन मित्रता राम सुग्रीव मैत्री की भाँति अग्निसाक्षिक हुआ करती थी (किष्किन्धा, ८।४)।

भृत्य—भृत्य के लिये पाणिनीय भाषा में किकर शब्द का प्रयोग होने लगा था, जो सहिता और बाह्यण की भाषा में अज्ञात था। गणपाठ में कई प्रकार के भृत्यों का उल्लेख है—(१) परिचारक, (२) परिपेचक (स्नान कराने वाला), (३) उत्सादक (शारीरिक मंडन में सहायक), (४) उद्वर्तक (गन्ध घूर्ण या उवटन मलने वाला), (५) प्रलेपिका, (६) विलेपिका (अगुरु कुंकुम चन्दनादि लगाने वाली परिचारिका), (७) अनुलेपिका (७) अनुचारक, (९) मणिपाली (४।४।४८) (१०) द्वारपाली, (११) दण्डग्राह, (१२) चामरग्राह (४।१।१४६)। ये भृत्य प्रायः राजभवन और घनिक नागरिकों के यहाँ रहते थे, जैसा कि अर्थशास्त्र और कामसूत्र में कहा गया है। सूत्रों में दौवारिक। (४।३।४) वैवधिक (४।४।१७, बहंगी या कावर ढोने वाले), उदकहार या उदहार (६।१।६०, कहार) का भी उल्लेख है।

अतिथि—अभ्यागत के लिये अतिथि, उसकी सेवा शुश्रूषा को आतिथ्य (५।४।२६) और आवभगत करने वाले गृहपति को आतिथेय (४।४।१०४) कहा है। अतिथि के आने पर उसकी परिचर्या विधि गृहसूत्रों में विस्तार से कही गई थी। पाद्य और अर्घ्य का पाणिनि ने भी उल्लेख किया है (५।४।२५)। अतिथि के लिये वैदिकभाषा के 'गोघ्न' शब्द का भी सूत्र में उल्लेख है (४।४।७३)

अध्याय ३, परिच्छेद ५—अन्नपान

अन्नपान के संबन्ध में अष्टाध्यायी में महत्त्वपूर्ण सामग्री है। भारतीय अन्न पान का इतिहास लिखा जाय तो पाणिनीय सामग्री उपयोगी होगी। भक्त शब्द के दो अर्थ थे, एक अन्न और दूसरा भात या उबला हुआ चावल। भक्ताख्यास्तदर्थेषु (६।२।७१) सूत्र में पहला अर्थ है जो प्राचीन काल से चला आता था। रोजीना पर काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी में भोजन दिया जाता था उन्हें भक्त या भक्तिक कहते थे (४।४।६८)। अर्थशास्त्र के अनुसार शिल्पियों को भक्त अर्थात् भोजन और वेतन या नगद मजदूरी दी जाती थी, पर खेतिहर मजदूरों को केवल भोजन या भक्त पर रखने की चाल थी (अर्थ शास्त्र २।२४)। पतञ्जलि ने लिखा है 'कृषि घातु का अर्थ खेत में हल चलाना मात्र नहीं है, बल्कि मजदूरों को भक्त या भोजन, बीज और बाल आदि का प्रबन्ध करना भी कृषिघातु के अन्तर्गत आता है। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति खेती करता है, तब उसका तात्पर्य है कि वह इन सब का प्रबन्ध करता है' (यदसौ भक्तबीजवलीवर्दे. प्रतिविधान करोति स कृष्यर्थः ३।१।२६ वा० ३)। भक्ता-ण्ण. (४।४।१००) सूत्र में भक्त का अर्थ भात या चावल है, जैसा काशिका ने लिखा है—भक्त शालि, भक्त तण्डुलः (भात के लिये बढिया घान या चावल)।

अन्न और भोजन के प्रकरण में भोज्य, भक्ष्य, मिश्रीकरण, व्यञ्जन, उपसिक्त, संस्कृत आदि कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(अ) भोज्य—भोज्यं भक्ष्ये (७।३।६९) सूत्र में भोज्य को भक्ष्य अर्थ में सिद्ध किया गया है। कात्यायन ने इस पर शंका की कि भोज्य में ठोस और तरल दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ आते हैं, लेकिन भक्ष्य दाँत से चबाए जानेवाले भोजन के लिये ही है। भोज्य का अर्थ भक्ष्य की अपेक्षा विस्तृत है। अतएव भोज्यं भक्ष्ये सूत्र ठीक नहीं बना। भक्ष्य का अर्थ भोज्य की अपेक्षा कम है। इसलिये कात्यायन ने सुझाव दिया कि 'भोज्यम् अभ्यवहार्ये' ऐसा सूत्र कर दिया जाय। पतञ्जलि कात्यायन से सहमत नहीं। उन्होंने पाणिनि सूत्र को सङ्गत मानकर कहा है कि अब्भक्ष और वायुभक्ष इन पुराने उदाहरणों से जाना जाता है कि जो पदार्थ दाँत से नहीं चबाए जाते, उनके लिये भी भक्षण क्रिया भाषा में प्रयुक्त थी। इसलिये भोज्य भक्ष्य पर्याय हैं और सूत्र ठीक

है। पीछे के टीकाकारों ने भक्ष्य के इस अर्थ को माना। खरविशद (ठोस) और द्रव दोनों भक्ष्य हैं, (काशिका, इह भक्षणमभ्यवहारमात्रम्)। श्री गोलडस्कर ने पतंजलि की युक्ति को चिन्त्य कहा, 'अवश्य ही पाणिनि के समय में भक्ष्य और भोज्य पर्यायवाची थे, पर कात्यायन के समय ऐसा न रह गया था, इसलिये सूत्र में सुधार की आवश्यकता है। विचार से ज्ञात होता है कि गोलड स्कर का यह कथन युक्त नहीं है। स्वयं सूत्रकार ने अष्टाध्यायी में भक्ष्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। एक तो दाँत से कूचकर खाए जानेवाले ठोस भोजन के लिये, जैसे 'भक्ष्येण मिश्रीकरणम्' (२।१।३५) और संस्कृतं भक्षा (४।२।१६) सूत्रों में। 'गुडेन ससृष्टाः गुडसंसृष्टाः, गुडसंसृष्टाः घानाः गुडघानाः' इस उदाहरण के गुड शब्द को भाष्य में मिश्रीकरण द्रव्य और घान को भक्ष्य माना है। काशिका में लिखा है कढ़े भोजन को ही भक्ष्य कहते हैं (खर विशदमभ्यवहार्यं भक्ष्यमित्युच्यते)। इन सूत्रों में भक्ष्य का अर्थ सीमित है, पर 'भोज्य भक्ष्ये' में वह ठोम और द्रव दोनों का वाची है। गोलडस्कर का यह कहना भी ठीक नहीं है कि कात्यायन कालीन शिष्ट भाषा में भक्ष्य केवल ठोम भोजन के लिये प्रयुक्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाणिनि के समान ही भक्ष्य शब्द के दोनों अर्थ हैं। 'सूदो भक्ष्यकारो वा भक्ष्यभोजन याचेत' (अर्थ ५।१) में भक्ष्य और भोजन में भेद किया गया है। किंतु 'भक्ष्येषु स्मरति' (अर्थ ० ५।५, 'राजा भोजन के समय अपने मन्त्री का स्मरण करता है') वाक्य में भक्ष्य का अर्थ ठोस और द्रव भोजन मात्र है^१।

(आ) मिश्रीकरण—'भोज्यं भक्ष्ये' सूत्र को छोड़कर और सब सूत्रों में भक्ष्य का अर्थ ठोस खाद्य पदार्थ है। पल्लसूपशाकं मिश्रे (६।२।१२८) पल्ल

(मास) सूप (दाल) और शाक इन्हें भक्ष्य माना गया है। इन ठोस पदार्थों में गुड घी, आदि द्रव्य यथारुचि मिलाते हैं, पर दोनों द्रव्य समान महत्त्व रखते हैं और उनका मिलाना ऐच्छिक होता है। इसे मिश्रीकरण कहते थे। गुड और घान दोनों को एक साथ पागकर बनाई हुई गुडघानी नामक भोजन सामग्री में गुड और घान दोनों का महत्त्व होता है। सूत्र ६।२।१५४ (मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ) पर काशिका में गुड, घी और तिल को मिश्र या मिश्रण योग्य माना है।

संसृष्ट—४।४।२२-२५ संसृष्टे आदि सूत्रों में भोजन में किसी दूसरी वस्तु को संसृष्ट करने अर्थात् अप्रधान और ऐच्छिक रूप से मिलाने का प्रकरण है। जैसे किसी

१. पाणिनि—भोज्य = खरविशद और द्रव। भक्ष्य = ७।१।६९ सूत्र में ठोस और द्रव दोनों तथा और सब अगह केवल ठोस भोजन।

कात्यायन—भोज्य = खरविशद और द्रव। भक्ष्य = केवल द्रव भोजन।

पतंजलि—भक्ष्य = खरविशद और द्रव दोनों प्रकार का भोजन।

कौटिल्य—भक्ष्य = खरविशद और द्रव दोनों प्रकार का भोजन।

वस्तु में दही डाल दें तो वह दाघिक कहलाएगी। ऐसे ही मिर्च, अदरक, पीपल आदि का मसाला जिस आचार में मिला दिया जाय तो वह मारिचिक, पाण्डुरैरिक, पैपलिक कहा जायगा। मिश्रीकरण प्रक्रिया में दोनों पदार्थ समान महत्त्व रखते हैं, पर संसृष्ट में जो पदार्थ मिलाया जाय वह गौण रहता है। दही लगाकर पूरी-पराठा खाने में दही गौण और पराठा प्रधान है। स्वयं पाणिनि ने संसृष्ट प्रक्रिया के तीन उदाहरण दिए हैं, जैसे उन्होंने घून (घूर्णादिनिः ४।४।२३), नमक (लवणाल्लुक् ४।४।२४) और मूँग (मुद्गादण ४।४।२५)। घूर्ण का अर्थ घून है। भुने हुए गेहूँ के आटे को पश्चिमी बोली में कसार और बनारसी बोली में भी घून कहते हैं। घून भरे हुए गूँसे के लिए घूर्णिनः अप्रूपाः शब्द प्रचलित था (घूर्ण. संसृष्टा)।

भीतर भरे हुए घून या कसार की अपेक्षा अप्रूप की प्रधानता है। ऐसे ही घूर्णिनो घाना, कसार के साथ पागे हुए घान, नमकीन दाल, नमकीन साग, नमकीन लपसी में नमक गौण और दूसरे पदार्थ मुख्य होते हैं। नमक का मिश्रीकरण नहीं केवल संसर्ग किया जाता है। कात्यायन ने कुछ अधिक चारीकी में जाकर लिखा कि नमक रस है, पदार्थ नहीं, उसका संसर्ग नहीं किया जा सकता। किंतु पाणिनि की दृष्टि से अन्य द्रव्यों की भाँति लवण भी एक पण्यद्रव्य है (जैसे लवण बेचने वाला लावणिक कहलाता है (४।४।५२)। लावणिक का अर्थ नमकीन बनिया नहीं, अपितु नमक-रूपी पण्य का व्यापारी। अतः मिर्च, पीपल, अदरक की भाँति नमक का भी संसर्ग होता है। ४।४।२५ सूत्र में पठित मूँग भी अपेक्षाकृत गौण समझ कर मिलाई जाती है। जैसे मूँग का भात (मौद्ग ओदनः) प्रयोग में भात मुख्य और मूँग इच्छानुसार मिलाने की वस्तु है। मूँग की लपसी में भी यवागू मुख्य है। इच्छानुसार यदि उसमें मूँग की दाल मिलाकर खाई जाय तो वह मौद्गी यवागू कहलाएगी।

व्यञ्जन और उपसिक्त—मिश्रीकरण द्रव्य की मिलावट खानेवाले की इच्छा पर है। घान में गुड़ का मिलाना ऐच्छिक होते हुए भी दोनों का महत्त्व समान माना जाता है। ऐसे ही संसर्ग वाले पदार्थों का मिलाना भी ऐच्छिक है, किन्तु संसृष्ट पदार्थ की उसमें प्रधानता नहीं होती। पर व्यञ्जन या उपसेचन (व्यञ्जनैरुपसिक्ते ४।४।२६) की मिलावट उस-उस भोज्य पदार्थ के लिए आवश्यक समझी जाती है। अन्नेन व्यञ्जनम् (२।१।३४) सूत्र पर पतञ्जलि ने दधि की व्यञ्जन या उपसेचक द्रव्य कहा है, जैसे दध्ना उपसिक्त ओदन. दध्योदनः। काशिका में क्षीरोदनः उदाहरण भी है। क्षीर बनाने के लिए ओदन में दूध का मिलाना या दही का नमकीन भात बनाने के लिए दही का मिलाना आवश्यक है। सूत्र २।४।१२ में व्यञ्जनवाची पदार्थों में द्वन्द्व समास का विधान है। काशिका के अनुसार दधि घृत दोनों व्यञ्जन हैं।

संस्कृत—संस्कृत भक्षाः (४।२।१६) में संस्कृत का अर्थ है उत्कृष्ट का आधान

(सतः उत्कर्षाधानं संस्कारः, काशिका) । इसका लक्ष्य पाकविधि या बनाने की प्रक्रिया की ओर विशेष है; जिससे पदार्थों में विशेष स्वाद की उत्पत्ति हो । संस्कार के बाद फिर उस पदार्थ को तुरन्त उसी दशा में खाया जा सकता है (संस्कृत हि नाम तद् भवति यत् तत् एवापकृष्याभ्यवहियते, भाष्य ४।३।२५ वार्तिक-१) जैसा दारपदा सक्तवः अर्थात् चक्की में संस्कृत या पीसे हुए सटू । भोजन के इस प्रकार संस्कृत होने का दूसरा उदाहरण शूलोखाद्यत् (५।२।१७) सूत्र में है । सलाख पर भुना हुआ शूल्य मांस (सीख कवाव—शूले सस्कृतम्) और तवे पर भुना हुआ उख्य मांस (तवे पर भुना कवाव), दोनों में संस्कृत का अर्थ बनाने की विशेष विधि ही है, जिसके बाद वह पदार्थ वैसे ही खाया जा सकता है ।

संस्कृत भक्षा. सूत्र पर काशिका में तीन उदाहरण हैं (१) भ्राष्ट्रा अपूपाः, (२) कालशा अपूपा. (३) कौम्भा अपूपा. । इनसे अपूप बनाने की विशेष प्रक्रिया ही अभिप्रेत है । भाष्ट्र अपूप पूर्वी जिलो में अभी तक बनाए जाते हैं । कड़े गूदे हुए आटे की बड़ी लोई बनाकर भाड़ पर ले जाते हैं और खोचे में रखकर भाड़ के भीतर सेक लेते हैं । इन्हें खोरिया कहा जाता है । कुम्भ और कलश में अपूप विधि इस प्रकार है—चने की पिसी हुई दाल में मसाला आदि डालकर बड़े गोक्षे के भीतर पूरन की भाँति भर लेते हैं । फिर कलसे में थोड़ा पानी डालते हैं और सरकण्डे के टुकड़े तोड़कर उसके भीतर इस प्रकार रखते हैं कि पानी से कुछ ऊपर उठे रहे । घड़े के भीतर उन सरकण्डो पर गोक्षे रख दिए जाते हैं । फिर घड़े को कंडो की आँच पर रख देते हैं और तब पानी की भाप से गोक्षे सिक जाते हैं । इस प्रकार के अपूप जो कुम्भ या कलश में संस्कृत किए जाँय कालश और कौम्भ कहे जाएँगे । बड़े घड़े को कुम्भ और छोटे को कलश कहते हैं । अर्थशास्त्र के अनुसार पाँच मन की तोल कुम्भ है । इतना अन्न जिस बड़े पात्र में भरा जा सके वह भी कुम्भ कहलाता था ।

पाणिनि ने दही, मट्ठे और दूध का भी इस प्रकरण में उल्लेख किया है । दही में बनाया हुआ खाद्य पदार्थ दाघिक (दघ्नण्डक् ४।२।१८) मट्ठे में बनाया हुआ औदश्वित, या औदश्वित्क (उदश्वितोजन्यतरस्याम्, ४।२।१९) और दूध में बनाई हुई दूधिया लपसी क्षैरेयी यवागू (क्षीराङ्गब् ४।२।२०) । काशिका में लिखा है कि इस अर्थ में दही आधारभूत है, जैसे दही की कढी में दही आधारभूत द्रव्य है । पाणिनि ने भोजन की प्रक्रियाओं का वारीकी से विचार करते हुए संस्कृतम् (४।४।३) यह सूत्र 'संस्कृतं भक्षा' से अलग बनाया है । दघ्ना संस्कृतम्, दघनि संस्कृतम्, दोनों अर्थों में एक ही शब्द रूप दाघिकम् बनेगा, किन्तु अर्थ में और बनाने की प्रक्रिया में भेद है । जहाँ दही के मिलाने से स्वाद कुछ अच्छा हो जाय (दघिकृतमेवोत्कर्षाधानम्) वहाँ दघ्ना संस्कृतम् ठीक है । पर जहाँ दही में ही मुख्य रूप से कोई चीज

बनाई जाय जैसे सिखरन, पनीर आदि, उसके लिए दधनि संस्कृतम् कहना ठीक होगा।

दाधिक—भोजन मे किस पदार्थ का मिलाना ऐच्छिक है, किसका अनिवार्य; कौन प्रधान है और कौन गौण है, इत्यादि बातें भोजन के प्रकार पर निर्भर हैं। एक दही को कई तरह से मिलाते और खाते हैं। सब मे दाधिक प्रयोग एक सा है पर अर्थ भिन्न होंगे—

(१) दाधिकं = दध्ना संसृष्टं (४।४।२२)—दधि अप्रधान और ऐच्छिक, जैसे दही के साथ रोटी या पूरी पराठा।

(२) दाधिकं = दध्ना उपसिक्तं (४।४।२६)—दही व्यजन, उपसेचन या स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ की तरह अवश्यमेव मिलाया जाय, जैसे दही की पकौड़ी।

(३) दाधिकं = दध्ना संस्कृतं (४।४।३)—दही उत्कर्षाधान या उस भोजन मे नफासत के लिये मिलाया जाय, जैसे दही के चालूणाही, दही के आलू।

(४) दाधिकं = दधनि संस्कृतं (४।२।१७)—दही को आधार मानकर उसमे बनाई वस्तु जैसे दही की कढ़ी। कढ़ी दही का संस्कारक द्रव्य नहीं, आधारभूत द्रव्य है। नमकीन कढ़ी के लिये नमक और मीठी के लिये गुड संस्कारक द्रव्य कहा जायगा।

विभिन्न प्रकार के अन्न या भोजन

अष्टाध्यायी में यह सामग्री इस प्रकार है—

(१) धान्य, (२) कृतान्नवर्ग, (३) मधुरपदार्थ, (४) गव्य, (५) फल-शाक।

(२) धान्य—धान्यो में कई प्रकार के चावलो का उल्लेख आया है, जैसे शालि, महाव्रीहि, हायन, यवक, षष्टिका, और नीवार।

शालि (५।२।२) शालि का तात्पर्य जडहन से है, जो कि अगहनी फसल मे होते हैं। इसके विरुद्ध व्रीहि बरसाती चावल हैं जो सावन भादो की फसल मे होते हैं। शालि के खेत शालेय और व्रीहि के व्रीहेय कहलाते थे।

महाव्रीहि—सूत्र ६।२।३८ में पाणिनि ने चावल की इस श्रेष्ठ जाति का उल्लेख किया है। चरक ने भी बढ़िया चावलो की सूची मे इसे गिनाया है (चरक संहिता, निदान स्थान ४।६)। सुश्रुत ने उसकी जगह महाशालि का उल्लेख किया है (सूत्र स्थान ४६।७)। हो सकता है महाशालि भी महाव्रीहि से मिलती-जुलती कोई धान की जाति हो। श्रीनी यात्री श्यामान् चुआङ् के चरित-लेखक हुई-ली ने लिखा है कि

जब चीनी यात्री नालन्दा विश्वविद्यालय में ठहरा था तो उसे महाशालि चावल खाने के लिये दिया गया । स्वयं चीनी यात्री को यह बढ़िया सोधा चावल भूला नहीं । उसने लिखा है—‘यहाँ मगध में एक अद्भुत जाति का चावल होता है, जिसके दाने बड़े, सुगंधित और खाने में अति स्वादिष्ट होते हैं । यह बहुत चमकता है । इसे घनिकों का चावल कहते हैं’ (सियुकि, वोल २।८२) संभवतः यही सुगंधिका या महाशालि चावल था (जुलिए) ।

हायन (३।१।४८)—चरक के अनुसार यह नौ प्रकार के व्रीहियों में था^१ । काठकसंहिता और शतपथ ब्राह्मण में एक तरह के लाल धान को ‘हायन’ कहा है (वैदिक इण्डेक्स २।५०२) ।

यवक (५।२।३)—पाणिनि और चरक दोनों में इस चावल का उल्लेख है । सूत्र ५।४।३ के अन्तर्गत गण पाठ में भी यवक आया है (यव व्रीहिषु ५।४।३) । इसी गण में जीर्णक शालि का भी नाम है । (जीर्णशालिषु), जिसे चरक में जूर्ण कहा गया है (सूत्र स्थान १७।१८) ।

पट्टिका (५।१।९०)—साठ रात या दो महीने में इसकी फसल तैयार होने में यह नाम पड़ा (पट्टिका पट्टिगत्रेण पच्यन्ते) लोक में इसे साठी कहते हैं । ‘साठी पाके साठ दिना, दैव वरीसे रात दिना’ उक्ति प्रसिद्ध है । चरक के अनुसार यह गुणकारी धान माना जाता था (सूत्रस्थान १७।१३) ।

नीवार (४।३।४८ नौ वृ धान्ये)—जंगल में स्वयं उपजने वाला घटिया किस्म का धान्य था । लोक में इसे ही ‘पसही (प्रसातिका) या तिघी का चावल कहते हैं ।

पाणिनि ने मद्रदेश की देविका नदी का उल्लेख किया है (७।३।१), उसके प्रसंग में इष्टरूप की सिद्धि करते हुए पतंजलि ने ‘दाविकाकूल शालि’ अर्थात् देविका के किनारे की रीसली मिट्टी में उत्पन्न होने वाले चावल का उल्लेख किया है । अभी तक यह चावल पंजाब में प्रसिद्ध है, जैसा कि ऊपर कहा गया है (पु० ५३) ।

दालें—दालों में मुद्ग (४।४।२५), माष (५।१।७; ५।२।४) कुलत्थ (४।४।४) का उल्लेख है । पाणिनि के अनुसार कुलत्थ एक संस्कारक द्रव्य था । चरक ने उसे शमीधान्य कहा है (सूत्रस्थान २७।२६) ।

दूसरे धान्य—यह (५।२।३); यवानी (४।१।४९); अणु (५।२।४, चैना नामक छोटा धान्य जो कि पंजाब और सिंधुसागर दोआब के लोगों का आम भोजन है); गवेधुका^२ (४।३।१३६, गड़हेरूना नामक निकृष्ट धान्य जिसे कसेई या कोडिल्ला भी कहते हैं) ।

१. हायनक—यवक—चीनकोशलक—नैषधेत्कट—मुकुन्दक—महाव्रीहि—प्रमोदक—सुगन्धि-कानां नवानाम् (निदानस्थान ४।६; और भी सूत्रस्थान २७।१२) ।

२. कात्यायन के वास्तिक के अनुसार गवेधुका का पाठ विश्वादिगण में प्रामाणिक था (भाष्य—विश्वदिषु गवेधुकाग्रहण मयट् प्रतिषेधार्थम्—४।१।१३६, वा० १) ।

कृताञ्ज—

(१) ओदन (४।४।६७), जिसे भक्त (= भात, ४।४।१००) भी कहा गया है। यह लोगो का प्रिय भोजन था। जल में उवाल कर बनाए हुए शुद्ध चावल को उदकौदन या उदीदन कहते थे (६।३।७)। मास के साथ बनाया हुआ पुलाव मासौदन कहलाता था (४।४।६७)। चरक में घृत, तैल, फल, मास, तिल के साथ ओदन बनाने का उल्लेख आया है। उसके आधार पर ओदन का वैसा नाम पड़ता था। श्रेष्ठ चावलो का पसाया हुआ भात या ओदन इस देश में संभ्रान्त घरानों का द्रव्य भोजन माना जाता था। पतंजलि के एक उल्लेख से ज्ञात होना है कि लोग अपने मित्रों की दावत ओदन से करते थे (देवदत्तस्य समाश शरावैरोदनेन च यज्ञदत्त. प्रतिविधत्ते, भाष्य १।१।७२)।^१ भाष्यमें कई बार 'विन्ध्यो वर्धितकम्' वाक्य आया है (१।४।२४ इत्यादि)। खानेवाले के सामने पत्तल पर लगे हुए भात के ढेर को वर्धितक कहते थे। हंसी में उसकी ऊंचाई की तुलना विन्ध्याचल से की गई है (और भी वर्धितक का वर्णन—एकश्च तडुलः क्षुत्प्रतिघाते असमर्थः, तत्समुदायश्च वर्धितक समर्थम्—१।२।४५, वा० ११)।

यवागू (४।२।१३६)—ओदन की तरह जो की लपसी भी जनता का प्रिय भोजन थी। सूत्रों के उदाहरणों में कितनी ही बार यवागू का उल्लेख आता है जातको की कहानियों से 'यागु' (= यवागू) लोगो का आम भोजन ज्ञात होता है। भाष्य के अनुसार यवागू द्रव भोजन था, उसके खाने में दाँतो से चवाने की आवश्यकता न पड़ती थी (७।३।६९)। साल्व जनपद में यवागू लोगो का विशेष प्रिय भोजन था। पाणिनि ने उसे साल्विका यवागू कहा है (गोयवाग्वोश्च, ४।२।१३६)। साल्व जनपद की पहचान देश के उस बड़े भूभाग से की गई है जो खलवर से बीकानेर तक फैला हुआ था (पूर्व, पृ० ७१)। आज भी वहाँ लपसी खाने का रिवाज है जिसे 'रावड़ी' कहते हैं^२। वहाँ दो प्रकार की यवागू बनती है। एक पतली जिसे लपसी कहते हैं और जो पी जाती है। धनी लोगो के घरों में यह मीठी बनाई जाती है। दूसरी कुछ गाढ़ी रावड़ी कहलाती है। नमकीन रावड़ी माधारण लोगो का भोजन है। चरक में यवागू के २८ योग कहे हैं (सूत्र स्थान अ० २)।

२. और भी ब्राह्मणों के लिये ओदन का भोजन—आक्षर्यमिदं वृत्तमोदनस्य च नाम पाको ब्राह्मणानां च प्रादुर्भाव इति (भाष्य २।१।५५)।

१. अपभ्रंस के संदेशरासक काव्य में इसे 'रग्गडिया' कहा गया है—'जइ वडुल दुद्ध संमोलिया य उल्लई तंडुला खीरी। ता कणकुक्कससहिआ रग्गडिया मा दहवडउ ॥ (प्रथमप्रक्रम पद्य २६), अर्थात् यदि दूध चावल की खीर भोजन के लिये सुलभ है, तो क्या रावड़ी अपनी जगह पर खुदबुद न करे? ध्वनि यह है कि अन्य श्रेष्ठ काव्यों के होते हुए भी मेरी इस निकृष्ट रचना के लिये स्थान है।

सुश्रुत में मंड, पेया, विलेपी तीन प्रकार की यवागू कही गई है (सुश्रुत सूत्र, अ० ४६) । सबसे पतली यवागू मंड, उससे कम पतली पेया और गाढी विलेपी कहलाती थी । पहली दूसरी को सत्तू की तरह पीते और तीसरी को उँगलियों से चाट कर खाते थे । सूत्रों में दोनों भाँति की यवागू का उल्लेख है । पतली लपसी को 'उष्णिका यवागू' (१।२।७१) और गाढी रावडी को 'नखंपचा यवागू' कहा गया है (३।२।३४) । काशिका ने लिखा है कि उष्णिका यवागू में अन्न का भाग अपेक्षाकृत कम होता था (अल्पान्ना यवागू रुष्णिके त्युच्यते) । उष्णिका-पेया-लपसी यह एक प्रकार था और नखम्पचा-विलेपी-रावडी यह दूसरा प्रकार था । जिसे गरम-गरम चाटने से उँगलियाँ जल जायँ, वह नखंपचा हुई ।

यावक—जौ को ओखल मूसल में कूटकर भूसी अलग करके पहले पानी में उवालते थे, फिर दूध शक्कर मिलाकर यावक बनाया जाता था ।^१ चरक के अनुसार यावक उसेया हुआ या स्विन्न भोज्य पदार्थ होता था (स्विन्नभक्ष्य, सूत्र-स्थान २७।२५९) । यावक राँघने के लिये जितने जौ लिये जाँय, तैयार यावक तौल में उससे दुगुना उतरना चाहिए (अर्थशास्त्र, २।१५) ।

पिष्टक—(४।३।१४७) । सत्तू पानी में घोलकर नमक डालकर आग पर पकाते हैं । कड़ा हो जाने पर उतार कर खाते हैं । यह आज भी पीठा कहलाता है (पिष्टक—पिष्टक—पिष्टा—पीठा) । सुश्रुत ने पिष्टक को कृतान्नवर्ग में माना है ।

संयावः—(३।३।२३) कुल्लूक (संयावो घृतक्षीर गुड गोघूम पूर्ण सिद्धः, मनु, ५।७) के अनुसार घी, दूध, गुड और गेहूँ के आटे से बने हुए भोजन को संयाव कहते थे । यह ठीक आजकल का हलुआ हुआ । सुश्रुत ने भी इसे मधुर भोजन कहा है ।

अपूप—(५।१।४) आटे में घी मिलाकर या घी फेंटकर मन्दी मन्दी आँच में उतारे हुए मालपुए को ऋग्वेद में अपूप कहा गया है ।^२ यह अपने देश का सबसे प्राचीन मिष्ठान्न था । महाउम्मग जातक के अनुसार चावल से तीन प्रकार के खाद्यान्न 'यागु पूप भत्त' (लपसी, पूआ, मात) बनाए जाते थे । चावल के अपूप एक प्रकार से आजकल के अंदरसे हुए । अपूप कई प्रकार से बनते थे । काशिका ने संस्कृत भक्षाः (४।२।१६) सूत्र के उदाहरण में भ्राष्ट्र अपूप कौम्भ अपूप और कालश अपूप का उल्लेख किया है । इनकी व्याख्या ऊपर हो चुकी है । पाणिनि ने घूर्णी अपूप या कसार भर कर बनाए हुए गोक्षो का उल्लेख किया है जो व्याह-बरात या तीज-तेवहार

१. इदं तु न सिध्यति, भौल्लुखलो यावक इति । न च यावक उल्लुखलादेव अपकृष्य अभ्यव-
हियते, अवश्यं रन्धनादीनि प्रतीक्ष्याणि (४।३।२५) ।

२. य स्तेऽद्य कृणवद् भद्रशोचेऽपूपं देव घृतवन्तमग्ने । (ऋ० १०।४५।९) ।

पर प्रायः बनते थे । मेवा मिले हुए गेहूँ के चूर्ण के अतिरिक्त मूँग और मसूर आदि का चूर्ण या कसार भी बनाया जाता था, जैसा कि सूत्र ६।२।१३४ के उदाहरण में उल्लेख है चूणादन्य प्राणि षष्ठ्याः, ६।२।१३४) ।

अपूपदिगण में अभ्यूष का भी पाठ है । जो गेहूँ की बालों को अग्नि में भूनकर, कूट कर, गुड़ मिला कर हावुस बनाते हैं । कामसूत्र में अभ्यूषखादिका एक क्रीडा का नाम है, (कामसूत्र, ४।१।१) । सक्तु (६।३।५९)—पानी में घोलकर बनाए हुए सक्तू को उदकसक्तु या उदसक्तु कहा जाता था । भाष्य में दधिसक्तु या दही के सक्तूओं का भी उल्लेख है (सू० १।१।५७) ।

मन्थ—भुने हुए घान या भुजिया का सक्तू मन्थ कहा जाता था (कात्यायन श्रौत, ५।८।१२ मन्थ क्षीर सयुतो घानः सक्तुः) । इसे दूध में मिलाकर या केवल पानी में घोलकर खाते थे । पानी के सक्तू को उदमन्थ या उदकमन्थ कहा जाता था (मन्थोदन-सक्तु आदि ६।३।६०) । चरक के अनुसार उदमन्थ शरद् ऋतु के लिये अनुकूल भोजन नहीं है (सूत्रस्थान ६।३५) । ज्ञात होता है कि प्रायः मन्थ शब्द दूधिया सक्तू के लिये ही प्रयुक्त होने लगा था । अथर्ववेद की पारिक्षिती गाथाओं में आया है 'राजा परीक्षित के राज्य में पत्नी पति से पूछती है, "आप के लिये क्या लाऊँ, दही, दूधिया-सक्तू (मन्थ) या जो से चुआया हुआ रस' ?' सुश्रूत ने मन्थ का एक तीसरा प्रकार दिया है । सक्तू को थोड़े घी में सान कर ठंडा जल मिलाकर मथानी से मथकर मन्थ बनता है । मन्थ बनाने में जल का प्रमाण इतना लेना चाहिए कि मन्थ न अति पतला बने न अति गाढ़ा ।^१ चरक ने मन्थ को तर्पण या सतर्पण कहा है और उसके बनाने के कई योग लिखे हैं । सब प्रकार के मन्थ में जो या लाजा का सक्तू प्रधान द्रव्य होता है । मट्ठे में घोल कर भी सक्तू खाया जाता था जो मद्रदेश का प्रिय भोजन था । (अपूपान्सक्तुपिण्डीश्च खादन्तो मथितान्विताः, कर्ण पर्व ३०।२४)

कुल्माष—(५।२।८३) पाणिनि ने उस तिथि का नाम पोर्णमासी कहा है जिस दिन वर्ष में एकबार कुल्माष नामक अन्न नियमतः खाने की प्रथा थी (तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्, कुल्माषादब्, ५।२।८२-८३) । पाली साहित्य से ज्ञात होता है कि उस युग के पाँच प्रकार के चालू भोजनों में कुल्माष भी था (ओदन, कुम्मास, सत्तु, मच्छ, मस, विनय ४।१७६) । कुल्माष क्या था, इस प्रश्न पर प्राचीन साहित्य से कुछ

१. कतरक्त आ इराणि दधि मन्यां परिश्रुतम् । जाया पतिवि—पृच्छति राष्ट्रे राज्ञः, परिक्षितः ॥ मन्थ के लिये और भी देखिए शतपथ ब्रा० २।५।२।६। (अथर्व, कुन्ताप सूक्त, २०।१२७।९) ।

२. सक्तवः सर्पिषाऽभ्यक्ताः शीतवारि परिप्लुताः । नात्यच्छा नाति सान्द्रा वा मन्थ इत्य-मिषोयते ॥ (सुश्रुत, सूत्र, स्थान, ४६।५२)

प्रकाश पड़ता है। निरुक्त में कुल्माष को निकृष्ट भोजन कहा है (कुल्माषान् चिदादर इत्यवकुत्सिते, १।४) ।^१

छान्दोग्य उपनिषत् में कथा है कि कुरुक्षेत्र में किसी इम्य ग्राम (घनिक लोगों की बन्ती) में टिड्डी से कृषि नष्ट हो जाने पर वहाँ के लोग कुल्माष खाकर गुजारा कर रहे थे (छा० १।१०।२) । कुम्मास पिण्डजातक (स० ४१५) में कहा गया है कि कुल्माष दरिद्र लोगों का भोजन था, जिसमें थोड़ा जल, गुड़ या नमक और चिकनाई डालकर बनाते थे^२ । चरक के अनुसार कुल्माष एक स्विन्न भक्ष था, जो गरिष्ठ समझा जाता था^३ (सूत्रस्थान २७।२५९) । ज्ञात होता है कि गेहूं, जुधरी या बाजरा आदि मोटे अन्न को इतने पानी में उवाल कर कि पानी उसी में भिद जाय और उसमें तेल या घी की चिकनाई और गुड़ या राव मिलाकर पिण्डा लड्डु बनाकर कुल्माष बनाया जाता था, इस प्रकार का अन्न वर्ष में जिस पूर्णिमा को नियम से खाया जाता होगा, उस तिथि का नाम कौल्माषी पूर्णमासी लोक में प्रसिद्ध हुआ । चैत्री पूर्णमासी की यह संज्ञा ज्ञात होती है, जिस दिन जुधरी खाने का रिवाज है । यावक कुल्माष से कुछ भिन्न था । पतंजलि ने लिखा है कि यावक बनाने के लिये अन्न को पहले ऊखल में कूटते या छरते थे और तब उसे पानी में उवालते थे^४ । ५।२।८२ सूत्र पर कात्यायन ने बटकिनी पूर्णमासी का नाम भी दिया है । उस दिन बटक या बड़े नियमतः खाए जाते थे । यह कार्तिक की पूर्णिमा ज्ञात होती है, जब कि बड़े बनाने और खाने की प्रथा है । जिस दिन जो अन्न प्रायः करके खाया जाय उस अन्न से उस दिन का नाम पड़ जाना स्वाभाविक है । लोक में खिचड़ी, तिलवा, आदि पर्वों का नामकरण इसी नियम के अनुसार हुआ है ।

१. अमरकोश के अनुसार कुल्माष का अर्थ यावक और अन्य कोषों में काशीक दिया है । श्री लक्ष्मणस्वरूप ने कुल्माष का अर्थ खट्टी रूपसी किया है । वैदिक इण्डेक्स में भी यही अर्थ माना है ।

२. सुक्खाय अलोनिमाय च कुम्मास पिण्डयः वह मजदूर इतना दरिद्र था कि बिना चिकनाई या गुड़ इत्यादिक के ही उसे कुल्माष का पिण्ड खाना पड़ता था । टीकाकार ने अलोनिमा का अर्थ बिना फाणित या शीरे की और सुक्खा का अर्थ बिना चिकनाई की किया है ।

३. चरक के टीकाकार चक्रपाणि ने सूत्र स्थान २७।२६० पर लिखा है 'यत्र पिष्ट मुष्णोदक सिक्तमीषत् स्विन्नमपूपीकृतं कुल्माषमाहुः' । काशिका वृत्ति और चान्द्रवृत्ति ने भी कुल्माष का पाठ गुहादिगण में माना है (४।४।१०३) कौल्माषिक मुद्ग्य उदाहरण दिया है, अर्थात् कुल्माष राधने लायक मूंग ।

४. इदं तु न सिध्यति औलखलो यावक इति । संस्कृतं हि नाम तद् भवति यत् तत् पचाप-कृष्याभ्यवहियते । न च यावक सलखलादेवापकृष्याभ्यवहियते । अवश्यं रन्धनादीनि प्रतीक्ष्याणि, ४।३।२५ वा० १) ।

पल्ल—(६।२।१२८) । यह तिल और गुडादि कूटकर बनाया हुआ मिष्ठान्न था, जिसे आजकल तिलकुट कहते हैं । (गुडेन मिश्र पल्ल गुडपल्लम्, ६।२।१८, तिलपल्लम्, काशिका ६।२।१३५) ।

घूर्ण (४।४।२३)—आटा और घी कढ़ाई में भूनकर और शर्करा मिलाकर घूर्ण बनाया जाता था । पछाँही बोली में उसे कसार किन्तु बनारस की ओर घूर्ण या चून कहते हैं । पाणिनि ने लिखा है कि इस प्रकार घूर्ण या कसार भरकर जो गुक्षियाँ या गूर्में बनाए जाते थे, उन्हें 'घूर्णी अपूप' कहते थे (घूर्णिनः अपूपा.) । व्याह में कन्या के साथ ऐसे गूर्में देने की प्रथा अति प्राचीन काल से चली आती है ।

मिष्ठान्न—पाणिनि ने निम्नलिखित मिष्टवर्गों का उल्लेख किया है ।

मधु—इसका एक नाम क्षौद्र था (४।३।११८) । छोटी मक्खी का बनाया हुआ मधु क्षौद्र और बड़ी डँगारा मक्खी का भ्रामर कहलाता था ।

अष्टाध्यायी में गन्ने के बड़े खेतों का उल्लेख है, जिन्हें इक्षुवण कहते थे (८।४।५) । गुडे साधु (४।४।१०३ गुडादिभ्यष्ठञ्) प्रयोग उस जाति के गन्ने के लिये किया जाता था, जिसका गुड बढ़िया बने । किसानों की बोली में इससे मिलते जुलते प्रयोग आज भी चलते हैं । उत्तर भारत के किसान सरौती ईख को गुड के लिये अच्छा मानते हैं, और बोते समय ऐसे ही गन्नो के बीज का चुनाव करते हैं, जिनसे अच्छा गुड बैठे । सूत्र ७।२।१८ में फाण्ट के प्रत्युदाहरणस्वरूप फाणित का उल्लेख है । गाढ़े आँटाएँ हुए इक्षु रस में दाना उठने के बाद जो राब बनती है उसी का संस्कृत नाम फाणित था ।

रस को आँटाकर या तो गुड बनाते थे या फाणित अर्थात् राब । फाणित से शर्करा बनती थी । गुड, फाणित और शर्करा (५।२।१०४ इन तीनों का निर्माण गावों के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग था । यह उद्योग अत्यन्त प्राचीन काल में ही इस देश में संगठित हो गया था । शर्करा शब्द का एक अर्थ पत्थर की रोड़ी या ढोके भी था, जिसके सान्निध्य में खावाद होने के कारण उत्तरी सिंध का एक नगर 'शर्कर' कहलाता था । वही वर्तमान सक्कर है (४।२।८३; ५।२।१८५) ।

४. गव्य पदार्थ—दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों को गव्य या पयस्य कहा गया है (४।३।१६०) । दूध दही मट्ठा—इनका सूत्रों में उल्लेख है (४।२।१८; दधिपयसी, २।४।१४, गणपाठ) । सूत्र ७।२।१८ में जिस फाण्ट का उल्लेख है वह भी गव्य पदार्थ ही था । शतपथ ब्राह्मण (३।१।८) में उसी दिन के दूध से तत्काल निकाले हुए मक्खन को फाण्ट कहा है । पहले दिन के दूध की दही जमाकर, अगले दिन प्रातः काल उसे मथकर जो मक्खन निकाला जाता था, उसके लिये हैयङ्गवीन ('हैयङ्गवीन संज्ञायाम्, ५।२।२३) यह नया शब्द प्रयोग में चल पड़ा था जो कि प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं था ।

जनपदों में विशेष पेय—‘पानं देशे’ सूत्र (८।४।९) व्याकरण की दृष्टि से णत्व का विधान करता है, पर इस सूत्र की पृष्ठभूमि कुछ रोचक है। जिस जनपद के लोग जिस तरह के पेय पदार्थ के शौकीन थे, उससे उस जनपद का नाम भी पड़ जाता था। काशिका में इसके चार उदाहरण हैं—क्षीरं पानं येषां ते क्षीरपाणा उशीनरा; सुरापाणाः प्राच्याः; सौवीरपाणा बाल्लीकाः; कषायपाणा गन्धाराः। ‘क्षीरपाणा उशीनरा’ उदाहरण से ज्ञात होता है कि पंजाब में शिवि-उशीनर जनपद के लोग दूध पीने के शौकीन थे। चरक के अनुसार प्राच्य जनपद में मत्स्य भोजन, सिंधु जनपद में क्षीर भोजन, एवं बाल्लीक (बल्ल), शूलिक (काशगर) और चीन के लोगों में माध्वीक या अंगूरी शराब पीने का आम रिवाज था (चिकित्सा स्थान ३०।३।१७)। शिवि-उशीनर चनाव के निचले काँठे का पुराना नाम था, जहाँ आज भंग-मधियाना, पाकपत्तन और मुलतान का इलाका है। यहाँ की दुधार साहीवाल गाँव उत्तरी भारत में विख्यात हैं। चनाव से लेकर सिंधु नद तक का प्रदेश दुग्धपान के लिये प्राचीन काल में प्रसिद्ध था, और आज भी है। काशिका में ७।३।१९ सूत्र के उदाहरण में (हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च) सक्तुसिन्धु और पानसिन्धु इन दो भागों का उल्लेख किया है। उनकी संगति इस प्रकार है। सिंधु जनपद (वर्तमान सिंधु-मागर दोआब) के उत्तरी भाग में सत्तू प्रधान भोजन था, इसलिये सक्तुसिंधु वही प्रदेश होना चाहिए। उसके दक्षिण की ओर चनाव और झेलम के बीच में लैंया का क्षेत्र पानसिन्धु होना चाहिए। सौवीरपाणः बाल्लीका, इस उदाहरण में बाल्लीक का तात्पर्य बाहीक या मद्रदेश लेना चाहिए, जैसा कि प्रायः महाभारत में इस शब्द के प्रयोग में देखा जाता है। सौवीर या काजी मद्रदेश की स्त्रियों का अत्यन्त प्रिय पान था (कर्णपर्व, २७।८७-८८, पुत्र दद्यात्पति दद्यात्तु दद्यात्सुवीरकम्)।

मथित—मट्ठा भी बाहीक देश में रहने वालों को प्रिय कहा गया है (कर्ण पर्व ३०।२४)। भाष्य में मथित की दुकान रखनेवालों को माथितिक कहा है (मथितं पण्यमस्य माथितिकः, ७।३।५०, वा २)।

५. शाक और फल—भोजन के अन्य खाद्य पदार्थों में पाणिनि ने शाक, भाजी, और सूप का उल्लेख किया है। भाजी को श्राणा (४।१।१४२) कहते थे। फलों में केवल आम्र (८।४।५) और जम्बू (४।३।१६५) का नाम है। व्याकरण की दृष्टि से फल का नाम वृक्ष के नाम के अनुसार होता था (फले लुक् ४।३।१६१)।

सूदकर्म—रसोई बनाने को पक्ति कहा गया है (३।३।९५)। भोजन बनाने-वाला कोई रसोईया कितनी तोल का आटा पोकर उठाता है, इस विशेषता के आधार पर उसका नाम पड़ जाता था, जैसे एक प्रस्थ अन्न का पाचक प्रास्थिक और खारी भर अन्न का पाचक खारीक कहलाता था। ऐसे शब्दों की आवश्यकता समाज में दावत आदि के प्रसङ्ग में पड़ती थी। साधारण रूप से तो घर का भोजन घर की

स्त्रियाँ ही बना लेती थी, पर ब्रह्मभोज, जेवनार या जातीय भोजन के अवसर पर जब हजार-पाँचसौ आदमियों का भोजन होता, तब मजदूरी पर हलवाई या रसोईये बुलाए जाते थे। उस समय जैसा बड़ा-छोटा कार्य हो, उसके अनुसार रसोईये और बर्तन इन दोनों की तलाश की जाती थी। सम्भवत्यवहरति पचति (५।१।५२) सूत्र में तोल या माप के अनुसार बर्तन और रसोईयो के नाम पढ़ने की प्रथा का उल्लेख है। जिस बर्तन में या बड़े टोकने में या बटलोई में प्रस्थ, खारी आढक, आचित या पात्र नामक तोल के बराबर सामग्री पकाई जा सके, उसे प्रास्थिक, खारीक, आढकिक आदि नामों से पुकारते थे। गांवों में आज भी इस तरह के छोटे-बड़े बर्तनों की माँग रहती है। सूत्र का 'सम्भवति' पद विणिष्ट परिमाणों के बर्तनों की ओर संकेत करता है। 'पचति' का संकेत अलग-अलग तोल का आटा या चावल कड़ाई से उतारने या पकानेवालों के लिये है। बीच का 'अवहरति' पद स्पष्ट नहीं है, पर दावत के समय जो कई तरह की आवश्यकताएँ होती हैं, उन्हीं से सम्बन्धित शब्दों का विधान इस सूत्र में है। उस अवसर के लिये एक तो बर्तन चाहिए; दूसरे रसोईए या हलवाई जो उतने तोल का पूड़ी-पकवान बना सके; और तीसरे धाटा गुँदनेवाले नाई-धीवर या पीठी पीसनेवाले दलपिसे। दावत से सम्बन्धित फुटकर सामान जुटानेवाले व्यक्ति के काम के लिये ही 'अवहरति' पद का संकेत ज्ञात होता है। कात्यायन ने एक द्रोण तोल पकानेवाली महाराजिन को 'द्रोणी' या 'द्रोणिकी' कहा है (५।१।५२ वा १--द्रोणादण् च)। भाष्य में दो आढक (पाँच सेर) अन्न पकानेवाली स्त्री को द्व्याढकिकी, द्याढकीना कहा गया है। इन शब्दों की लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि दो कुलिज अन्न पकानेवाली स्त्री के लिये चार शब्दरूप चलते थे—द्विकुलिजिकी, द्विकुलिजीना, द्विकुलिजा, द्विकुलिजिका (५।१।५५, कुलिजाल्लुक् खी च)। सूत्र ५।१।५३ में आचित नामक तोल का उल्लेख है। अमरकोश के अनुसार एक सगढ या लढिया गाढी का बोझा आचित कहलाता था। (शाकटो भार आचित—२।१।९७) यह दस भार या २५ मन के बराबर माना जाता था। मोटे तौर पर एक मन आटे में सौ व्यक्तियों के जीमने का हिसाब लगाया जाता है। अतएव एक आचित या शाकट भार अन्न में ढाई हजार व्यक्ति जीम लेते थे। जो रसोईये इतने अन्न सभार का प्रबन्ध सभाल सकें वे आचितक विशेषण के अधिकारी थे। इतने अधिक चावली को पकानेवाले बहुत बड़े डेगो के लिये भी यही शब्द काम में आता था। परिमाणे पच. (३।२।३३) सूत्र में इस प्रकार के बर्तनों का विशेष उल्लेख किया गया है जैसे प्रस्थपचा स्थाली (एकप्रस्थ अन्न या ढाई पाव राँघने की बटलोई), द्रोणपचः कटाहः (एक द्रोण या पाँच सेर राँघने की बड़ी कड़ाई); खारीपच कटाह. (एक खारी = १६ द्रोण या चार मन राँघने का बड़ा कटाह)। ईख के रस को औँटाने के लिये गुडगोई (गुड़ बनाने के घर) में इस प्रकार के बड़े

कड़ाहो की आवश्यकता रहती थी और वहाँ इन शब्दों के प्रयोग का अवसर था ।

नियुक्त भोजन—तदस्मै दीयते नियुक्तम् (४।४।४६) सूत्र का अर्थ है कि जो भोजन जिस व्यक्ति को नियम बाँधकर दिया जाय, उस व्यक्ति का नाम उस भोजन के नाम से पढ़ जाता था । पतञ्जलि ने कहा है 'यद् अस्य नियोगतः कार्यम् ऋणं तस्य तद् भवति' (२।१।४९ सूत्र पर वार्त्तिक का भाष्य) । जैसे किसी नौकर को उसके काम के बदले में कुछ देना तय किया जाय तो काम हो जाने के बाद उस नौकर का हम पर उतना ऋण चढ़ जाता है । सूत्र में इसी प्रकार के किसी प्रबन्ध की ओर संकेत है । इस प्रकरण में दो सूत्र और हैं—आणामासीदनात् टिठन् , भक्तादण् अन्य तरस्याम् (४।४।६७-६८) । तीनों सूत्रों के उदाहरण इस प्रकार हैं—आग्रभोजनिक, आपूपिक, शाष्कुलिक, आणिक, मांसीदनिक, ओदनिक, भाक्तिक । यह कोई ऐसी लोकप्रथा होनी चाहिए जिसकी पृष्ठभूमि में ये उदाहरण ठीक घट सकें । बात यह है कि भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था में गावों और शहरों में ऐसा रिवाज था कि घर-गृहस्थों में सेवा करनेवाले कर्मकर या कमीनों को उम टहल या सेवा के बदले में रोज कुछ भोजन दिया जाता था । आज भी गाँवों में यह प्रथा बच गई है । जैसे कोई पनिहारी गाँव के घरों में पानी भरती है, तो उसके बदले में वह पैसा नहीं लेती, बल्कि रोटी, दाल, चावल आदि भोजन के पदार्थ दोपहर बाद आकर इकट्ठा कर ले जाती है । अर्थशास्त्र में ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें काम के बदले में भोजन मिलता हो भक्तकर्मकर कहा है । परिवार की पुरोहितानी, पनिहारी या घीवरी और मेहतरानी इस प्रकार नित्यप्रति घरों से नियत अन्न पाती है । इस दृष्टि से ऊपर के कई शब्द संगत हो जाते हैं, जैसे आग्रभोजनिक (अग्रभोजनमस्मै नियुक्तं दीयते) वह ब्राह्मण या पुरोहित हुआ जो प्रतिदिन अग्राशन के रूप में भोजन पाता हो । प्रतिदिन के भोजन में से कुछ अन्न ब्राह्मण या पुरोहित के लिये अलग रख दिया जाता है । उसे अग्रभोजन, अग्राशन या गोप्रास भी कहते हैं । इस प्रथा का कुछ ऐसा बन्धेज बाँधा जाता था कि एक ही पनिहारी यदि दस घर पानी भरती है तो उसे किसी घर से भात, किसी घर से रोटी, किसी घर से साग भाजी मिल जाती थी और उसका भोजन पूरा हो जाता था । अतएव वह एक घर के लिये आणिकी, एक के लिये ओदनिकी और एक के लिये भाक्तिकी कही जायगी । जो हलवाई (= आपूपिक) के यहाँ काम करके बदले में रोज अपूप पावे, उसे आपूपिकी कहा जाता था । घर गृहस्थों में धँधा करने वाले नेगी भृत्यों को भोज देने की प्रथा थी, नगद पैसा नहीं ।

निमंत्रण—निमंत्रण उस प्रकार का नेवता था, जिसे स्वीकार करना निमन्त्रित व्यक्ति के लिये आवश्यक होता था, जैसे हव्य और कव्य, अथत् यज्ञ और श्राद्ध में ब्राह्मणों को दिया हुआ नेवता । यदि कोई विशेष कारण न हो तो पुरोहित और ऋत्विजों को यह स्वीकार करना ही चाहिए । स्वीकार न करने पर दोष लगता है ।

आमन्त्रण की स्वीकृति आमन्त्रित व्यक्ति (मित्र सुहृदसंवन्धी आदि) की इच्छा पर निर्भर है (आमन्त्रणे कामचारः, ३।३।१६१ भाष्य) ।

वचा हुआ भोजन—भिन्न-भिन्न वर्तनों में जो भोजन वच जाता है, उसके लिये भिन्न-भिन्न विशेषण प्रयुक्त होते थे । इसके लिये पाणिनि का सूत्र है—तत्रोद्धृतम् अमन्त्रेभ्यः (४।२।१४) । उद्धृत का अर्थ है भुक्तोज्झित छूटा हुआ या वचा हुआ (नानार्थार्णव संक्षेप, भाग २, पृ० ४२) । जिस वर्तन में जो भोजन वच जाय, उस वर्तन के नाम से प्रत्यय जोड़कर भोजनवाची शब्द बनाया जाता था । काशिका में इसके तीन उदाहरण हैं—शाराव, माल्लक, कार्पर ओदन । इस सूत्र में जिस परिस्थिति का उल्लेख है वह ब्रह्मभोज आदि के अवसर पर संभव होती है । उस अवसर पर जो भृत्य काम करते हैं, वचे हुए भोजन का नेग उन्हीं को मिलता है । जैसे शाराव का तात्पर्य उस अन्न से है, जो पत्तल या शाराव में परोसे हुए ओदन में से खाने के बाद वच रहता है । उसका नेग घर के भगी को मिलता है । माल्लक का अर्थ है मिट्टी की मलिया में वचा हुआ ओदन, अर्थात् जो परोसने के वर्तनों में वच जाता है । आज भी तोला, मांवल्ला, चौकड़ा आदि जिन वर्तनों में खाने का सामान परोसते हैं, उनमें जो कुछ वच जाता है उस 'माल्लक ओदन' को नाई ले जाता है । कार्पर ओदन उस भोज्य पदार्थ के लिये है, जो पकाने के वर्तन में वच जाता था । टोकने, डेग, कड़ाही आदि में जो वचता है, वह हलवाई या रसोईये का हिस्सा माना जाता है । इस पृष्ठभूमि में कार्पर, माल्लक, शाराव जैसे उदाहरणों की चरितार्थता समझी जा सकती है । सूत्र में प्रयुक्त उद्धृत से प्राकृत में उज्झित बनता है (उज्झ = छोड़ना) ।

व्रत या उपवास रखने के लिये व्रतयति (३।१।३१) ठूस कर खानेवाले पेट के लिये ओदरिक (५।२।६७) घस्मर, अदमर (३।२।१६०) और तृप्तिपूर्वक भोजन के लिये 'सुहित' शब्द हैं (२।२।११) ।

मद्य—मद्य चुबाने की भट्टी आसुति (५।२।११२), उसका स्वामी आसुतीबल और चुबाने का शुण्डाकृति भवका शुण्डिक कहलाता था^१ (४।३।७६) मद्य के से मद्य खींचने वाले व्यक्ति को शोण्डिक कहते थे (४।३।७६) । मद्य (३।१।१००) और सुरा (२।४।२५) ये प्राचीन शब्द थे, किन्तु मैरेय और कापिशायन ये दो नए सज्ञा शब्द भी पाणिनिकालीन भाषा में चल गए थे, जो वैदिक साहित्य में नहीं मिलते ।

मैरेय—ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य में यह शब्द नहीं है, अवश्य ही उसके बाद इस नए शब्द का जन्म हुआ । दूसरी ओर बुद्ध के समय मैरेय पीने का प्रचार

^१. इसके कई नमूने तक्षशिला की खुदाई में मिले हैं जिनमें दो षड़ों के बीच में एक पोषा शुण्डाकृति भाग रहता है ।

इतना बड़ा हुआ था कि बुद्ध को विशेष रूप से उसके निषेध की आवश्यकता जान पड़ी (मद्य मरेय सुरा स्थानाद् विरमामि) । 'अङ्गानि मरेय' (६।२।७०) सूत्र का अर्थ है—'मरेय शब्द के पूर्वपद पर उदात्त स्वर होता है, यदि वह पूर्वपद मरेय में पढ़ने वाले किसी अंग (द्रव्य) का वाची हो ।' यह ध्यान देने योग्य है कि मरेय शराब जिन-जिन द्रव्यों से बनाई जाती थी, उसके नुस्खे का पाणिनि को परिचय था; तभी यह सूत्र बना । अर्थशास्त्र से मरेय पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । वहाँ भेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ट, मरेय और मधु छः प्रकार की सुरा कही गई है (अर्थशास्त्र २।२५) । कौटिल्य ने मरेय का नुस्खा इस प्रकार दिया है—मेपशृङ्गी-त्वक्कायामिपुतो गुडप्रतीवाप. पिप्पलीमरिच-संभारस्त्रिफला युक्तो वा मरेयः (२।२५), अर्थात् मेपशृङ्गी की छाल का काढा बनाकर उसमें गुड़ डाल कर उसे उठाओ । फिर पीपल, कालीमिर्च या त्रिफला का घूण मिलाओ—यही मरेय है ।' इस योग में काकड़ासीगी, मिर्च और त्रिफला—यह ओषधिवर्ग एक ओर और गुड़ दूसरी ओर है । काशिका में सूत्र के दो उदाहरण हैं—गुड मरेयः, मधु मरेयः । दोनों ही मूर्धाभिषिक्त उदाहरण जान पड़ते हैं, जो सूत्र के जन्मकाल से उसके साथ चले आते थे । ऐसा मानने का कारण आगे स्पष्ट होगा । उदाहरणों के दो पूर्वपद—गुड़ और मधु मधुर वर्ग के हैं । इससे सूचित होता है कि सूत्रगत 'अङ्गानि' पद से तात्पर्य काकड़ासीगी आदि ओषधि वर्ग से नहीं, बल्कि मरेय में मिठास के लिये डाले जाने वाले गुड़, शहद आदि द्रव्यों से था । यह बात भी समझ में आती है कि काकड़ासीगी की छाल, मिर्च, पीपल और त्रिफला, ये सब तरह के मरेय में एक जैसे रहते थे, सिर्फ मिठास वाला द्रव्य घटिया-बढ़िया किस्म की मरेय के हिसाब से बदलता रहता था । स्पष्ट है कि मरेय के अलग अलग भेदों का नाम मिर्च पीपल त्रिफला आदि से नहीं, बल्कि गुड़-शहद आदि से ही पड़ना स्वाभाविक था । मधुशाला में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार मरेय की माँग करते हुए मधुर वर्ग वाची पूर्वपद पर ही बल देता था, जैसे इक्षुरस मरेय, फाणित मरेय, गुड़ मरेय, शकंरा मरेय, मधु मरेय लाओ । ये पाँच तरह के मरेय उत्तरोत्तर बढ़िया प्रकार के थे । ईख के रस, राब, गुड़, शक्कर, शहद मिलाने से मरेय नामक आसव में विभिन्न प्रकार का स्वाद और गुण उत्पन्न होता था । उच्चारण की इस स्वाभाविक स्थिति के कारण ही गुड़ मरेय, मधु मरेय आदि शब्दों के पूर्वपद में उदात्त स्वर बोला जाता था ।

काकड़ासीगी, पीपल, मिर्च और गुड़, अर्थशास्त्र में दिए हुए इस नुस्खे से काशिका का 'गुड़ मरेय' उदाहरण तो समझ में आ जाता है, मधु मरेय के विषय में जानने की अपेक्षा रहती है । अर्थशास्त्र में ही कौटिल्य ने एक दूसरा नुस्खा दिया है—ईख का रस, गुड़, शहद, राब, जामुन का रस, कटहल का रस, इनमें से कोई एक लेकर काकड़ासीगी और पीपल के काढ़े में यदि मिला दिया जाय और फिर उसे

एक महीने, छह महीने या साल भर रखा रहने दिया जाय और बाद में इच्छानुसार उसमें ककड़ी, खीरा, गन्ना, आम, त्रिफला मिलाया जाय, तो एक प्रकार का शुकृत तैयार होता है (अर्थशास्त्र २।१५) । यहाँ यद्यपि कहा नहीं गया, किन्तु यह भी मरेय का ही नुस्खा है । इसमें छ' प्रकार के मधुरद्रव्य एक ओर और ओषधियाँ दूसरी ओर हैं । मधुर वर्ग में शहद की भी गिनती है । इससे काशिका का 'मधु मरेय' उदाहरण स्पष्ट हो जाता है ।

कापिशायिनी—कापिष्या. ष्फक् (४।२।२९) सूत्र से कापिशायन शब्द सिद्ध होता है । कापिशी से आने वाले किसी पदार्थ के लिये इस शब्द की चरितायता थी । कापिशायन मधु और कापिशायिनी द्राक्षा इस सूत्र के दो उदाहरण हैं । कापिशी की भौगोलिक पहचान काबुल के उत्तर में स्थित कोहिस्तान-काफिरिस्तान के विस्तृत प्रदेश के साथ बताई जा चुकी है (ऊपर पृ० ४७) । यह प्रदेश अगूर का घर है । वहाँ हरे रंग की दाख होती है और उससे एक विशेष प्रकार का मधु बनाया जाता है । दाख और उसका मधु दोनों ही कापिशी से अपने देश में लाये जाते थे । पाणिनि के निवास स्थान गन्धार जनपद के पड़ोस में ही कापिशी का राज्य था, अतएव वहाँ की कापिशायिनी द्राक्षा और कापिशायन मधु इन दोनों से आचार्य अवश्य परिचित रहे होंगे । कीटिल्य ने कापिशायिनी नाम की व्याख्या करते हुए लिखा है—'द्राक्षा फल के रस से मधु बनता है । उसके उत्पन्न होने का जो स्थान है, उस स्थान के नाम से कापिशायन और हारहूरक इन नामों के अर्थ पर प्रकाश पड़ता है (मृद्वीका रसो मधु, तस्य स्वदेशो व्याख्यानं कापिशायनं हारहूरकमिति, २।२५) । कापिशी या उत्तरी अफगानिस्तान में हरी दाख से बनने वाला मधु कापिशायन था, दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान में अरगन्दाब या हरह्वैति^१ नदी के प्रदेश के काले अगूरों का मधु हारहूरक था । कापिशी कापिशायन मधु के व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र कालान्तर में भी बना रहा । अभी हाल की खुदाई में वहाँ अनेक प्रकार के सुन्दर मधु पात्र और चपक पाए गए हैं ।

कषाय—पाणिनि ने कई प्रकार के कषायों का भी उल्लेख किया है^१ (६।२।१०, अष्वर्युकषाययोजाती) । काशिका में सपिमण्डकषाय, उमापुष्पकषाय, दीवारिककषाय, ये तीन नाम दिए हैं । पहला घी और चावल के माँड को कई गुना जल में आँटाकर चनाया जाता था और दूसरा अलसी के फूलों को । तीसरा ऐसा कोई पान था जो दीवारिक या प्रतिहारों के लिये तैयार किया जाता था और जो हल्के उत्तेजक पेय के रूप में नींद आने से रोकता था ।

१—यह नदी संस्कृत में सरस्वती कहलाती थी । इसे अवेस्ता में हरह्वैति और प्राचीन ईरानी भाषा में हरहुवति कहा है । इसी से हरह्वैति शब्द रूप बना, जिससे यूनानी भौगोलिकों ने इस प्रदेश को अरखोसिना कहा । इस समय यह नदी अरगन्दाब कहलाती है ।

सूत्र ५।४।३ के गण पाठ में काशिका और चन्द्रवृत्ति के अनुसार कालिका और अवदातिका ये दो सुरावाची शब्द भी पढ़े गए हैं (ह्युतिल पाद्यकालावदाताः सुरायाम्) । कालिका सुरा का कौटिल्य ने भी उल्लेख किया है (अर्थ २।२५) । अवदातिक वही सुरा रही होगी जिसे अर्थशास्त्र में स्वेतसुरा कहा गया है ।

अभिषव—आसुति या अभिषव के स्थान में मद्य बनाने के लिये विविध ओषधियों को पहले उठाया जाता था । जब वे पूरी तरह उठ जाती तब उन्हें आसाव्य (३।१।१२६) कहते थे, अर्थात् जो ऐसी स्थिति में आ गई हो कि उनका अभिषव या चुवाना अत्यन्त आवश्यक हो । चुवाने के बाद जो फोक (कल्क) बचता था उसे विनीय (फेंकने योग्य) कहते थे (३।१।११७) । कौटिल्य ने लिखा है कि चुवाने के बाद बचे हुए सुराकिण्व या फोक को हटाने के लिये स्त्री या बच्चों को लगाना चाहिए (२।२५) ।

मधुपान से सम्बन्धित भाषा के एक विशेष प्रयोग का पाणिनि ने १।४।६६ में उल्लेख किया है—कणे हत्यपिबति, जिसका अर्थ है—तलछट तक पी गया फिर भी मन नहीं भरा (श्रद्धाप्रतिघाते) ।

अध्याय ३, परिच्छेद ६—स्वास्थ्य और रोग

नाना प्रकार की ओषधियों और रोगों के विषय में छानबीन वैदिक युग में ही आरम्भ हो गई थी । प्रमुख विद्या केन्द्रों में इस अध्ययन को अधिक प्रोत्साहन मिला था । तक्षशिला में इस विषय का अनुशीलन विशेष रूप से होता था, जैसा कि बिम्बिसार के राज वैद्य जीवक के वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करने से ज्ञात होता है । पाणिनि तक्षशिला की परम्पराओं से सुपरिचित थे । रोग और ओषधियों से संबंधित कुछ शब्द अष्टाध्यायी में आए हैं । रोग के पर्याय शब्द (६।३।७०), उपताप (७।३।६१) थे । स्पर्श रोग छूत की बीमारी को कहते थे (३।३।१६) । वैद्य के लिये अगदंकार (कारे सत्यागदस्य ६।३।७०) विशेष शब्द भाषा में प्रयुक्त होने लगा था । जड़ी-बूटी ओषधि और तैयार दवाई ओषध कहलाती थी (ओषधेरजातो ५।४।१७ ।) कई द्रव्यों को एकत्र कूट छान कर तैयार की हुई ओषध को जातिवाचक शब्द नहीं माना गया, जैसे जड़ी-बूटी वाची ओषधियों को ।

रोगों की चिकित्सा करने के लिये भाषा में एक विशेष प्रकार का प्रयोग चल गया था जो रोग के नाम में तस् प्रत्यय जोड़कर कृ धातु के साथ बनाया जाता था, जैसे 'प्रवाहिकातः कुरु, कासतः कुरु, छर्दिकातः कुरु,' अर्थात् प्रवाहिका (संप्रहणी), खाँसी या मचली के लिये कुछ उपाय करो, अर्थात् उनकी चिकित्सा करो (रोगाच्चापनयने (५।४।४९) ।

त्रिदोष—पाणिनीय सूत्र 'तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो' (५।१।१९) पर कात्या-

यन ने वात-पित्त-श्लेष्मा का पहली बार उल्लेख किया है। कात्यायन से पहले पाणिनिकाल में त्रिदोष का परिज्ञान अवश्य हो चुका था। सूत्र ५।२।१२९ में वात के रोगी को वातकी कहा गया है (वातातिसाराभ्या कुक् च)। पित्त सिन्ध्यादि गण (५।२।९७) और श्लेष्मा पामादि गण (५।२।१००) में पठित है।

रोगों का नामकरण—रोगों का नामकरण, काल और प्रयोजन इन दो कारणों से होता था (५।२।८१ काल प्रयोजनाद्गो)। जैसे दूसरे या चौथे दिन आनेवाला ज्वर द्वितीयक, चतुर्थक कहलाता था। ऐसे ही सर्दी देकर बढ़नेवाला ज्वर शीतक और गर्मी से आनेवाला उष्मक कहा जाता था (उष्णं कार्यमस्य उष्णकः)। विषपुष्प से उत्पन्न हुआ ज्वर विषपुष्पक और कासपुष्प से उत्पन्न हुआ ज्वर कासपुष्पक था। काशिका के ये छह उदाहरण प्राचीन वृत्तियों से लिए जान पड़ते हैं।

रोगवाची शब्दों के निर्माण की एक विशेष पद्धति बन गई थी, अर्थात् घातु से ण्वल् प्रत्यय जोड़कर रोगवाची शब्द एक ही ढंग से बनाए जाते थे, जैसे प्रच्छर्दिका प्रवाहिका; विचर्चिका। वर्तमान चिकित्साविज्ञान में भी एक ही ढंग पर रोगों का नाम रखने की पद्धति है। आयुर्वेद की भाषा में रोग के नाम से रोगी का नाम रखने की प्रथा भी चल पड़ी थी (५।२।१२८ छन्दोपतापगर्ह्यात् प्राणिस्थादिनिः) जैसे कुष्ठी, किलासी, अर्शस (अर्शं आदिम्योऽच ५।२।१२७), वातकी (वात का रोगी) और अतिसारकी (वातातिसाराभ्या कुक् च ५।२।१२९)। रोग से मुक्त किन्तु उसकी निर्बलता से पीड़ित व्यक्ति ग्लास्तु कहा जाता था (३।२।१३९) कात्यायन ने रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिये आमयावी शब्द का उल्लेख किया है (५।२।१२२)।

शरद् ऋतु में उत्पन्न रोग—उत्तर भारत में वर्षा की समाप्ति पर शरद् ऋतु के आरम्भ में ज्वरादि रोगों का बड़ा प्रकोप देखा जाता है। पाणिनि ने उन्हें शारदिक रोग कहा है (विभाषा रोगातपयो. ४।३।१३)।

रोगों के नाम—सूत्रों में निम्नलिखित रोगों का उल्लेख है—अतिसार (५।२।२९); अर्शस (५।२।१२७); आस्ताव (३।१।१४१); कुष्ठ (८।१।९७); न्युब्ज (७।३।६१); पामन् (५।२।१००); विस्त्राव (खासी, ३।३।२५); संज्वर (संभवतः क्षय रोग का ज्वर, ३।२।१४२); सिध्म (एक प्रकार का कुष्ठ ५।२।९७); स्पशं (कात्यायन के अनुसार एक रोग का नाम, ३।३।१६); हृद्रोग (६।३।५१)।

आस्ताव का उल्लेख अथर्ववेद (१।२।४) में है जिसे सायण ने मुत्रातिसार कहा है। कुछ विद्वान् उसे प्रमेह और कुछ संग्रहणी मानते हैं (वैदिक इंडेक्स १।७४)। पामन् का नाम भी अथर्व में है। ५।२।२।१२)। पामा का रोगी पामन कहलाता था। क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः (५।२।९२) सूत्र में कहा गया है—क्षेत्रिय वह व्याधि है जिसकी चिकित्सा दूसरे शरीर में हो सके, अर्थात् ऐसा घोर रोग जो इस

जन्म में ठीक न हो सके। अथर्ववेद में क्षेत्रियच् शब्द कई बार आया है। वहाँ उसका अर्थ व्याधि विशेष, किया गया है। भारतीय व्याख्याकार इसे पुस्तैनी बीमारी समझते हैं जो जन्म के साथ आती है और प्राणों के साथ जाती है (वैदिक इण्डेक्स १।२।११)। हृद्रोग का उल्लेख ऋग्वेद में भी है।

शरीर—शरीर में दो प्रकार के स्वाग (अवयव) कहे गए हैं। ध्रुव (उपसर्गात् स्वांगं ध्रुवमपशु ६।२।१७७) और अध्रुव (स्वागंऽध्रुवे ३।४।५४)। काशिका के अनुसार वह अङ्ग जिसके कटने पर भी प्राणी न मरे, अध्रुव और उसका उलटा ध्रुव कहलाता है (यस्मिन् अङ्गे छिन्नेऽपि प्राणी न म्रियते तद् अध्रुवम्)। सूत्रकार ने पशु या पसली को ध्रुव अङ्ग कहा है।

शरीर संस्थान के भिन्न भिन्न अङ्गों के नाम अष्टाध्यायी में इस प्रकार हैं—अङ्गुलि, पाद, प्रपाद ५।२।८), अङ्गीवत् (८।२।१२), जंघा, जानु, ऊरु, उर्वंष्ठीव (५।४।७७)। सक्षि (५।४।११३), स्किग ६।२।१८७ = नितम्ब), उदर, नाभि, कुक्षि, बाहु, उरस्, पशु, स्तन, अंस, ग्रीवा, मन्या, (३।३।९९), कर्ण, नासिका, अक्षिभ्रुव, मुख, ओष्ठ, दन्त, जिह्वा, ललाट, मूर्धा, मस्तक, शीर्ष, अस्थि, नाडी, तन्त्री (५।४।१५९) हृदय, हृत्, यकृत्, केश, लोम, नख (६।३।७४), त्वच, मास, वस्ति (४।३।५६), अरुप् (= मर्म ६।३।६७)। अमरकोष के अनुसार मन्या ग्रीवा का पृष्ठ भाग या गुदी थी।

महाहैलहिल—सूत्र ६।२।३९ में हैलहिल और महाहैलहिल शब्द हैं, जिनका अर्थ संस्कृत कोशों में स्पष्ट नहीं है और न साहित्य में कहीं उनका प्रयोग देखने में आया है। इस सूत्र में पठित दसो शब्द विशेष सज्ञावाची हैं, अतएव हैलहिल या महाहैलहिल भी वस्तु विशेष का नाम रहा होगा। ज्ञात होता है कि मूल में यह म्लेच्छ भाषा का शब्द था, जो संस्कृत में अपना लिया गया। अरबी में हलाहिल का अर्थ घोर या घातक विष है जिसे हिब्रू भाषा में हलूल कहते थे (स्टाइनगास, फारसी कोश पृ १५०६ में इसे संस्कृत हलाहल से संबंधित माना है)। संस्कृत भाषा में हलाहल, हालाहल हालहल, हालहाल, हाहल हाहाल इन अनेक रूपों में इस शब्द के आने से सूचित होता है कि वह बाहर से आया हुआ शब्द था जिसके स्वरों को ठीक ठीक पकड़ने में मतभेद था (मानियर विलियम्स संस्कृत कोष पृ० १२९३)। पाणिनीय हैलहिल अरबी हलाहिल के निकटतम है। संभव है कि गन्धार और ईरान के बीच जो व्यापारसंबंध था उसके द्वारा यह शब्द हमारी भाषा में आया हो।

अध्याय ३, परिच्छेद ७—वस्त्र और अलंकार

वस्त्र—वैदिक भाषा में वस्त्र और वसन शब्द चालू थे। पाणिनि में चार नवे

शब्द और आ गए थे—चीर (६।२।१२७), चेल (३।४।३३), चीवर (३।१।२०), आच्छादन (३।३।५४; ४।३।१४१; ५।४।६) । चीवर का प्रयोग ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य में नहीं है । चान्द्रवृत्ति और काशिका में चीवर का उदाहरण 'संचीवरयते भिक्षुः' है जो इस शब्द की बौद्ध पृष्ठभूमि का संकेत करता है । गृहस्थ या ब्रह्मचारी के वस्त्रों के लिये चीवर नहीं चलता था । आच्छादन भी एक नया शब्द था, जो ब्राह्मण ग्रन्थों में नहीं मिलता, हाँ धर्मसूत्रों में उसका प्रयोग अवश्य है (वसिष्ठ १७, ६२; १८, ३३, राजपत्न्यो आसाच्छादने लभेरन् ; अथर्वाशास्त्र में भी १।११) । अष्टाध्यायी में प्रावार (३।३।५४) वृहतिका (५।४।६) जैसे वस्त्रों को आच्छादन कहा गया है ।

वस्त्रों के विविध प्रकार—रेशमी वस्त्रों को कीशेय (६।३।४२), अलसी (उमा) के तन्तुओं से बनाए हुए वस्त्रों को ओम—ओमक (६।३।१५०), और ऊनी वस्त्रों को ओर्ण—ओर्णक (४।३।१५८) कहते थे । ४।३।१४३ (मयद्भ्वेतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयो) सूत्र के प्रत्युदाहरण में कार्पास आच्छादन या सूती वस्त्र का उल्लेख है । सूत्र में कार्पासी शब्द नहीं है, पर वित्वादिगण में उसका पाठ अवश्य था, अन्यथा ४।३।१४३ सूत्र में आच्छादन पद व्यर्थ हो जाता है । ४।३।१३६—१४२ प्रकरण में जिसकी ओर ४।३।१४३ सूत्र का लक्ष्य है गणपठित अकेला कार्पासी शब्द ही वस्त्र के लिये है ।^१ तूल शब्द का सूत्र में उल्लेख है (३।१।२५; ३।३।६४) इपीकातूल का अर्थ सीक में लिपटी हुई रुई हो सकता है ।

वेषभूषा—अन्तरं वह्नियोगोपसव्यानयो. (१।१।३६) सूत्र में अन्तर शब्द का अर्थ उपसव्यान है । कात्यायन के अनुसार उपसंव्यान अन्तरीय शाटक या घोती को कहते थे । उत्तरीय और अन्तरीय अर्थात् उपरना और घोती यही इस देश का प्राचीन वेप था । कला में भी इसका अंकन मिलता है । इस जोड़े को ही शाटक युगल (जोड़ा) या केवल युगल भी कहते थे । काशिका ने उपसव्यान शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि उसका अर्थ परिधानीय था, प्रावरणीय नहीं । इसका भी यही तात्पर्य हुआ कि उपसव्यानवाची अन्तर शब्द घोती के लिये प्रयुक्त होता था, उपरने के लिये नहीं । जिस समय यूनानी इस देश में आए, वे यहाँ के सरल और सुन्दर वेप से प्रभावित हुए । अरियन ने लिखा है—'भारतीय प्रायः सूती वस्त्र पहनते हैं । वे नीचे पैर तक लटकती हुई घोती और ऊपर अङ्गो पर एक उत्तरीय ढाल लेते हैं, जिससे कभी-कभी सिर भी ढक लेते हैं ।' अष्टाध्यायी में जो आप्रपदीन शब्द है, वह प्रपद अर्थात् पैरों के

१. विश्वादिगण की प्रामाणिकता इससे भी सिद्ध है कि कात्यायन ने उस गण में पड़े हुए गवेधुका शब्द के विषय में विशेष रूप से विचार किया है (विश्वादिषु गवेधुकाग्रहण मयद् प्रतिषेधार्थम्—वा०; विश्वादि गण में गवेधुका नवें स्थान पर है) ।

अग्रभाग तक नीचे लटकती हुई धोती के लिये प्रयुक्त होता था (आप्रपदं प्राप्नोति ५।२।८, काशिका आप्रपदीनः पटः)। धोती के ऊपर कटि प्रदेश में कायबन्धन या फेटा बाँधा जाता था, जिसे अष्टाध्यायी में नीवि कहा गया है। नीवि बाँधने का कटिभाग उपनीवि कहा जाता था (४।३।४४)।

सूत्र ५।१।२१ पर पतञ्जलि ने यह सूचना दी है कि उनके समय में एक साड़ी या एक धोती का दाम एक कापपिण था। यह चाँदी का सिक्का तोल में ३२ रस्ती होता था (शतेन क्रीतं शतं शटक शतम्)।

स्थूलादि गण में (५।४।३) गोमूत्रिका नामक वस्त्र का उल्लेख है। यह उस प्रकार की धोती या साड़ी थी, जिसके एक पल्ले पर गोमूत्रिका भाँति की किनारी बनी रहती थी। प्राचीन वस्त्रमूर्तियों में सामने की ओर लटकती हुई पटली में गोमूत्रिका (बटदामूतन) भाँति की किनारी प्रायः मिलती है।

कम्बल—उस समय पण्यकम्बल नाम से एक विशेष माप का बाजार में चालू कम्बल बनता था (५।२।४२)। उनमें जितना ऊन लगता था, उसके लिये कम्बल्य शब्द चालू था। पाणिनि ने कम्बल्य को तोल-विशेष का वाचक संज्ञा शब्द कहा है (कम्बलाच्च संज्ञायाम्, ५।१।३)। काशिका में लिखा है कि सौ पल अर्थात् ५ सेर ऊन की संज्ञा कम्बल्य थी (कम्बल्यम् ऊर्णापलणतम्; पल = ४ तोले, १०० पल = ४०० तोले = ५ सेर)। सूत्र ४।१।१२ में भी कम्बल्य शब्द आया है, जिसके उदाहरण में काशिका ने 'द्विकम्बल्या त्रिकम्बल्या' प्रयोग दिए हैं। दो कम्बल्य या १० सेर ऊन और त्रिकम्बल्य या १५ सेर ऊन से मोल ली गई—यह अर्थ भेद के लिये ही चारितार्थ होता होगा।

प्रावार—वृणोतेराच्छादने (५।३।५४) सूत्र द्वारा पाणिनि ने प्रावार शब्द का विशेष रूप से विधान किया है। यह एक प्रकार का कम्बल ही था। कौटिल्य के अनुसार जंगली जानवरों के रोएँ से प्रावारक नामक कम्बल बनता था। महाभारत में भी प्रावार का उल्लेख आता है। ज्ञात होता है कि पण्य कम्बल की अपेक्षा यह महीन और बढ़िया किस्म का कम्बल था, जिसे तूस या दुशाला कहना चाहिए।

वृहतिका—वृहत्या आच्छादने (५।४।६) सूत्र के अनुसार विशेष प्रकार के वस्त्र के अर्थ में वृहतिका सिद्ध होता है। अमरकोश में वृहतिका को प्रावार लिखा है। पतञ्जलि के एक वाक्य से सूचित होता है कि वृहतिका सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला वस्त्र था (शुक्लश्च कम्बल, शुक्ला च वृहतिका शुक्ल च वस्त्रम् तदिदं शुक्लम्, तानीमानि शुक्लालि १।२।६९)। मज्झिम निकाय में वाह्तिका को १६ हाथ लम्बी और ८ हाथ चौड़ी कहा गया है।^१ इससे सूचित होता है कि वाह्तिका या

१ अयम्मे भन्ते वाह्तिका रत्ना अजातसत्रुना वेदेहिपुत्तेन छत्तनालिया पक्खिपिस्वा पद्धिता सोलससमा आयामेन अट्टसमा विरयारेण। तं भन्ते आयस्मा आनन्दो परिगणहातु, अनुकम्पमुपादा-

वृहतिका आज कल का तूस था। इस समय दुहरे तूस की लम्बाई १२ हाथ या ३ गज होती है।

सूत्र ४।२।१०० (रङ्कोरमनुष्येऽण्च) में पठित रङ्कु-शब्द से राङ्कव और राङ्कु-वायण इन दो शब्दों की सिद्धि की गई है। रङ्कु किसी जनपद का नाम था। काशिका से ज्ञात होता है कि वहाँ के बैल और कम्बल प्रसिद्ध थे, जिन्हें राङ्कव कम्बल कहते थे। चीन, हूण, शक आदि देशों के निवासी मध्य एशिया से युधिष्ठिर के लिये जो उपहार सामग्री लाए थे उसमें (और्ण), रेषामी (कोटज), पाट या चीनी घास के बने हुए (पट्टज, जिन्हें क्षीम भी कहते थे), और राकव इन चार प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है।^१ मध्य एशिया की लम्बे बालों वाली भेड़ें रङ्कु कहलाती थीं। उन्हीं के विशेष ऊन से बने हुए कम्बल राकव होने चाहिएं।

कात्यायन ने वर्णका नामक एक विशेष वस्त्र का उल्लेख किया है (७।३।४५, वार्तिक, वर्णका तान्तवे)। अर्थशास्त्र में वर्णक एक प्रकार का ऊनी कम्बल है। (२।११)। भाष्य में कुतप (२।१।६९) नेपाली थुल्मा ज्ञात होता है।

नागरक जीवन—नगर का प्रवीण व्यक्ति या छैल नागरक (४।२।१२८, वगरात्कुत्सन प्रावीण्ययोः) कहलाता था। सौन्दर्य के लिये अलंकरण और सुभगंकरण और सजावट के लिये आढ्यंकरण (३।२।५६) का उल्लेख है। शरीर के विभिन्न अंगों को सजाकर उनका संस्कार किया जाता था (स्वागेभ्य. प्रसिते, ५।२।६६), जैसे बालों को सँवारने-काढ़ने वाला छैल व्यक्ति केशक कहलाता था। अलंकार (४।३।६४), आच्छादन (५।४।६), केशवेप (४।१।४२) उसी क्षेत्र के शब्द हैं। वामोरु, संहितोरु, शफोरु (४।१।७०) शब्द स्त्री-सौन्दर्य के सूचक हैं। सत्, महत्, परम, उत्तम, उत्कृष्ट (२।१।६१), वृन्दारक, नाग, कुंजर, पूज्यमान (२।१।६२) आदि शब्द नागरिकों की सामाजिक प्रतिष्ठा का संकेत करते हैं। पुरुष सिंह, पुरुष व्याघ्र आदि नए शब्द लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त होने लगे थे (उपमितं व्याघ्रादिभि. सामान्याप्रयोगे, २।१।५६)।

स्त्रियाँ शालभंजिका आदि उद्यान क्रीडाओं (५।२।७४, प्राचाकीडायाम्) से और पुरुष प्रहरणक्रीडाओं से मनोविनोद करते थे (तदस्यं प्रहरण मिति क्रीडायाम् ण्, ४।२।५७)।

याति। (मञ्जुसमुत्त ८८, बाहिरिकमुत्तम्) कोसलराज प्रसेन जित्र ने आनन्द से कश-यष्ट बाहिरिका मगध के राजा अजातशत्रु ने एक नरुकी में खाकर मेरे पास भेजी थी। यह सोलह हाथ लम्बी और आठ हाथ, चौड़ी है। हे आनन्द, आप इसे कृपा कर स्वीकार करें। आनन्द ने कश-‘महाराज, इसे रहने दें। मेरे लिये त्रिचीवर ही बहुत है।’

१ प्रमाणरागस्पृष्टाद्य बाहरीचीनसमुद्भवम्। और्ण च राङ्कुवं चैव कीटभं कुट्टजं तथा ॥ कुट्टी-कुतं तथैवान्यत् कमलामं सस्त्रशः। दक्षुणं वस्त्रमकार्षासमाधिकं मृदु चाभिनम् ॥ (समापर्व ४७।२२, २३)।

अलंकार—अंगुलीय (४।३।६२), कणिका (४।३।६५), ललाटिका (४।३।६५) और श्रवण (४।२।९६) इत चार गहनों का सूत्रो मे उल्लेख है । मौर्य-शुङ्गकाल की भारतीय कला मे ये अलंकार मिलते हैं विशेषरूप से परखम यक्ष जैसी मूर्तियों के गले में पड़ा हुआ चपटा कंठा श्रवण का उदाहरण है । दीदारगंज यक्षी के भाये का बोल ललाटिका है । ऐसे ही भरहुत से प्राप्त सुदर्शना, चुलकोका, सिरिमा देवता की मूर्तियों में भी ललाटिका आभूषण दर्शनीय है । जातको मे घोवा के आभूषण को श्रवण कहा है (जा० ६।५९०) ।

कुम्भा का भी उल्लेख है (३।३।१०५) । वेद में इस शब्द को स्त्रियों के केशो का अलंकार माना गया है (वैदिक इंडेक्स १।१६९) ।

भूषण, अलंकार या सुभगकरण से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का भी वर्णन आया है, जैसे दर्शन या शोभा (५।२।१६), अंजन, माला (६।३।६५), गन्ध (४।४।५३-५४), दण्ड (५।१।१०), उपानह (५।१।१४) आदि । यथामुखीन और सम्मुखीन दो प्रकार के शीशे होते थे । पहला चपटा और दूसरा उन्नतोदर या बीच मे उठा हुआ जिसमें सामने से ही ठीक देखा जा सके । अंजन का सूत्र में उल्लेख नहीं है, पर त्रिककुट पर्वत का है (५।४।१४७) जहाँ से वैदिक युग मे ही प्रसिद्ध सुरमा आने लगा था । इसे त्रिककुट अंजन (अथर्व ४।९।९) कहते थे । कणपर्व मे आया है कि मद्रदेश की गोरी स्त्रियाँ त्रिककुट अंजन से आँखों की शोभा बढ़ाती थी (मनः शिलो-ज्ज्वलापागा गौर्यस्त्रिककुदाजनाः, कण० ६०।२२) । सौवीर देश में यही सौवीराजन कहा जाता था ।

पाणिनि ने जिस कलकूट जनपद का उल्लेख किया है (४।१।१७९) वही महा-भारत का कालकूट है । यमुना की उपरली घाटी के प्रदेश में स्थित यहाँ से यामुन अंजन आता था । मालाओं से शरीर सजाने वाले को मालभारी (६।३।६५; स्त्री को मालभारिणी) कहा जाता था । भाष्य में इसी सूत्र पर उत्पल मालभारिणी कन्या उदाहरण दिया गया है । पाणिनि ने स्रग्वी (स्रज् या माला पहनने वाला) का उल्लेख किया है (५।२।१२१) । यह शब्द स्नातक के प्रसङ्ग में प्रयुक्त होता था (तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । स्रग्विणं तल्प आसीनमहंयेत् प्रथमं पिता ॥ मनु) ।

किसर (४।५।५३) और शालालु (४।४।५४) नामक सुगन्धित द्रव्यों की दुकानों का उल्लेख है । इनकी ठीक पहचान नहीं हुई । शालालु बेचनेवाली स्त्री शालालुकी, शालालुकी कहलाती थी । किसरादि गण मे नलद, तगर, गुगुलु, उशीर का भी उल्लेख है ।

याजकादिगण (२।२।९, ६।२।१५१) में पठित स्नातक, उत्सादक उद्वर्तक, परिषेचक, और महिष्यादि गण (४।४।४८) में अनुलेपिका, प्रलेपिका, विलेपिका आदि परिचारक प्रसाधन से सम्बन्धित थे ।

अध्याय ३, परिच्छेद ८—शालाएँ

नगरो मे जो अनेक प्रकार के भवन या निवास स्थान होते हैं उनके नाम अष्टा-
व्यायी मे ये हैं—राजसभा (२।४।२१), गेह-गृह (३।१।१४४), निवासनिकाय्य
(३।१।१२९), शाला, छात्रिशाला (६।२।८६), अगारान्त शब्द जैसे कोष्ठागार
(४।४।७०), निपद्या (३।३।९९, बैठकें) । द्वार (४।३।८६), कपाट (३।२।५४),
परिघ (८।२।२२) का भी उल्लेख है ।

शाला—मूल में यह वैदिक शब्द था जो घर के लिये प्रयुक्त होता था । पाणिनि
काल में शाला शब्द का व्यापक प्रयोग देखने में आता है । राजा की जो सभाएँ या
आस्थान मंडप होते थे उसे भी शाला कहा गया है (अशाला च, २।४।२४) । सूत्र
६।२।८६ मे छात्राओं के निवास स्थान को छात्रिशाला कहा है । गौ आदि पशु बाधने
की जगह को भी शाला कहने लगे थे । गोशाल, खरशाल का उल्लेख पाणिनि ने
किया है (४।१।३५) । अन्न रखने के कोठार को भी शाला कहा है, जिसमे नीचे की
ओर बने हुए आनन या मुँह को शालाविल कहते थे (६।२।१०२) ।

घर—घर के लिए वैदिक भाषा मे गृह शब्द था । पाणिनि ने गृह, गेह
(३।१।१४४) अगार (३।३।७९) और क्षय (६।१।२०१, क्षयोनिवासे) कई
शब्दों का उल्लेख किया है । क्षय शब्द इस अर्थ मे विशेष था जो सभापर्व मे भी
आया है । (अजायत यदुक्षये, अर्थात् कृष्ण का जन्म यदुओं के घर में हुआ,
(३३।१६) ।

पाणिनि ने ऐसे अधिकारियों का उल्लेख किया है जो विशेष प्रकार के
अगारों का प्रवध या अधिकार सभालते थे (तत्र नियुक्त., ४।४।६९; अगारान्तादृत्, ४।४।७०) । काशिका में भाडागार, देवागार और कोष्ठागार, इन तीन प्रकार के
अगारों और उनमे नियुक्त अधिकारियों का उल्लेख है । ज्ञात होता है कि अगार बड़ी
इमारत होती थी जिस के कई भाग होते थे । अगार का एक भाग (अगारैक
देश) प्रघण या प्रघाण कहलाता था । काशिका ने उसका अर्थ बाह्य द्वार प्रकोष्ठ
किया है जिसे गुप्तकाल की भाषा में अलिन्द कहा जाने लगा । द्वारप्रकोष्ठ से हिंदी
का बरोठा शब्द बना है जो घर के द्वार के लिए प्रयुक्त होता है । बाह्य द्वार प्रकोष्ठ
बड़े मकानों के सामने बना हुआ वह द्वार हुआ जिसमे कई कमरे होते थे और जिसमे
महा कपाट या बड़ा फाटक लगाया जाता था । आजकल उसे डघोड़ी भी कहते हैं ।
पाली पघन की व्याख्या करते हुये बुद्धघोष ने लिखा है, 'पघन वह है जो घर में
आते-जाते समय पैरों से छूँदा जाय (विनय २।१५३, पघन नाम य निक्खमन्ता च
पविसन्ता च पादेही हनन्ति, बुद्धघोष) । डाक्टर कुमारस्वामी ने प्राचीन भारतीय शिल्प
सामग्री के आधार पर द्वारकोटक का अर्थ नगर के प्राकार या चहारदीवारी में बने

हुए बड़े फाटक से किया है जिन्हें बाद में प्रतोली कहा जाने लगा (अरली इंडियन आर्किटेक्चर, नगर और नगर-द्वार, पृष्ठ २०९) । आजकल इन्हे पौर या पोल कहते हैं ।

निषद्या—सूत्र ३।३।९९ के अनुसार निषद्या सजा शब्द था । पथिकों के लिये निमित्त विश्राम गृह के अर्थ में अशोक के लेखों में निसिदिया शब्द आया है । नागा-जुनी पहाड़ी की गुफाओं को वहाँ के उत्कीर्ण लेखों में 'वास-निसिदिया' कहा गया है अर्थात् वर्षा ऋतु में भिक्षुओं के विश्राम करने के स्थान ।

निकाय्य—पाणिनि ने निकाय्य को निवास का पर्याय माना है (पाय्य साम्राज्य निकाय्यघाट्या मानहविनिवाससामिधेनीपु, ३।१।१२६) । इसी अर्थ में निकाय शब्द की भी सिद्धि की गई है (निवासचिति शरीरोपसमानेष्वेति कः ३।३।४१) । इस अर्थ में ये विशुद्ध पाणिनीय शब्द हैं । मज्जुवेद में एक बार निकाय शब्द आया है (यजुः १५।५) किन्तु शतपथ के अनुसार वह वायु छन्द का नाम था । (श० ८।५।२।५) । अर्थशास्त्र में निकाय शब्द का प्रयोग है, पर सघ के अर्थ में (अर्थ २।४) । मनु ने देवनिकाय का प्रयोग किया है (१।३६) जिसका अर्थ कुल्लूक टीका में 'देवनिवासस्थान' किया गया है । यह कहना कठिन है कि निकाय सब घरों के लिये या केवल भिक्षुओं के निवास के अर्थ में आता था ।

एकशालिक—इसका दूसरा रूप ऐकशालिक भी था । पाणिनि के अर्थ के अनुसार जो 'एक शाला की भाँति' काम में आवे, अर्थात् एक व्यक्ति का अपना निवास हो, वह एकशालिक या ऐकशालिक कहलाता था (एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्, ५।३।१०९, एकशाला इव) । इस शब्द का यह अर्थ नहीं था कि जिस व्यक्ति का एक घर हो, बल्कि वह मकान जो केवल एक व्यक्ति के इस्तेमाल में आता हो, अर्थात् जो सार्वजनिक न हो । यह स्थिति इस उदाहरण से समझ में आ सकती है । दीघनिकाय में लिखा है कि श्रावस्ती के तिरहुक वन नामक बगीचे में बना हुआ रानी मल्लिका का घर पहले 'एकशालिक' था अर्थात् उसके अपने या अपने अतिथियों के काम में आता था । उस समय की प्रथा थी कि प्रायः धनिक या शोकीन लोग अपने शहरी मकान के अलावा नगर के बाहर बगीचा बनाकर उसमें भी एक मकान विश्राम-विनोद के लिये बनाते थे । मल्लिका का वह एकशालिक घर बाद में भिक्षुसघ को दान कर दिया गया । तब बहुतेरे के काम में आने के कारण उसके लिये कहा है—बहुशाला-कता (सुमङ्गल विलासिनी २।३६५) । उस काल के समाज में इस बात का कुछ महत्व था कि किसी रईस के बगीचे वाला घर उसके अपने लिये है या उसने उसे सबके लिये खोल रखा है । श्रावस्ती से नगरसेठ अनाथ पिण्डक की कहानी है कि उसने राजकुमार जेत का बगीचे वाला मकान जो राजकुमार के अपने काम में आने से एकशालिक था, खरीद कर भिक्षुसघ को दे डाला अर्थात् उसे बहुशालिक बना दिया ।

यह सूत्र उसी प्रकार के नगर के बाहर बने हुए उद्यान-गृहों के लिये था। बनारस में अभी तक शहर से बाहर इस प्रकार के घर रखने की प्रथा चली आती है, जहाँ उनके स्वामी सौम्य-सवेरे गंभीर वाद्य यानों (गहरेबाज इश्को) पर सवार होकर ठाठ से जाते हैं।

घरों की सामग्री—इष्टकचित् शब्द में इष्टका या ईंटों का उल्लेख है (६।३।६५) वैदिक युग में ही इष्टकाएँ बनने लगी थी। पाली साहित्य में ईंटों से चिनाई करने वाले करीगरो को 'इट्ठकावड्ढकि' कहा गया है। घर की छत के लिये छदिस् शब्द था, जो संभवतः फूस के छप्पर के लिये प्रयुक्त होता था। सूत्र ५।१।१३ के उदाहरण में छत पर छाने के लिये उपयोगी पयार या फूस को छादिषेय तृण कहा गया है। घरों के द्वार और उनके कपाट या किवाड़ों का भी सूत्र में उल्लेख है। किवाड़ तोड़ कर घुस जाने वाले चोरो के लिये कपाटघ्न शब्द प्रचलित था (१।२।५४ शक्तौ हस्तिकपाटयोः)। ऐसे चोर वस्तुतः डाकू थे। कपाटघ्न का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं, जिसके धूस से किवाड़ तोड़ने की ताकत हो, बल्कि वह जो बन्द किवाड़ों पर धमधम करके धुनौती दे और सामने से चोरी करे। महाकण्ह जातक में राजभवन के बड़े फाटक को तोड़कर घुसने के लिये 'कवाटे ठपेत्वा' शब्द आया है (४।१।८२)। किवाड़ों को भी भीतर की ओर से परिघ या पलिघ लगाकर बन्द करते थे (८।२।२२)। यह लकड़ी का वह डण्डा या अर्गला था, जिसे किवाड़ों के पीछे खींचकर अटकाया जाता था।

रहने के घर और शालाओं के अतिरिक्त हाट में आपण या हुकानें होती थी, जहाँ विक्री की वस्तुएँ (पण्य, ऋय्य ६।१।८२) रखी जाती थी।

प्राचीन वैदिक शब्द वास्तोष्पति अर्थात् वास्तु-देवता का भी सूत्र में उल्लेख है (४।२।३२)। घर के अर्थ में वैदिक क्षय शब्द पाणिनि कालीन भाषा में भी प्रयुक्त होता था (क्षयो निवासे, ६।१।२०१)। आवसथ या आवसथ्य उस घर के लिये प्रयुक्त होता था, जो यज्ञशाला के पास आवसथ्य अग्नि के लिये बनाया जाता था, अथवा जहाँ ब्राह्मणादि विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाता था (अनन्तावसथेतिहमेपाजाब् व्यः, ५।४।२३)। आवसथ में यज्ञीय नियम या व्रत लेकर रहने वाला व्यक्ति आवसथिक कहलाता था (आवसथात्पठल, ४।४।७३)। लोक में प्रचलित अवस्थी नामक आस्पद आवसथिक से ही बना, अर्थात् जो व्यक्ति आवसथ में गार्हपत्य अग्नि रखता था।

अध्याय ३, परिच्छेद ६—नगरमापन

कापिशी, तक्षशिला, शाकल, हास्तिनपुर, सांकाश्य जैसे प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख सूत्रों में हुआ है। गणों में और भी नाम हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वास्तु-

विद्या एवं नगरमापन शास्त्र अस्तित्व में आ चुके थे । महाभारत में लिखा है कि जिस समय युधिष्ठिर ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया उन्होंने व्यास तथा कृष्ण आदि प्रतिष्ठित पुरुषों को बुलाकर आरंभिक उत्सव किया और नगर के लिये नियत भूमि पर सूत्र मापन से इस बात का निश्चय किया कि परिखा, प्राकार, राजप्रासाद, गोपुर एवं चत्वर, वीथी आदिक का स्थान कहाँ-कहाँ रहेगा । इसीको नगरमापन कहते थे^१ (नगरं मापयामासुः) ।

नगर निवेश करने वाले वान्तुविद्याचार्य (पालि वत्थुविज्जाचरिय, जातक १।२९७) तदर्थं निश्चित भूमि का पहले संस्कार करते थे (जातक १।२९७; ४।३२३) । भूमिशोधन के बाद नगरमापन किया जाता था । (नगरं वेदेहेन सुमापितम्, महा उम्मगजातक ६।४४८) । नगर निर्माण में परिखा, प्राकार और द्वार—इन तीन का निर्माण सर्वप्रथम होता था । अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि दुर्गविधान या पुरसन्निवेश के लिये परिखा-निर्माण सबसे पहले होना चाहिए । पाणिनीय सूत्र परिखाया ढङ्ग (५।१।१८) के अनुसार पारिखेयी भूमि उस लम्बी चौड़ी जगह को कहते थे जो नगर निवेश करते समय दुर्ग के चारों ओर की खाई के लिये छोड़ दी जाती थी । यह ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन नगर या पुरो का सन्निवेश दुर्ग के ढंग पर ही किया जाता था और रक्षा या नगर गुप्ति के लिये गहरी खाई और ऊँची चार-दिवारी या परकोटे का निर्माण आवश्यक समझा जाता था । तदस्य तदस्मिन् स्यादिति (५।१।१६) सूत्र की (जिसका अधिकार 'परिखाया ढङ्ग' में भी आया है) सारी पृष्ठभूमि यह बताती है कि किस प्रकार नगर निर्माण के लिये पहले सामग्री इकट्ठा की जाती थी और तब सूत्र मापन किया जाता था । काशिका में इसके तीन महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं—प्राकारीया इष्टकाः, प्रासादीया भूमिः प्रासादीयं दारु । इसीके साथ सूत्र पठित पारिखेयी भूमि शब्द को मिला दिया जाय तो नगर-मापन का एक चित्र खड़ा हो जाता है । यहाँ पहली, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी—इस प्रकार तीन खाईयाँ खोदने के उद्देश्य से नियत की हुई समस्त भूमि पारिखेयी भूमि कहलाती थी (परिखा अस्मिन् देशे स्यादिति) । परिखा के लिये भूमि नियत हो जाने पर तुरन्त उसके बाद अन्दर की ओर चारदिवारी वा परकोटे का स्थान नियत किया जाता था । उसे प्राकारीय देश कहते थे (प्रकारोऽस्मिन् देशे स्यादिति^२) ।

(१) ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा कृष्णपुरोगमाः । मण्डयाञ्चक्रिरे तद् वै पुरं स्वर्गवदच्युताः ॥
ततः पुण्ये शिवे देशे शान्तिं कृत्वा महारथाः । नगरं मापयामासुर्देवायन-पुरोगमाः ॥
सागरप्रतिरूपाभिः परिखाभिरलंकृतम् । प्राकारेण च सम्पन्नं दीर्घमावृत्य तिष्ठता ॥
द्विपक्ष-गरुडप्रख्यैर्द्वारैर्धोर-प्रदर्शने । सुसमत्युच्चय-प्रख्यैर्गोपुरैर्मन्दरोपमेः ॥
आदिपर्व १९९।२७-२९, ३१)

(२) इस पर काशिका ने स्पष्ट लिखा है कि इस शब्द के पीछे यह भाव नहीं था कि उस

परिखा और प्राकार का स्थान निश्चित हो जाने पर नगर या दुर्ग के भीतर सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजप्रासाद होता था। अतएव उसका स्थान भी प्रारम्भ में ही नगर के केन्द्रीय भाग में नियत कर दिया जाता था। उसके लिये उदाहरण है— 'प्रासादीया भूमि.' अर्थात् वह भूमि, जहाँ राजमहल बनेगा (प्रासादोऽस्या भूमौ स्यादिति)। इसी प्रसङ्ग में उन ईंटों को 'प्राकारीयाः इष्टकाः' कहा जायगा जो नगर का परकोटा या प्राकार बनाने के लिये तैयार की जाती थी। शहर पनाह या नगर कोट की ईंटें पाथने के लिए लम्बा चौड़ा काम फेंलाना पड़ता था, क्योंकि करोड़ों ईंटों को पकाने के लिये इन्धन के पूरे जंगल की आवश्यकता पड़ती थी। पाँचवाँ उदाहरण 'प्रासादीयं दारु' भी है। राज प्रासाद बनाने के लिये भारी भारी साल के लट्ठों की आवश्यकता होती थी। भारतीय वास्तु विद्या के आरम्भिक युग में राज-प्रासाद और राजसभा का अधिकांश निर्माण लकड़ी के लट्ठों से ही किया जाता था। उन्हीं के लिये 'प्रासादीय दारु' पद भाषा में प्रचलित था। जातको में कहानियाँ आती हैं कि वास्तु विद्या के विशेषज्ञ (वत्युविज्जाचरिय) जंगल में जाकर पुराने पेड़ों का चुनाव करते थे और उनकी पक्की लकड़ी कटवा कर प्रासाद के लिये लाते थे।

परिखा—खाई खोदने का काम पहले छेड़ने का प्रयोजन यह भी था कि उसमें से निकली हुई मिट्टी से ही प्राकार की ईंटें पाथ ली जाती थी या पक्के परकोटे के बाहर एक कच्चा परकोटा भी उसीसे बना लेते थे, जिसे अर्थशास्त्र में पासु प्राकार कहा गया। मध्यकाल में उसे ही घूलकोट कहते थे, जैसा कि मथुरा आदि प्राचीन नगरों के चारों ओर अभी तक कहीं कहीं बच गया है।

अर्थशास्त्र में लिखा है कि दुर्ग के चारों ओर तीन परिखाएँ बनानी चाहिए। इनके बीच में एक दण्ड भूमि छोड़नी चाहिए। पहली परिखा १४ दण्ड, दूसरी १२ दण्ड और तीसरी १० दण्ड चौड़ी होती थी (अर्थशास्त्र २।२३)। इस प्रकार कुल पारिखेयी भूमि $१४ + १ + १२ + १ + १० = ३८$ दण्ड (= २२८ फुट; एकदण्ड = ६ फुट) चौड़ी होती थी। उदक जातक की टीका में यह भी बताया गया है कि पहली खाई उदक परिखा (पानी से भरी हुई), दूसरी कहम परिखा (दल दल से भरी हुई), तीसरी सुख परिखा (सूखी खाई) होती थी। ५।२।३८ सूत्र के उदाहरण में काशिका में द्विपुरुषी, त्रिपुरुषी उदाहरण स्त्रीलिंग में आए हैं, जो परिखा का संकेत करते हैं, अर्थात् दो पुरुषा या तीन पुरुषा गहरी खाई। ५।२।३८ सूत्र में पाणिनि ने जिस पुरुष संज्ञक माप का उल्लेख किया है, वह अर्थशास्त्र के अनुसार ८४ अंगुल या ५ फुट ३ इंच मानी जाती थी, उसे खात पौरुष कहते थे, अर्थात् गहराई नापने की भूमि की मिट्टी से परकोटा बनेगा, किन्तु वह भूमि ऐसी गुणवती या इस योग्य थी कि वहाँ परकोटा बनाया जाय। (देशस्य च गुणेन संभाव्यते, प्रासादोऽस्मिन् देशे स्यादिति प्रकृति विकारभावस्तादर्थ्यं चेह न विवक्षितम्, किन्तु हि, योग्यतामात्रम्—काशिका)।

पुरुष संज्ञक माप (चतुरशीत्यङ्गुली व्यामो रज्जुमानं खात-पौरुषं च, अर्थशास्त्र २।२०) । इस हिसाब से द्विपुरुषी परिखा १० फुट ६ इंच और त्रिपुरुषी १५ फुट ९ इंच गहरी होती थी ।

प्राकार और देवपथ—यद्यपि सूत्र में प्राकार शब्द नहीं है, किन्तु कात्यायन ने प्राकार और प्रासाद दोनों का उल्लेख किया है (६।३।१२२ वार्त्तिक) और उनके वार्त्तिक की ऐसी ध्वनि है जैसे सूत्रकार को वहाँ वे दोनों शब्द झट्ट हो । पाणिनि ने प्राकार के संवध में देवपथ इस महत्त्वपूर्ण शब्द का उल्लेख किया है (देवपथादिभ्यश्च, ५।३।१००) । इस शब्द की व्याख्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही ठीक समझी जा सकती है । पाणिनि के अनुसार देवपथ के दो अर्थ थे, एक तो आकाश में विमानचारी देवताओं का मार्ग देवपथ कहलाता है (रघुवण में उसे सुरपथ कहा है^१); दूसरे आकाशवाले देवपथ के समान जो ऊँचा हो उसे भी देवपथ कहा जाता था (देवपथ इव देवपथः) । कौटिल्य ने लिखा है कि देवपथ उस ऊँचे मार्ग का नाम था, जो किले की चार दिवारी के ऊपर इन्द्रकोश या कंगूरो के पीछे बनाया जाता था^२ । यह आठ हाथ या बारह फुट चौड़ा होता था । प्राचीन दुर्ग निर्माण पद्धति के अनुसार प्राकार की ऊँचाई १२ हाथ से २४ हाथ (१८ फुट से ३६ फुट तक) होती थी । जातको में भी अट्टारह हाथ ऊँचे प्राकार (अट्टारस हत्य प्राकार) का उल्लेख है । आज तक दुर्ग निर्माण में परकोटा १८ हाथ ऊँचा बनाने की चाल है । इतनी ऊँचाई पर जो मार्ग बनाया जाता था, उसे उचित ही देवपथ कहा जाता था ।

भाष्य में पाटलिपुत्र नगर के विशिष्ट प्रासाद और प्राकारों का उल्लेख है । वहाँ कहा है—पाटलिपुत्र के परकोटे के भिन्न भिन्न अवयवों (प्रतोली, अट्टालक, इन्द्रकोश, देवपथ आदि) को ठीक ठीक समझना हो तो सुकोशला अर्थात् अयोध्या को देखकर समझा जा सकता है^३ । तात्पर्य यह कि शुंग काल में अयोध्या राजधानी हुई थी और उसका निर्माण हूबहू पाटलिपुत्र के समान किया गया था (४।३।६६—पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानी सुकोशला पाटलिपुत्रं चाप्यवयवश आचष्ट ईदृशा अस्य प्राकार इति) ।

नगरद्वार—प्राचीन नगरों में प्रायः चार बड़े फाटक परकोटे में बनाए जाते थे (नगरस्य चतुसु द्वारेषु, जातक १।२६२; ३।४१४; कुमारस्वामी नगर और नगर द्वार शीर्षक लेख, पृ० २१३) । पाणिनि ने नगरद्वारों के नामकरण के नियम का

(१) क्वचित् पथा संचरते घुराणां ववचिद् घनानां पततां क्वचिच्च ।

यथाविधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम् ॥ (रघुवंश १३।१९) । यहाँ सुरपथ, जनपथ, स्वपथ आकाश में क्रमशः ऊँचे बढते मार्ग थे ।

(२) अन्तरेषु बृहत् च विष्कम्भ-पार्श्वे चतुर्गुणयामम् अनुप्रकारम् अष्टहस्तायतं देवपथं कारयेत् (अर्थशास्त्र २।३) ।

निर्देश किया है—अभिनिष्क्रामति द्वारम् (४।३।८६), अर्थात् द्वार का नाम उस नगर के नाम पर पड़ता है जिसकी ओर उस द्वार से निकलकर मार्ग जाता है । जैसे 'माथुरं कान्यकुब्जद्वारम्' अर्थात् कन्नौज का वह दरवाजा जहाँ से मथुरा की ओर सड़क जाती है । आजतक भी नगरद्वारों के नाम रखने की यही रीति है । मथुरा में बने हुए भरतपुर दरवाजे का नाम इस कारण पड़ा, क्योंकि वहाँ से भरतपुर के लिये रास्ता निकलता था । द्वार की तरह ही सड़को का नाम भी पड़ता था । जो सड़क जिस नगर की ओर जाती थी, उसका वैसे ही नाम होता था (तद् गच्छति पथिदू-तयोः, ४।३।८५) । मथुरा को यदि केन्द्र में मान लें, तो उसके चारों ओर के शहरों से मथुरा की ओर आनेवाली जितनी सड़कें थी, वे माथुर पथ कहलाती थी । उनका एक छोर भिन्न भिन्न नगरों में होता था, पर सबका दूसरा छोर मथुरा में मिलता था । इस प्रकार कन्नौज के माथुर द्वार से होकर मथुरा की ओर जानेवाली सड़क का नाम माथुरपथ पड़ता था ।

इन सड़को पर पथिकों के ठहरने के लिये विश्रामस्थल बनाए जाते थे । जिस लक्ष्य स्थान तक सड़क जाती थी उसे मर्यादा कहते थे । बीच के पड़ाव की अपेक्षा से इस ओर का भाग अवर और उस ओर का पर कहलाता था (भविष्यति मर्यादा-वचनेऽवरस्मिन् ३।३।१३६) । उदाहरण के लिये, साकेत में पाटलिपुत्र को जानेवाले मार्ग में कौशाम्बी का पड़ाव था । साकेत और कौशाम्बी के बीच का भाग अवर और कौशाम्बी से उधर का साकेत की अपेक्षा से पर कहलाता था । इन दूरियों में भी छोटे पड़ाव होते थे, जहाँ ठहर कर यात्री दिन के अन्त में भोजन बनाते रहे होंगे । इस प्रकार यात्रियों की भाषा में पड़ावों की गिनती भोजन की गिनती से होती थी । जैसे यह कहा जा सकता था कि साकेत से कौशाम्बी तक के मार्ग में दो बार आहार करना है, अर्थात् दो आहार की दूरी है (योऽयम् अर्ध्वा गन्तव्य आपाटलि-पुत्रात् तस्य यदवर कौशाम्ब्याः तत्र द्विरोदनं भोक्ष्यामहे, भाष्य ३।३।१३६) । भाष्य में साकेत से पाटलिपुत्र और साकेत से सुष्म के मार्गों का उल्लेख है ।

उत्तरपथ—पाणिनि ने 'उत्तरपथेनाहृतं च' (५।१।७७) सूत्र में उस लम्बे मार्ग का उल्लेख किया है जो सारे उत्तरापथ के यातायात की वृहत् धमनी थी । यह मार्ग पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, साकेत, मथुरा, शाकल, तक्षशिला, पुष्कलावती, कपिशा की बड़ी राजधानियों को मिलाता हुआ बाल्हीक तक चला जाता था । यूनानी लेखकों ने उत्तर पथ का ठीक अनुवाद करते हुए इस महापथ को 'नार्दनं रूट' कहा था (आजकल का ग्रैंड ट्रंक रोड) ।

इस प्रकार पाणिनि कालीन नगर में नगर रक्षा के लिये परिखा, प्राकार और द्वार होते थे एवं नागरिकों के लिये गृहशालाएँ एवं आपण बनाए जाते थे । उसकी

सड़कें नंचर कहलाती थी (३।३।११९) और उसमें राजसभा, कोष्ठागार, भाण्डागार (४।४।७०), प्रेक्षा के स्थान (४।२।८०) भी बनाए जाते थे ।

ग्राम—ग्रामों के स्वरूप की कल्पना कुछ इस प्रकार होती है । वन, कठिन (४।४।७२, अर्थात् वंसवाडी), नदी, टीले, जंगल और प्रस्तार (चट्टानी स्थान) ये सब ग्रामों के आस-पास की भूमि की विशेषताएँ थी । किसानों के घर कुटीर कहलाते थे (५।३।८८) जिन पर आजकल की तरह फूस के छप्पर (छदि: ५।१।१९) छाए जाते थे । एक घर में एक परिवार या गार्हपत्य रहता था । सारी गाँव वस्ती के लिये वसति शब्द चलता था (४।४।१०४) । गाँवों का समूह ग्रामता थी । गाँवों में मनुष्यों के लिये कूप (४।२।७९) और पशुओं के लिये निपान या चरही (१।३।७४) बनाई जाती थी । कुओं की सफाई करनेवाले उदगाह या उदकगाह (६।३।७) कहलाते थे ।

गाँवों के चारों ओर की धरती के कई भाग होते थे—(१) क्षेत्र या हल के नीचे आई हुई खेतिहर भूमि (सीत्य, ४।४।९१); (२) गोचर या चरागाह (३।३।११९); (३) वंश कठिन या पेड़ों के झुरमुट और वंसवारी (४।४।७२); (४) सरपत और मूँज के जंगल, (५) ओषधियों के जंगल और वनस्पति या बड़े पेड़ों के वन एवं फलों के बगीचे जो गाँव के बाहर होते थे; (६) एव कहीं-कहीं ऊपर के रूप में पड़ती धरती (५।२।१०७) ।

खेती की भूमि अलग-अलग टुकड़ों में बँटी हुई होती थी । प्रत्येक को भी क्षेत्र कहते थे, जिसकी परिभाषा पाणिनि ने स्पष्ट की है—धान्याना भवने क्षेत्रे, (५।२।१) अर्थात् क्षेत्र वह है जिसमें धान्य या फसल उत्पन्न होती हो । खेतों की नापजोख करने के लिये क्षेत्रकर नामक विशेष अधिकारी होते थे (३।२।२१) । वे काण्ड नामक लम्बाई से नापकर खेतों का क्षेत्रफल (क्षेत्र भक्ति) निश्चित करते थे (४।१।२३) जैसे द्विकाण्डा क्षेत्रभक्ति, वह खेत जिसका क्षेत्रफल दो काण्ड हो । खेतों की नाप का अनुमान उसमें बोन के लिये आवश्यक बीज की तौल से भी किया जाता था (तस्य वाप: ५।१।४५) । केदार उस खेत को कहते थे जहाँ पानी की सिंचाई सुलभ हो । बहुत से केदार या खेतों का समूह कँदार्य कहलाता था (४।२।४०) ज्ञात होता है कि खेतों का स्वामित्व अलग-अलग होता था, पर गोचर भूमि सारे गाँव भर की सामझी होती थी जहाँ गाँव भर के पोहो (ग्राम्य पशु सघ, १।२।७३) को चरने की छूट थी । गाँव के बाहर किन्तु उससे लगे हुए गोष्ठ (५।२।१८) या ब्रज (३।३।११९) होते थे, जिनमें बहुसंख्यक पशुओं को रखा जाता था । गौओं के चराने के लिये गोपाल और भेंड-बकरियों के लिये तन्तिपाल होते थे (गोतन्तियव पाले ६।२।७८) ग्वालों के गाँव घोष थे (६।२।८५) । पशुओं के गोष्ठ स्थान नए-नए चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटते रहते थे । पाणिनि ने लिखा है

कि वह भूमि जहाँ पहले कभी गोष्ठ रहा हो, पर अब हट गया हो, गोष्ठीन कही जाती थी (गोष्ठात् खन् भूतपूर्वे ५।२।१८) । अनुमान होता है कि ग्राम-सन्निवेश का ढग आजकल के जैसा ही था, अर्थात् बीच में वस्ती या आबादी होती थी, उसके बाहर खात डालने की भूमि या खत्ते, फिर गोचर भूमि या गोष्ठ, और फिर खेतिहर भूमि या क्षेत्र होते थे ।

गाँव के साथ लगनेवाली भूमि अरण्य से पृथक् होती थी । अरण्य के पशु आरण्य और वहाँ रहनेवाले वनवासी मनुष्य आरण्यक कहे जाते थे (४।२।१२९) । पाणिनि ने इस बात का संकेत किया है कि आसपास के अरण्यो में भी गाँवों के पशुओं को चराने की प्रथा थी । जिस जंगल में सब चारे या घास को पशुओं ने चर लिया हो, वह आशितंगवीन कहलाता था (५।४।७, आशितगवनीमरण्यम्, काशिका) । उसके बाद ग्वाले अपने छुण्डो को दूसरे जंगल में या उसी जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाते थे । तब ऐसे जंगल गोष्पद कहलाते थे, अर्थात् जो गीमों के लिये खुले हो (गोष्पदं सेवितासेवित प्रमाणेषु ६।१।१४५) । इसके विपरीत वे घने जंगल जहाँ पशुओं के लिये, चरना कठिन हो, अगोष्पद अरण्य कहलाते थे (यानि हि महान्त्यरण्यानि येषु श्वामत्यन्तासंभवस्तान्येवमुच्यन्ते अगोष्पदान्यरण्यानि-काशिका) ।

अध्याय ३, परिच्छेद १०—शयनासन

घरेलू सामान के लिये प्राचीन शब्द शयनासन था (६।२।१५१) शयन के काम में आनेवाले खाट-पलंग और आसन के लिये पीछे-चौकी आदि मिलकर शयनासन कहलाते थे । इसे ही पाली में सेनासन कहा है । गाँव की बोली में आजकल इसे राछ-रखेंडा कहा जाता है । गृहोपकरण वाची निम्नलिखित शब्द आए हैं—शय्या (३।३।९९), खट्वा (२।१।१२६), पर्यङ्क या पत्यङ्क (पलंग, ८।२।२२), आसन्दी' (कुरसी या राजसिंहासन, ८।२।१२), विष्टर, आसन (८।३।९३), पर्प (अशक्त व्यक्तियों के लिये पहियेदार पीढ़ा या चौकी, ४।४।१०) । पर्प पर बैठ कर चलनेवाले को पर्पिक कहा जाता था । इसे ही यजुर्वेद (३०।२४), मनु (८।३।९४) और जातक में पीठ सर्पि कहा गया है (जातक १।७६, पीठ=हस्तेन ग्रहण युग्य अर्थात् हाथ से खींचकर चलाने की गाड़ी) ।

पात्र या वर्तन (३।४६) घरेलू वर्तनों में निम्नलिखित का उल्लेख है—(१) कुम्भ (८।३।४६ बड़ा घड़ा) । (२) कस, गगरा जैसा पात्र विशेष (कुछ लोग इसे फूल या काँसे का पात्र समझते हैं) । यूनानियों का ध्यान इसकी ओर गया था । उन्होंने लिखा है कि यह गिरते ही मिट्टी के पात्र की तरह टूट जाता था । (३)

१. आसन्दी प्राचीन वैदिक शब्द था । अष्टाध्यायी में आसन्दीवत् शब्द है जो जनमेजय की राजधानी थी । वहाँ राजकीय आसन्दी या गाड़ी होने के कारण उसका यह नाम पड़ा ।

कुण्डी, पत्थर या लकड़ी की कूण्डी (४।१।४२; इसे पाणिनि ने अमत्र भी कहा है) । (४) स्थाली, बटलोई (५।१।७०), जिससे स्थाली विलीय शब्द विशिष्ट खाद्य पदार्थ के लिये बनता था (स्थाली विलीय तण्डुल = बटलोई में बढ़िया भात के योग्य चावल) । (५) उखा, कढाई (४।२।१७) । (६) कलशी, छोटी गगरी या लुटिया (४।३।५६) । (७) कपाल, शराव, मिट्टी के पात्र (६।२।२९) और अन्य अनेक मिट्टी के भाड़े जो कौलालक कहलाते थे (कुलालादिभ्यो वुब् , ४।३।११८) । अपने देश में गाँव और शहरों के घरेलू जीवन में मिट्टी के पात्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । मिट्टी के इन भाँड़ों के अनेक प्रकारों में एक सिरे पर बड़ा कुसूल (६।२।१०२) और दूसरी ओर छोटा शराव (६।२।२९) होता था । गृहोपस्कर की वस्तुओं में इनका भी उल्लेख है—शूर्प (५।१।२६), मन्थ अर्थात् मथानी जिसे वैशाख भी कहते थे (५।१।११०) और शूल (४।२।१७) जिसे मासभोजी काम में लाते थे ।

चमड़े के पात्र—पाणिनि के समय में चमड़े के बड़े कुप्पे कुतु और छोटी कुप्पियाँ कुतुप कहलाती थी (कुत्वा डुपच् , ५।३।८९ ह्रस्वाः कुत्, कुतुपं चर्ममय स्नेहभाजन मुच्यते-काशिका) । तेल रखने की छोटी कुप्पियों को उदक (३।३।१२३) और बड़े डोल या पानी उठाने के मोट को उदञ्चन कहते थे । चमड़े की मशक भस्त्रा (४।४।१६) या दति (४।३।५६) कहलाती थी । दति का नाम वैदिक साहित्य में आया हुआ है । पञ्चविंश ब्राह्मण में क्षीरदति और सुरादति का उल्लेख है ।^१ दति या मशक में रखा हुआ पदार्थ दार्तेय कहा जाता था (४।३।५६) । आजकल दति केवल पानी भरने के काम आती है । शुष्क चर्म काष्ठवत् की उक्ति के अनुसार राजस्थान में दति या पखाल का पानी शुद्ध माना जाता है । पाणिनि के समय में दति या मशको में भरा हुआ सामान लादकर ले जानेवाले पशुओं को 'दतिहरी' कहते थे (हरतेदंति नाथयोः पशौ, ३।२।२५) । उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ यातायात के पथ नहीं हैं आज भी घोड़े, टट्ट, झव्वू आदि पर दति लाद कर सामान ढोते हैं । उससे दुर्गम ऊँचे पहाड़ी मार्गों में भेड़-बकरी दतिहरि पशु के रूप में काम आते हैं ।

भस्त्रा (४।४।१६)—शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि भस्त्रा में सत्तू भरकर ले जाए जाते थे (यथानिर्धूतसक्तुर्भस्त्रा एवं हतो वृत्रः सलीनः शिष्ये, शतपथ १।६।३।१६) । वहाँ लिखा है कि ऋषि लोग कोष्ठ (कोठार) या कुम्भी में रक्खे

१. क्षीर दृतयो रथा भवन्ति (पञ्चविंश ब्राह्मण १६।११।१३) । सुरादतिना उपवसर्थं धावयति (बह्वी १४।११।२६) । इससे ज्ञात होता है कि दूध भरी हुई मशकों रथों पर लादकर लाई जाती थीं । सम्भवतः यह कबाइली इलाके के लोगों की प्रथा थी । वे अपनी छोटी फिरक या फलकास्तीर्ण रथ पर दृतियों में भरा हुआ सामान लाद कर लाते थे । व्रातों की पहिचान आगे की जाएगी ।

हुए अन्न को लेना पसंद नहीं करते । उन्हें खेत से भास्याओं में भरकर और धुकड़े पर लादकर लाया हुआ अन्न ही भला लगता है क्योंकि भूमा या अधिक वस्तु उनके मन को रुचती है (न कोष्ठस्य न कुम्भ्यै, भस्यायै, ह स्म ऋपयो गृह्णन्ति, श० १।१।२।७) । इससे भस्त्रा का प्रयोग नित्य प्रति के जीवन में सूचित होता है । पाणिनि ने भस्त्रिक शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में अर्थात् भस्त्रा से माल ढोने वाले मल्लाहों के लिये किया है (४।४।१६, भस्यादिभ्यः ष्ठन् ४।४।१६, भस्याया हरति) । जो लोग नदी में हवा से फूली हुई मशको का वेड़ा बनाकर उससे माल ढोते या नदी पार कराते थे उनके लिए भापा में भस्त्रिक शब्द काम में आता था । यह प्रथा उत्तर पश्चिमी भारत की नदियों में विशेष थी जैसा कि आगे बताया जाएगा । उदीच्य देश के लोग भस्त्रिका को भस्त्रका कहते थे । (भस्त्रैवा ज्ञाद्वास्वा नञ् पूर्वाणामपि, ७।३।४७) ।

गोणी—गोण से बने हुए आवपन या बँले को गोणी कहा जाता था (४।१।४२) वैदिक साहित्य में गोण शब्द नहीं मिलता, किन्तु दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुक्त में गोणक शब्द आया है जो लम्बे वाली वाले बकरो के वाली से बना हुआ मोटा ऊनी वस्त्र होता था । श्री मोतीचन्द्र का अनुमान है कि यह गोणक शब्द कौनक से सबद्ध है जो ऊन का बनता था और जिसे प्राचीन सुमेर और अबकद देश के निवासी पहिनते थे (Kaunakes, मार्शल, सिन्धु उपत्यका की सभ्यता, पृ० १३३, ३४२; फलक ९५, चित्र १०) । हो सकता है कि प्राक्पाणिनीय काल में कभी यह शब्द पश्चिमी व्यापारियों के साथ इस देश में आ गया हो ।

गोणी शब्द को हिन्दी में गौन या गोनी कहते हैं । गौन में अनाज, नमक आदि भरकर पशुओं पर लादा जाता है । पाणिनि ने दो प्रकार की गोणी कही है बड़ी गोणी (४।१।४२) और छोटी गोणीतरी (कासूगोणीभ्या ष्टरच, ५।३।९०) । पहिली बैल, खच्चर, टट्टू, घोड़ों पर लादी जाती थी और दूसरी भेड़, बकरी और गधों पर । इद्गोण्या सूत्र (१।२।५०) के उदाहरण में पञ्चगोणि और दशगोणि वस्त्र का उल्लेख किया है जो पाँच या दश गोनी मूल्य देने पर खरीदा जाता था (पञ्चभिः गोणीभिः क्रीतः पटः पञ्चगोणि, दशगोणिः) । इससे अनुमान होता है कि गोणी नाम की एक विशेष तोल भी थी । भाष्यकार ने एक श्लोक वातिक उद्धृत किया है जिसमें गोणी को एक प्रमाण माना है (गोणीमात्रमिदं गोणि. १।२।५०) । चरक के अनुसार गोणी खारी का नाम था, जो चार द्रोण के बराबर होती थी । शाङ्गधर से भी इसका समर्थन होता है । हिसाब से गोणी लगभग ढाई मन की तोल थी ।

विवध — (४।४।१७, वीवध^१ ४।३।७) इसे हिन्दी में बँहगी कहते हैं (सस्कृत विहङ्गिका) । कहार (उदकहार या उदहार) कुओं से पीने का पानी बँहगी में लाद

१. क्योंकि सूत्रकार ने स्वयं ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का प्रयोग किया है इस लिए भाष्यकार ने भी ४।४।१७ सूत्र में वीवध रूप का पाठ करने का निर्देश किया है ।

कर घरों में भरते थे। यह प्रथा गाँवों में आज भी है। पाणिनि के समय में इसे उदकवीवध या उदवीवध कहा जाता था (४।१।७)। कीटिल्य ने वीवध शब्द का प्रयोग नए पारिभाषिक अर्थ में किया है अर्थात् सेना में रसद या माल ढोनेवाला विभाग (अर्थशास्त्र १२।४)।

अन्न संग्रह—सूत्र ६।२।१०२ (कुसूल कूप कुम्भ णालं विले) में पाणिनि ने अन्न संग्रह के कई पात्रों का उल्लेख किया है—(१) कुसूल = बहुत बड़ा लम्बोत्तरा मिट्टी का बना हुआ कुठला या कोठी जो मनुष्य की ऊँचाई से कुछ ऊँची होती है और जिसमें १५ से २० मन तक अनाज धा सके। संभवत इसी को शतपथ (१।१।२।७) में कोण्ठी या कोठी कहा गया है। (२) कुम्भ = मिट्टी का बड़ा घड़ा जिसका मुँह अपेक्षाकृत छोटा हो। इसे सिन्ध को ओर गोदी कहा जाता है। इसमें कुसूल से लगभग आधा अन्न आएगा। शतपथ में कोष्ठ के बाद कुम्भी का उल्लेख है और इन्हीं दोनों को लक्ष्य करके मनु ने कुसूलधान्यक और कुम्भीधान्यक गृहस्थों का उल्लेख किया है। शतपथ में कहा है—न कोष्ठस्य न कुम्भ्यं, भस्त्राय ह स्म ऋषयो गृह्णन्ति। ज्ञात होता है कि साल भर के लिए अन्न रखने वाला गृहस्थ कुसूलधान्यक और छह महीने या एक फसल के लिए रखने वाला कुम्भीधान्यक कहलाता था (कुसूल धान्यको वा स्यान् कुम्भीधान्यक एव वा, मनु०, ४।७)। जिसके पास एक वर्ष खाने लायक अन्न हो (यस्यान्नं वार्षिकं भवेत्, याज्ञवल्क्य १।१२४) ऐसा गृहस्थ प्राचीन शास्त्रों में संभवतः कुसूलधान्यक या कुठले में धान्य संग्रह करने वाला कहा होगा।

(१) कूप—इसका तात्पर्य पक्की मिट्टी की बनी हुई लगभग तीन फुट व्यास की उन चकरीयों से ज्ञात होता है जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर अन्नसंग्रह के लिये कुठले जैसा बनाया जाता था। प्रत्येक चकरी को गण्ड और इस प्रकार के कुठले को गण्ड कुसूल कहा जाता था (हर्षचरित)। पाणिनि के कूप की पहिचान इसी से की जानी चाहिए। मथुरा, अहिच्छत्रा, कौशाम्बी, राजघाट, पाटलिपुत्र आदि के उत्खनन में सर्वत्र इस प्रकार के गण्ड कुसूल पाए गए हैं जो कहीं-कहीं कुँए की तरह ही गहरे हैं। कच्ची खुदी हुई कुईयों में लगाकर उनसे कुओं का काम भी लिया जाता था।

(४) शाला—इस सूत्र में जिस शालाविल का उल्लेख है वह अन्न रखने के भण्डार का आनन या छोटा मुँह होना चाहिए। अन्न रखने के बखर को ही यहाँ सूत्रकार ने शाला कहा है। सोमयज्ञ करने के लायक व्यक्ति का विचार करते हुए कहा गया है कि तीन वर्ष तक खाने लायक अन्न जिसके पास हो वह सोमापन कर सकता है^१। तीन वर्ष के लिये पर्याप्त अन्न संग्रह करने का साधन कुसूल से भी कम से कम

१. यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्य वृत्तये।

अधिकं वापि विद्येत स सोम पातुर्हमिति ॥ मनु० ११।७

तिगुना बड़ा होना चाहिए और उसी का नाम शाला जान पड़ता है। संभवतः यह ऐसा कोठा होता था जिसे अन्न भरने के बाद चारो ओर से वन्द कर देते थे।

पाणिनि ने अन्न निकालने के लिये इन चारो के मुँह या मोखे का उल्लेख किया है जिसे उस समय विल कहते थे (कुसूलविल, कुपविल, कुम्भविल, शालविल)। विहार में कोठी कुठले आदि के मोखे को जिसमें से अन्न बाहर निकाला जाय आनन कहते हैं (विहार पेजेन्ट लाइफ, अनुच्छेद ८१)। साधारणतः यह विल या मुँह कोठी कुठले के निचले भाग में बनाया जाता था और पिहान या ढक्कन (सं० पिधान) से उसे मँदकर रखते थे।

अध्याय ३, परिच्छेद ११—वाहन

आने जाने या माल ढोने के लिये सवारी वह्य (वह्यंकरणम्, ३।१।१०२ वहत्य-नेनेति वह्यं शकटम्) या वाहन (८।४।८) कहलाती थी। ये दो प्रकार के होते थे, स्थल के लिये और जल के लिये जिन्हे उदवाहन कहते थे (६।३।८)। वाहन का नाम उसमें लदे हुए बोझ के अनुसार पड़ता था (वाहनम् आहितात्, ८।४।८), जैसे इक्षुवाहन, शरवाहन, दर्भवाहन। आज भी गन्ने की गाड़ी, गेहूँ की गाड़ी, रूई की गाड़ी नाम इसी नियम से बनते हैं।

शकट—बोझा ढोने की बड़ी गाड़ी या सगड को शकट और उसमें जुतने वाले तगड़े बैल को शाकट (४।४।८०) कहते थे। जो बैल जिस तरह की गाड़ी खींचता था उसी के अनुसार उसका नाम पड़ जाता था और उसके लिए रातिव और खातिर का प्रबन्ध उसी हिसाब से किया जाता था। पतञ्जलि ने शकट सार्थ का उल्लेख किया है। प्राचीन साहित्य से विदित होता है कि पाँच-पाँच सौ छकडो पर माल लादकर सार्थवाह लोग लम्बी-लम्बी यात्राएँ करते थे। यह सब दृढ ठुके हुए शकट और उन्हें खींचने वाले घुरन्धर बैलों की कृपा पर निर्भर था।

रथ—रथ (४।२।१०) विशेष करके मनुष्यों के आने-जाने का यान था। रथों का समूह रथ्या या रथकट्या कहलाता था (४।२।५०-५१)। सेना में भी रथों का उपयोग होता था। सूत्र २।४।२ में सेनाङ्ग का उदाहरण देते हुए काशिका में 'रथि-काश्वारोहम्' आया है।

रथ कई प्रकार के होते थे जिनका नामकरण खींचने वाले पशु के अनुसार किया जाता था (४।३।१२२)। खींचने वाले अश्व आदि को पत्र और युग्य (युग्यं च पत्रे ३।१।१२१) कहा गया है। इतर साहित्य में इन दोनों को वाहन अर्थात् सवारी भी माना है। जैन साहित्य में एक विशेष प्रकार की गाड़ी जो गोल्ल देश (कृष्णा गोदावरी के बीच गोली) में चालू थी जुग (सं० युग्य) कही गई है।

पतञ्जलि ने ४।३।१२२ सूत्र के उदाहरण में अश्वरथ, उष्ट्ररथ और गर्दभरथ का

उल्लेख किया है (४।३।१२० वार्तिक ७) । पत्र या खीचने वाले जानवर के अनुसार सवारियों को आश्वरथ, औष्ट्ररथ आदि कहा जाता था । वैदिक साहित्य में अश्वरथ के अतिरिक्त रासभरथ और अश्वतरीरथ का भी उल्लेख है । महाभारत में दुर्योधन ने पुरोचन को रासभयुक्त स्यन्दन पर चढ़कर वारणावत जाने की आज्ञा दी जिससे कि वह उसी दिन वहाँ जा पहुँचे ।^१

महानिर्देश में ओट्टयान (ऊँट गाड़ी या शिकरम) और खरयान एवं जातक में (५।३।५५) अश्वतरीरथ का उल्लेख है । कात्यायन ने स्पष्ट लिखा है कि इन विभिन्न शब्दों की आवश्यकता बड़इयो को पड़ती थी जो इन विभिन्न सवारियों के छोटे-बड़े पहियों में भेद करने के लिये उन्हें अश्वरथचक्र, औष्ट्ररथचक्र या गार्दभरथचक्र कहते थे (रथाद् रथाङ्गे, वार्तिक ७, सूत्र ४।३।१२०) ।

पाणिनि ने रथाङ्ग को अपस्कर भी कहा है (अपस्करो रथाङ्गम् ६।१।१४९) जो रथ का कोई विशेष भाग या उमका पहिया भी हो सकता है । किन्तु महाभारत में बराबर उपस्कर शब्द का प्रयोग हुआ है (सुचक्रोपस्करः, सभा० ५४।४, सूपस्करं सोत्तरवन्धुरेपम्, भीष्म ५६।९), अपस्कर का नहीं । रथ के पहिए, जुए आदि के लिए 'रथ्य' इस विशेष शब्द का पाणिनि ने उल्लेख किया है (रथाद् यत् ४।३।१२१, काशिका-रथस्येदं रथ्यं चक्रं वा युगं वा, रथाङ्ग एवेत्येते नान्यथ, अनभिधानात्) । रथकारों की भाषा में इस शब्द का विशेष प्रचलन रहा होगा क्योंकि वे रथ के चक्र वा जुए को अधिक सावधानी से बनाते और मूल्यवान् समझते थे ।

गाड़ी के पहिये बनाने के लिए बड़ई लोग उमकी नाह की लकड़ी के चुनाव में विशेष सावधानी बरतते हैं । यह लकड़ी गाँठों से रहित पक्की ठोस और गांभे की होनी चाहिए क्योंकि इसी के भीतर घुरी पिरोई रहती है और इसी के ऊपरी भाग में अरे ठोके जाते हैं । इसे प्राचीन भाषा में उपधि कहा जाता था और उपधि बनाने के लिए जो लकड़ी चुनी जाती थी उसे औपधेय दारु कहते थे (छदिरुपधिवलेढं, ५।१।१३; औपधेयं दारु, उपधीयते इति उपधिः रथाङ्गम्) ।

घुरे के लिए अक्ष शब्द था (५।४।७४) । कुत्सित घुरे को 'काक्ष' कहा जाता था (कापथ्यक्षयो ६।३।१०४) । इसी प्रसङ्ग में पाणिनि ने कद्रथ का भी उल्लेख कुत्सित रथ के लिये किया है (६।३।१०२) । सभवतः काक्ष और कद्रथ का संबंध था । छोटे रथों में लगने वाले कम लम्बे घुरे काक्ष कहे जाते होंगे । आपस्तम्ब शुल्ब सूत्र के अनुसार अच्छे रथ की नाप यह थी—

ईषा की लम्बाई १८८ अगुल = पीने बारह फुट,

घुरे की लम्बाई १०४ अगुल = ६॥ फुट,

१. स त्वं रामभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना ।

वारणावतमधैव यथा यासि तथा क्रूर ॥ आदिपर्व १३।१७

जुए की लम्बाई ८६ अंगुल = ५ फुट ४। इच

(आपस्तम्ब शुल्व सूत्र, माईसोर संस्करण पृ० ९५)

वह नाप पूरे रथों की थी। ऐसे रथों को परम रथ या उत्तम रथ कहते थे (सूत्र १।१।७२, वार्त्तिक १६, 'रथ सीताहलेभ्यो यद् विधौ, इसके अनुसार ४।३।१२१ सूत्र में परमरथ और उत्तम रथ का भी ग्रहण था)। इस प्रकार के लम्बे पूरे रथों को वैलो की नाप को ध्यान में रखकर बनाया जाता था अनुगव कहते थे (अनुगव मायामे, ५।४।८३, अनुगव यानम्)। इस प्रकार के उत्तम रथों की तुलना में छोटी नाप वाले रथों को अवश्य ही कदरथ और उनकी छोटी धुरी को काक्ष कहा जाता होगा। लाट्यायन श्रौतसूत्र में ब्रात्यस्तोम के वर्णन में ब्रात्यो के कुत्सित रथ का उल्लेख है (८।६।९)। उसका मान उत्तम रथ की अपेक्षा कम होता था (अन्यदेव तस्य मानम्, टीका)। बोधायन श्रौतसूत्र (२०।२३) में 'जरद्' 'कदरथ' का उल्लेख है। कात्यायन श्रौ० ५।१।११ में रथयात्रा का उल्लेख है (= १८८ अंगुल)।

रथों का मँढ़ना—प्राचीन भारत में रथ बनाने की चार अवस्थाएँ थीं। सबसे पहिले बड़ई रथ के एक-एक भाग जैसे रथचक्र, ईषादण्ड, अक्ष, युग, कुवर आदि को अलग बना लेता था। दूसरी अवस्था में वह उन्हें एक में ठोकता और मिलाता था। इन दोनों अवस्थाओं का उल्लेख भाष्य में इस प्रकार किया है, 'यथा तर्हि रथाङ्गानि विहृतानि प्रत्येकं व्रजिक्रिया प्रत्यसमर्थानि भवन्ति तत् समुदायश्च रथः समर्थः' (१।२।४५, वा १०, महाभाष्य)। तीसरी अवस्था वह थी कि जिसमें रथ को चमड़े और कपड़ों से मढा जाता था। इसका उल्लेख पाणिनि ने 'परिवृतो रथः' और उसके बाद वाले दो सूत्रों (४।२।१०।१२) में किया है।

चौथी अवस्था में रथ को जहाँ तहाँ आवश्यक रस्सियों से जिन्हे अब जन्दनी (सं० यन्त्रिणी) कहा जाता है कसा जाता था। इस प्रक्रिया का संकेत पाणिनि के 'प्राञ्च बन्धने' सूत्र (१।४।७८) में आया है।

रथ मँढ़ने (परिवृतो रथः) के काशिका में तीन उदाहरण हैं—वास्त्र, कम्बल, चाम, अर्थात् कपड़े, कम्बल और चमड़े से मढे हुए रथ। कम्बल से मढे हुए रथों में पाणिनि ने पाण्डुकम्बली रथ का विशेष रूप से उल्लेख किया है (पाण्डुकम्बलादिनि. ४।२।११)। वेस्तन्तर जातक में लिखा है कि पाण्डु कम्बल गन्धार देश में बनाए जाते थे और वीरवहूटी के जैसे चटकीले लाल रंग के होते थे (इन्द्रगोपकवण्णाभा गंधरा पण्डुकम्बला, वेस्तन्तर० ६।५००)। जातक की टीका के अनुसार वे कम्बल सेना के काम के लिये गन्धार देश से अन्यत्र ले जाए जाते थे (गंधाररट्ठे उप्पन्ना सतसहस्रघनिका सेनाय पारुता रत्तकंबला^१)।

१. ससजातक में भी पाण्डुकम्बल का उल्लेख है। (पण्डुकम्बल सिलासनम्) अर्थात् इन्द्र के बैठने की पर्यर की चौकी पर पाण्डुकम्बल बिछा हुआ था, जातक भाग ३ पृष्ठ ५३)। वेस्तन्तर जातक (६।५१५) में वेस्तन्तर के राजकीय हाथी की पीठ पर पाण्डुकम्बल बिछाने का उल्लेख है।

काशिका के चारुण रथ उदाहरण पर भी पाणिनि से विशेष प्रकाश पड़ता है। यो तो साधारण रथ मामूली चमड़े से मढ़े जाते हैं किन्तु द्वैप वैयाघ्रादज ४।२।१२ सूत्र में कहा है कि बाघ और चीते के चमड़े भी विशेष रथों को मढ़ने के काम में लाए जाते थे। ऐसे रथ द्वैप और वैयाघ्र कहलाते थे। अपने देश में वैयाघ्र रथ की परम्परा वैदिकयुग से आरम्भ हो गई थी और वह राजाओं के काम में आता था। राज्याभिषेक के समय वैयाघ्र रथपर बैठकर राजा उत्सव यात्रा के लिये निकलता था (अथ व्याघ्रोऽधिर्वैयाघ्रे विक्रमस्व)। रामायण में राम के धौवराज्य पद पर अभिषेक के लिए अन्य सामग्री के साथ वैयाघ्र रथ भी लाया गया (अयोध्या० ६।२८)। पूर्व देश के राजा युधिष्ठिर के लिये जो उपहार लाए थे उनमें वैयाघ्र रथ भी था, जिसे वैयाघ्र परिवारित रथ (बाघ के चमड़े से मढ़ा हुआ रथ, सभापर्व ५।१।२३) अथवा सहजसमित वैयाघ्र राज-रथ (एक हजार कार्पाण मूल्य का वैयाघ्र नामक राजकीय रथ, नभा० ६।१।४) कहा गया है। वैयाघ्र चमड़ा और भी चीजें मढ़ने के काम में आता था, जैसे महाभारत में ही भीमसेन की तलवार की म्यान को वैयाघ्र कोप कहा है (विराटपर्व ३८।३०, ५५)। ज्ञात होता है कि जातकों के और पाणिनि के समय में वैयाघ्र रथ की विशेष ख्याति थी। वेत्सन्तर जातक में कहा है कि राजकुमार वेत्सन्तर ने ऐसे सात सौ रथ दान में दे डाले (सत्तरथसते दत्त्वा... दीपे अथोऽपि वेत्यथे, वेत्सन्तर जातक ६।५०३; दीपिषम्म—व्यग्ध चम्म—परिषिखत्ते... टीका)। महाजनक जातक में तो दीप और वैव्यग्ध रथों के ऊपर एक पूरा गीत ही दिया हुआ है (जातक भाग ६ पृष्ठ ४८-५०)।

भिन्न प्रकार के मार्गों में कौटिल्य ने रथपथ का विशेषरूप से उल्लेख किया है (अर्थशास्त्र २।४)। वह रथ जो ऐसा मजबूत बना हो कि अच्छे रास्ते के समान ही ऊबड़खाबड़ मार्ग में भी ले जाया जा सके 'सर्वपथीन' कहलाता था (५।२।७; काशिका, सर्वपथं व्याप्नोति सर्वपथीनो रथः)। वह सारथि जो सब तरह के अर्थात् सीधे और कड़वे जानवरों को हाँक सके सर्वपथीण कहा जाता था (५।२।७) यह सारथि की सुघड़ाई का वाचक था।

चक्ररक्षक पुरुष—परिस्कन्दः प्राच्य भरतेषु (८।३।७५) सूत्र में पाणिनि ने लिखा है कि भरत जनपद में और प्राच्य देश में परिस्कन्द शब्द प्रचलित था। इसकी ध्वनि है कि उदीच्य देश में उसका उच्चारण मुर्धन्य प्रकार के साथ परिष्कन्द होता था। परिस्कन्द उन दो सैनिकों को कहते थे जो रथ के दोनों ओर पहियों के साथ रहकर दोनों ओर के हमले से रथी का बचाव करते थे। अथर्ववेद के ब्रातृय सूक्त में पाँच बार परिस्कन्द शब्द आया है। अथर्व १५।२।६ में इसका रूप द्विवचनान्त है, किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक वचन है (३।४।१७, भूमने परिस्कन्दम्—परिचार-

कम्, भट्टभास्कर, अथर्व १५।३।१० तस्य देवजनाः परिस्कन्दा आसन्) । महाभारत में परिस्कन्द नामक परिवारको को चक्ररक्ष कहा गया है (भीष्मपर्व १८।१६) ।

प्राध्व बन्धने—जैसा ऊपर लिखा है गाड़ी और रथो के बनाने में सबसे अन्तिम प्रक्रिया वह थी जिसमें उन्हें रस्सी या डोरियो से कसा जाता था । पाणिनि ने प्राध्व बन्धने १।४।७८ सूत्र में इसी का उल्लेख किया है । सूत्र का व्याकरणार्थ अर्थ तो इतना ही है कि 'प्राध्वकृत्य' पद बाँधने के लिए प्रयुक्त होता है । प्रश्न यह है कि प्राध्वकृत्य का अर्थ बन्धन कैसे हुआ ? इसका उत्तर यह है कि गाड़ी या रथ का सब ठाट तैयार हो जाने पर जब बढई का काम समाप्त हो जाता तो ग्राहक उसे अपने घर ले आता था । वह गाड़ी तब तक काम के योग्य अर्थात् मार्ग में चलाने लायक न समझी जाती थी जबतक उसे रस्सियों से कसा न जाय । सगड या लडिया गाड़ी के ढाँचे और जुए को बरही (बद्धी) नामक मोटी रस्सी से कसकर बाँधते हैं और रथ को इसी प्रकार सूत की जन्दनी नामक डोरियो से बहुत सफाई के साथ रुसते हैं । कसकर बाँधने की अन्तिम प्रक्रिया से ही प्रत्येक वाहन अध्व के अनुकूल अर्थात् मार्ग में चलने के योग्य बनाया जाता है । चाहे सारी गाड़ी या मठा हुआ रथ तैयार हो किन्तु बन्धन के बिना वह प्राध्व नहीं होता ।

पाणिनिसूत्र ५।४।८५ (उपसर्गाध्वनः) का एक उदाहरण है प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः, प्राध्वं शकटम् । उससे ज्ञात होता है कि मार्ग में चलने के योग्य रथ या गाड़ी को प्राध्व कहा जाता था । प्राध्वकृत्य का प्रत्युदाहरण प्राध्व कृत्वा था । यदि मार्ग में चलती हुई कोई गाड़ी टूट जाय तो उसे सड़क के एक किनारे रोक देते हैं और फिर मरम्मत करके उसे चलाते हैं । प्राध्वं कृत्वा का यही अर्थ है अर्थात् जो चलती हुई गाड़ी रास्ते से उतर गई हो उसे ठीक करके रास्ते पर डाल दिया जाय । दोनों शब्दों में व्याकरण की बात इतनी ही थी कि प्राध्वकृत्य में ल्यप् प्रत्यय और समास होता है और प्राध्वं कृत्वा में नहीं ।

अध्याय ३, परिच्छेद १२—भारवाही पशु

जैसा ऊपर कहा गया है रथ या गाड़ी में जुतकर उसे खींचनेवाले वोढा पशु को पत्र (३।१।१२१; ४।३।१२२-१२३) और जोतने योग्य पशु को युग्य कहा गया है (युग्यं च पत्रे, ३।१।१२५) । तद्वहति (अर्थात् वह बोझ ढोता है), प्रकरण में (४।४।७६-८१) पाणिनि ने भिन्न-भिन्न प्रकार का काम करने वाले बैलों का इस प्रकार वर्गीकरण किया है—

१—रथ्य, रथ के बैल (४।४।७६) ये सवारी के बैल बड़े चंचल होते थे ।

२—शाकट, छकड़ा, या सगड खींचने वाले बैल (४।४।८०) । ये लादे के बैल धुरन्धर या तगड़ी जाति के होते थे । भाष्यकार ने लिखा है—वह अच्छा बैल

है जो गाड़ी खींचे पर वह और भी बढ़िया है जो गाड़ी और हल दोनों में काम दे (गौरवं यः शकटं वहति गौतरोऽयं यः शकटं वहतिः सीरं च) ।

३—हालिक और सैरिक, हल के बेल (४।४।८१) किसान के जीवन में इन शब्दों की बराबर आवश्यकता पड़ती थी क्योंकि जैसा कि अर्थशास्त्र में विस्तार से उल्लेख है (अर्थशास्त्र २।२९) नवारी के बेल और लादे के बैलों की टहल और रातिव में भेद होता था ।

कुछ बेल जुए में दोनों ओर जोते जा सकते हैं उन्हें सर्वधुरीण कहते थे । यहाँ घुरा गाड़ी के उस अगले भाग के लिये है जिन पर बेलवान बैठकर बेल हाँकता था (देखिए जातक १।१९२) । पर कुछ बेल ऐसे होते हैं जो घुरे के एक ही ओर जोते जा सकते हैं । उन्हें एक धुरीण कहा जाता था । आजकल दाहिनी ओर के बेल को उपराल और बाईं ओर के बेल को तरवाल कहते हैं । कभी-कभी दो बैलों के अतिरिक्त एक तीसरा बेल भी आगे जोता जाता है जो 'योढिया' कहलाता है । पाणिनि ने उसे प्रण्ट कहा है (प्रण्टोऽशुगामी ८।१।९२) । वैदिक भाषा में उसकी संज्ञा पुष्टि थी और जिस रथ में पुष्टि जुता हो उसे पुष्टिवाहन या पुष्टिवाही रथ कहते हैं ।

बैलों पर सवारी करनेवाले गोसाद, गोसादिन् (६।२।४२) और ऊँट या साँड़ियों के सवार 'उष्ट्रसादि' कहे जाते थे । ऐसे अधिकारी जो घोड़े आदि की सवारी करते थे युक्तारोह थे (६।२।८१) । सम्भवतः घुड़सवार सैनिकों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था । सूत्रों में ये शब्द और आए हैं—सारथि (६।२।४१), पुग्रह या रश्मि (रश्मी च ३।३।५३), गोसारथि (६।२।४१ बेलवान्), एवं सर्वपत्रीण (५।२।७) ।

आश्वीन—एक घोड़ा एक दिन में जितनी यात्रा करता था वह दूरी आश्वीन कहलाती थी (अश्वस्यैकाहगमः ५।२।१९) । अथर्ववेद में ३ योजन और ५ योजन के बाद आश्वीन दूरी का उल्लेख है (यत् षावसि त्रियोजनं पञ्चयोजन माश्विनम् , अथर्व ६।१३।३) । अर्थशास्त्र में आश्वीन दूरी की लम्बाई का निश्चय किया गया है क्योंकि सरकारी नौकरों के भत्ते आदि के लिये इसकी आवश्यकता पड़ती थी । वह तालिका इस प्रकार है—

अश्व का प्रकार	पृष्ठ वाह्य = सवारी के घोड़े	रथ्य = रथ के घोड़े
अधम	पाँच योजन (२५॥ मील)	६ योजन (३१ मील)
मध्यम	आठ योजन (४१ मील)	९ योजन (४६ मील)
उत्तम	दस योजन (५१ मील)	१२ योजन (६१ मील)

(अर्धशास्त्र २।१०, एक योजन वरावर ५४ $\frac{१}{४}$ मील) । इस प्रकार अर्धशास्त्र में मामूली सवारी के घोड़े की एक दिन की दूरी पाँच योजन और वाहक की छह योजन कही गई है । यह अथर्ववेद के उस प्रमाण से सगत होता है जिसमें आश्वीन दूरी को ५ योजन से कुछ अधिक कहा है । इस सम्बन्ध में भाष्यकार ने रोचक सूचना दी है—‘जो चार योजन दूरी तय करे वह अश्व है । जो आठ योजन जाय वह अश्वतर है, (अश्वोऽय यश्रत्वारि योजनानि गच्छति, अश्वतरोऽयं योऽष्टौ योजनानि गच्छति, ५।१।५५) ।

अध्याय ३, परिच्छेद १३—नौ सन्तरण

पाणिनि ने समुद्र और महानदियों का उल्लेख किया है । उनके अनुसार द्वीप दो प्रकार के होते थे, एक वे जो किनारे के पास हो (अनुसमुद्र द्वीप, ४।३।१०) और दूसरे वे जो बीच समुद्र में हो । अनुसमुद्र द्वीप से जो तिजारती सामान लाया जाय वह द्वीप्य और जो बीच समुद्र के या समुद्र पार के द्वीपों से लाया जाय वह द्वीप या द्वीपक कहलाता था । (द्वीपादनुसमुद्र यन् ४।३।१०) । ऐसे द्वीपों से व्यापार करने वाले व्यापारी भी इन्हीं नामों से अभिहित होते थे ।

पानी में चलनेवाले वाहनो को उदक-वाहन या उदवाहन कहा गया है । (६।१।५८) । नाव, डाँढ और मल्लाह इन तीनों का भी सूत्रों में उल्लेख है (नौ, ५।४।९९, अरिन्न, ३।२।१८४, नाविक, ४।४।७, नावा तरति) ।

जहाँ नाव लगती हो ऐसे घाट को नाव्य कहा जाता था (४।४।९१) नौ द्वय-चण्डन्, नावातार्यम् नाव्यमुदकम्, नाव्या नदी । इसे ही पाली में नावतित्थ कहा है (जातक ३।३३) । पाणिनि के जन्मस्थान शालातुर के पास ही सिन्धु नदी में नाव का घाट था, जिसे वहाँ से प्राप्त एक शिलालेख में शल-नो-क्रम कहा गया है । उस स्थान पर साल में आठ महीने तक अब भी सिन्धु नदी में नाव का पुल लगता है ।

नावो द्विगोः (५।४।४९) सूत्र के उदाहरण से ज्ञात होता है कि मालधनी व्यापारियों का नाम नावो की संख्या के आधार पर पड़ता था, जैसे दो नावों वाला मालधनी दिनावधन और जिसने पाँच नावें लादी हो वह ‘पञ्चनावप्रिय’ कहा जाता था । दो नावों के साथ आया हुआ बजड़ा द्विनावरूप्य या ‘द्विनावमय’ कहलाता था (५।४।९९ का उदाहरण) ।

नावो के व्यापार में व्यापारी बहुत से पटेलों में माल लादकर उसे बेचते हुए

१. द्वैप शब्द का उत्तम प्रयोग माघ के निम्नलिखित श्लोक में आया है—विक्रीय दिश्यानि धनान्यरूपि द्वैपानसावुत्तमलामभाजः । तरीपु तत्रश्यमफर्यु भाण्डं सायात्रिकानावपतोऽभ्यनन्दत् । इसमें द्वैप्य उन सायात्रिक व्यापारियों के लिये आया है जो द्वारका के पास के समुद्रवाले द्वीपों के साथ वाणिज्य करते थे (माघ ३।७९) ।

और उनकी जगह नया माल सरोदते हुए चलते थे। उदाहरण के लिये यदि किसी माल-धनी ने नौ नावें लादी हों और मार्ग में दम नावों में भरा हुआ माल देकर बदले में दूसरा माल भर ले तो उनका वह भाग 'दणमि' कहलाता था (दणमि: नौमि: प्रीत.—काशिका ५।४।९९)। मासे के व्यापार में रुपये में अठपनी भर जिसका माल में हिस्सा हो वह आया भाग अर्धनाव कहा जाता था (५।४।१००)।

भस्त्रा—भस्त्रा का लोक में अर्थ गोहार की धौकनी है, किन्तु इस शब्द का मूल अर्थ पशु की फुलाई हुई खाल लिया जाता था। इसी कारण भस्त्रा उन प्रकार के बजरे को कहते थे जो नेड़-बकरी या उनमें बड़ी खालों को हवा से फुलाकर और एक दूसरे में बाँध कर बनाया जाता था। पाणिनि ने इस विशिष्ट अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। भस्त्रादिभ्यः ष्टन् (४।४।१६) सूत्र के अनुसार भस्त्रिक उसे कहते थे जो भस्त्रा के बजरे से नदी पार कराता या बोल्ला होता था (भस्त्रया हरति भस्त्रिकः)। पञ्जाब, उत्तर-पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान की पहाड़ी नदियों में यही नदी पार करने का सबसे सुरक्षित और शिप्र उपाय है। बलूचिस्तान में ऐसे बजरे या तमेडो की जक कहते हैं (तिब्बती याक या शव्यू गाय की खाल के बनाया हुआ)। इस समय बकरे की खालों को सीकर जक बनाते हैं, जिनका एक पैर हवा भरने के लिये खुला छोड़ रखते हैं। इन फुलाई हुई खालों के ऊपर बाँस बाँध कर या मछुओं का जाल फैलाकर एक साथ बाँध लेते हैं और यात्री उन्हीं पर बैठकर आठ मील की घण्टे की रफ्तार से मजे में यात्रा करते हैं। किसी-किसी जक में तो सोलह खाल तक बाँधी जाती हैं। पंजाब में दो बैलों की फुलाई हुई खालों पर चार-पाईं बिछाकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार के बजरे बहुत ही सुविधाजनक रहते हैं। जैसे ही यात्री ठिकाने पर पहुँच जाते हैं, मल्लाह खालों को पटक कर कंधे पर डाल लेता है और नदी किनारे पैदल चलता उजानी लौट आता है। भारतवर्ष में और उसके पड़ोसी देश प्राचीन ईरान में भी इस प्रकार के बजरो की प्रथा थी, जिसे पाणिनि ने भस्त्रा कहा है। उसी युक्ति को दारा प्रथम के बहिस्तून लेख में मस्का खुवा कहा गया है (संस्कृत भस्त्रा के लिये ईरानी शब्द मस्का था)। इस प्रकार ज्ञात होता है कि तिब्बत की नदियों से लेकर सारे पश्चिमी भारत में एवं अफगानिस्तान से लेकर ईरान की तिग्ना-उफ़ान नदियों तक भस्त्रा या मस्का से नदी पार करने या माल ढोने की प्रथा थी और उनके मल्लाह भस्त्रिक कहलाते थे।

पाणिनि का दूसरा सूत्र है—हरत्युत्सङ्गादिभ्यः (४।४।१५)। उसके अनुसार उत्सङ्गेन हरति औत्सङ्गिकः, यह प्रयोग बनता था। उसी गण में उडुप, उत्पट पिटक—ये तीन शब्द और पढ़े हैं। ये शब्द विभिन्न प्रकार की नावों के वाचक हैं। उत्सग का गोद अर्थ यहाँ संगत नहीं है, क्योंकि गोद में ढोने की क्षणिक क्रिया से भाषा में शब्द की आकांक्षा नहीं होती। जैसे भोलिया, पनसुइया, पटेला, सारंगा, आदि भिन्न-

भिन्न प्रकार की नावें गंगाजी में चलती हैं, और उनके खिचैया मल्लाह को हम अपनी भाषा में भीलियावाला, पनसुइयावाला, पटेलेवाला, इस प्रकार के शब्दों से पुकारते हैं, ठीक वैसी ही स्थिति संस्कृत भाषा में भिन्न प्रकार की नावों के आधार पर बने हुए नाविकवाची शब्दों की थी। भस्त्रिक, औत्सङ्गिक, औडुपिक आदि का अर्थ इस पृष्ठ-भूमि में ठीक समझा जा सकता है। उत्सङ्ग भी एक प्रकार की छोटी नाव होती थी। इसी प्रकार उडुप, उत्पथ और पिटक नावों के नाम थे। भस्त्रादिगण में भरट शब्द का पाठ है, जो संभवतः लकड़ी के लट्टों या बाँस के मुट्टों को बाँधकर बनाया जाता था, जिसे भरडा कहते हैं। पिटक भी एक तरह की नाव थी, जिसकी पहचान लोक में मिल गई है। जगाधरी की तरफ यमुना में अभी तक पिटक चलते हैं, जिन्हें वहाँ पिडक कहा जाता है। घड़ों को उलटकर उनकी गर्दन में बाँस बाँधकर ऊपर चारपाई बिछाकर पिडक बनाए जाते हैं, इसे ही कहीं-कहीं घरनई या घण्डेल भी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में लट्टों को बाँधकर बनाए हुए प्लव या धजरे का उल्लेख है, जिसे सघाट कहा गया है (अयोध्याकाण्ड ५५।१४, १८)। उडुप एक आदमी से चलाई जानेवाली छोटी डोगी जान पड़ती है। रघुवश २।१।२ की व्याख्या में मल्लिनाथ ने सज्जनकोश का प्रमाण देते हुए उडुप को चर्मविनद्ध यानपात्र कहा है (चर्मविनद्धमुडुपं प्लवः काष्ठं करण्डवत्)। इससे ज्ञात होता है कि चमड़े से मढ़ी हुई छोटी गोल डोगी उडुप कहलाती थी। सूत्र ४।४।५ (तरति) के उदाहरण में काशिका ने काँडप्लव का उल्लेख किया है। यह पेड़ के तने को खोखला करके बनाई हुई डोगी जान पड़ती है, जैसा कि सज्जन के प्रमाण से विदित होता है कि करण्ड की भाँति खोखला किया हुआ लक्षकड़ या लट्ठा प्लव कहलाता था (प्लवः काष्ठं करण्डवत्; और भी आदिपर्व ७९।१९, उडुप प्लवसन्तारः अर्थात् उडुप और प्लव इन दोनों की उतराई)^१।

अध्याय ३ परिच्छेद १४-क्रीड़ा-विनोद

अष्टाध्यायी में निम्नलिखित क्रीड़ाओं का संकेत या उल्लेख है—(१) मल्लयुद्ध (२) प्रहरणक्रीडा, (३) लुब्धयोग या मृगया, (४) अक्षक्रीडा, (५) उद्यान-क्रीडा, (६) समज्या या गोष्ठिया।

खेल के लिये क्रीडा शब्द प्रयुक्त होने लगा था (६।२७।४; ४।२।५७) खिलाड़ी आक्रीडी कहलाता था। क्रीडा के विविध अंगों के लिये अनुक्रीडा, संक्रीडा, परिक्रीडा, आक्रीडा (१।३।२१) आदि शब्द प्रचलित थे।

१. गंगा में चलनेवाली नावों के लिये देखिए—जैम्स हार्नेल कृत उक्त विषय का ग्रन्थ एशियाटिक सोसायटी बंगाल से प्रकाशित, और भी उसी का लिखा हुआ लेख, एशिया में जल सन्तरण के आदिम प्रकार, लन्दन की राजकीय एशिया परिषद की शोधपत्रिका, १९४६, पृ० १२६-१२७।

समज्या—सूत्र १।३।१९ के अनुसार यह समाजशब्द था। वास्तिक और भाष्य में कहा है कि जिसमें जनसमुदाय एकट्ठा हो, वह उत्सव समज्या कहलाता था (सम-जन्ति तन्म्याम् समज्या)। जातकों से विदित होता है कि समज्या वे विशेष प्रकार की गोष्ठिया थी, जिनमें स्त्री-पुरुष बाल-वृद्ध एकत्र होकर अनेक प्रकार के खेल-तमाशे, रत्न, संगीत, हस्तियुद्ध, मेघयुद्ध, अजायुद्ध, दण्डयुद्ध, मल्लयुद्ध, आदि खेल या क्रीड़ाएँ खेलते थे। इन्हे समाज भी कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों में समाज नामक उत्सवों के विषय में लिखा है कि अच्छे और बुरे दो प्रकार के समाज होते थे। विधुर पण्डित जातक में एक समज्या का चित्र खींचा गया है जिसमें भाग लेने के लिये स्त्री पुरुषों का समूह एकत्र हुआ था और वे पत्तियों में चनी हुई अपनी-अपनी जगह (मंचातिमच) पर बैठ गए थे (जातक ६।२७७)। महाभारत में विस्तार से समाज नामक क्रीडोत्सवों का उल्लेख आता है। धृतराष्ट्र ने पाण्डवों को यही सुलावा देकर वारणावत भेजा था कि वहाँ एक समाजोत्सव होने को है, तुम लोग उसे जाकर देखो। समज्या या समाज महाजनपद युग के नागरिक जीवन की बहुत बड़ी विशेषता थी। पाणिनि ने जनसमूह के एकत्र होने के इन अवसरों के लिए समवाय यह सामान्य शब्द प्रयुक्त किया है (समवायान् समवेति, ४।४।४३)। समवाय के अन्तर्गत ठीका में समाज का भी उल्लेख किया है। समवाय या समाज में सम्मिलित होने वाले लोग सामवायिक या सामाजिक कहलाते थे। इस दृष्टि से समवाय पारिभाषिक शब्द था। कामसूत्र १।४।३१ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है (आगन्तूनां कृतसमवायानाम्)। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर के अवसर पर द्रुपद ने जो समाज किया था, उसे भी समवाय कहा गया है, जो इस शब्द के पाणिनीय अर्थ से संगत होता है (समवाये ततो राज्ञाम्, आदि० १।८२)। समाज और सन्निवेश ये समवाय के दो विशेष प्रकार थे जिनका उल्लेख समवायान् समवेति सूत्र के उदाहरण में है और रक्षति (४।४।३३) इस विशेष सूत्र में भी है। इस प्रकार शब्दों के दो जोड़े हुए—

(१) समाज रक्षति = सामाजिक

समाज समवेति = सामाजिक:

(२) सन्निवेश रक्षति = सान्निवेशिक:

सन्निवेश समवेति = सान्निवेशिक

यह स्पष्ट है कि शब्द रूप में समानता होते हुए भी सामाजिक शब्द के दो भिन्न अर्थ थे। पाणिनि ने स्वयं सूत्रों में उन अर्थों को बताया है। ४।४।३३ सूत्र में रक्षति का ठीक वही अर्थ है जो हिन्दी में आज तक 'रखना' धातु का है, जैसे वह चकला रखता है, अर्थात् अपनी जीविका के लिये उसे चलाता है। सामाजिक का पहला अर्थ ठीक ऐसा ही है। जो जीविका या धनोपार्जन के लिये समाज रखे अर्थात् चलावे

या प्रबन्ध करे वह सामाजिक कहलाता था (समाज रक्षति) । दूसरी ओर जो व्यक्ति उस समाज में फ्रीडा या मनोविनोद के लिये भाग ले (समाजं ममवेति, आगत्य तदेकदेशी भवति—काशिका) वह भी सामाजिक कहलाता था । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रक्षजातु के इस विशिष्ट अर्थ की ओर संस्कृत कोषकारों का ध्यान प्रायः नहीं गया, इसलिये किसी भी कोश में सामाजिक शब्द का पहला अर्थ नहीं मिलता । यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि हिन्दी में रक्षजातु का जो विशेष अर्थ अभी जीवित है, वह पाणिनि के युग में ही संस्कृत रक्षजातु में विद्यमान था ।

सामाजिक के साथ ही सान्निवेशिक पद पर विचार करने से वे ही दोनों अर्थ सामने आते हैं, अर्थात् जो किसी प्रकार का सन्निवेश रखे या चलावे, वे भी सान्निवेशिक और जो उस सन्निवेश में सम्मिलित हो (सन्निवेशं ममवेति) वह भी सान्निवेशिक था । इस प्रकरण में सन्निवेश का समाज से मिलता जुलता कोई पारिभाषिक अर्थ होना चाहिए । सौभाग्य से अमरकोश में सन्निवेश का यह विशिष्ट अर्थ दिया हुआ है—सन्निवेशो निकर्षणम् (२।२।१९) । क्षीरस्वामी ने इसकी व्याख्या में कहा है—‘ममन्तान्निविशन्तेऽत्र सन्निवेशः पुराद्वहिविहरणभू.’ । स्पष्ट है कि नगर से बाहर खेल और उत्सवों के लिये रखी हुई विहारभूमि का पारिभाषिक नाम सन्निवेश था । ज्ञात होता है कि वहाँ लोगों के उठने-बैठने के लिये कुछ मण्डप आदि और दौड़ने-खेलने के लिये मैदान बना रहता था । इससे समाज से भेद यही था कि समाज कहीं अन्यत्र भी किया जा सकता था, किन्तु सन्निवेश उत्सव के लिये नियत स्थान पर ही एकत्र होना आवश्यक था । स्वाभाविक है कि ऐसे स्थान को ठीक हालत में रखने के लिये राज्य की या नगर शासन की ओर से व्यय या प्रयत्न नहीं किया जाता होगा, बल्कि निजीरूप से जो व्यक्ति ऐसे स्थान का प्रबन्ध करता और उसे चलाता था वह सान्निवेशिक कहा जाता था । उस सन्निवेश में खेल और विनोद के लिये हिस्सा लेने जो लोग इकट्ठा होते थे, वे भी सान्निवेशिक कहलाते थे ।

सूत्र ४।२।४९ पर काशिका में ‘सामूहिकः’ उदाहरण भी है, अर्थात् वह व्यक्ति जो समूह में सम्मिलित हो । समूह भी यहाँ पारिभाषिक शब्द है । मनु से विदित होता है कि श्रेणि निगम आदि के सार्वजनिक संगठन समूह कहलाते थे (ग्रामजाति-समूहेषु समयव्यभिचारिणाम्, ८।२२१) । याज्ञवल्क्य (२।१८८-१९१) में समूह पारिभाषिक शब्द है, जो इन्हीं संस्थाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है । याज्ञवल्क्य (८।१९२) से ज्ञात होता है कि श्रेणि (शिल्पियों की संस्था), नेगम (सरफियों के व्यापारियों या महाजनो की संस्था), पाषण्डी (भिक्षु आदि साम्प्रदायिक संघ) और गण (आयुधजीवी आदि राजनीतिक संस्था), ये सब समूह के ही विभिन्न

रूप थे । याज्ञवल्क्य, ८।१८७ पर मिताक्षरा ने लिखा है सवित् समयस्ता समूहकृता राजकृता वा । यहाँ स्पष्ट ही राजा के बनाए हुए नियम और समूह नामक सस्थाओं के परम्पराप्राप्त समयाचार या सामयिक नियम (जिन्हे दस्तूरल् अमल कह सकते हैं), इन दोनों में भेद किया गया है और समूह के पारिभाषिक अर्थ की ओर ही संकेत है । अनएव सामूहिक का पारिभाषिक अर्थ वह व्यक्ति था जो श्रेणि आदि समूह सस्थाओं में सम्मिलित होता था ।

मल्लयुद्ध—समि मुष्टौ (३।३।३६) सूत्र में मल्ल की मुट्ठी या पकड़ को संग्राह कहा है (अहो मल्लस्य संग्राह, वाह पहलवान की कैसी पकड़ है !) । कात्यायन ने लिखा है कि मुष्टि का अर्थ मुट्ठी नहीं, अपितु मूठ या पकड़ है । जातको में पहलवान को मुष्टिक कहा गया है (जातक, ६।२७७) । पतञ्जलि ने मल्ल और मुष्टिक के संग्राह का उल्लेख किया है । कुश्ती का आरम्भ दो मल्लों की परस्पर ललकार से होता है जिसके उत्तर में वे दोनों ही आपस में लपट करने लगते हैं । इसके लिये भाषा में मल्लो मल्लमाह्वयते, इस प्रकार का वाक्य प्रयुक्त होता था (स्पर्शायामाङः, १।३।३१, ३।३।७३) ।

प्रहरण क्रीडा—प्राचीनकाल में शस्त्रों की क्रीड़ा के लिये अखाड़े में उतरने की प्रथा थी । महाभारत में द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की शस्त्र परीक्षा के लिए ऐसे ही अखाड़े का आयोजन किया था, इस सम्बन्ध में पाणिनि का सूत्र है, तदस्या प्रहरण-मिति क्रीडायाम् णः ४।२।५७) । क्रीडा का नाम उस प्रहरण या आयुध के नाम से पड़ता था, जिसे लेकर क्रीडा की जाती थी अर्थात् जिसके कौशल का प्रदर्शन किया जाता था । काशिका ने दाण्डा (लाठी के खेल), मोष्टा (मुक्केबाजी का खेल), ये उदाहरण दिए हैं । सरभंग जातक में घनुष वाण के बहुत से खेलों का वर्णन है, जैसे सरलट्टि, सररज्जु आदि (५।१३०) ।

प्राच्यक्रीडा—भारतवर्ष के पूर्वी भाग में अनेक प्रकार की उद्यान-क्रीड़ाएँ अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती थी । उनका विषय पाणिनि के निम्नलिखित तीन सूत्र हैं—

१—प्राचां क्रीडायाम् (६।२।७४) ।

२—नित्यं क्रीडाजीविकयोः (२।२।१७) ।

३—संज्ञायाम् (३।३।१०९) ।

पहले सूत्र से क्रीडावाची शब्दों में स्वर, दूसरे से उनके नाम और तीसरे से उनके समास का विधान है । काशिका में इनके निम्नलिखित उदाहरण हैं, उद्दालक पुष्पभञ्जिका वीरणपुष्प प्रचायिका, शालभञ्जिका, तालभञ्जिका, अभ्योषखादिका । कामसूत्र में इन्हे देश्य क्रीडा कहा है, जिसका तात्पर्य हुआ कि ये खेल परम्परा से लोगो में चले आते थे । वात्स्यायन में कुछ और भी नाम हैं, जैसे सहकारभञ्जिका,

बिसखादिका, अशोकोत्सिका, पुष्पावचायिका, इक्षुभक्षिका, दमनभञ्जिका, उदकद्वेडिका आदि । अन्तिम के विषय में जयमङ्गला ने लिखा है कि वह मध्यदेश के लोगों की श्रौढा थी ।

प्राच्यश्रीढाओ का स्वरूप—इस देश के साहित्य में दो प्रकार की श्रीढाओ की परम्परा जातक कहानियों से लेकर मध्यकालीन काव्यों तक पाई जाती है, एक उद्यानश्रीढा और दूसरी सलिलश्रीढा । मातङ्गजातक में उल्लेख है कि वाराणसी के सेठ की दिट्ठमङ्गलिका नाम की दुहिता महीने दो महीने पर अपनी सखियों को लेकर उद्यानश्रीढा के लिये जाया करती थी ।^१ उद्दालक जातक के अनुसार वाराणसी के राजा का पुरोहित उद्दालक वृक्षों के वगीचे में अपनी गणिका को उद्यानश्रीढा के लिये ले जाता था । अश्वघोष, कालिदास, माघ, भारवि आदि सभी कवियों ने उद्यानश्रीढा और सलिलश्रीढाओ का रोचक वर्णन किया है । फूले हुए अशोक वृक्ष या शालवृक्षों के नीचे खड़ी होकर और उनकी टहनियों से पुष्प चुनकर परस्पर श्रीढा करने की मनोरम उत्सव विधि इस देश के स्त्री-समाज के वातावरणिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती थी । अवदानजातक में आया है, “एक बार जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे हुए थे, उसी समय सारी श्रावस्ती में शालभञ्जिका का उत्सव मनाया जा रहा था, कई हजार व्यक्ति उसमें भाग लेने के लिए एकत्र हुए और पुष्पित शालवृक्षों के फूल चुनकर वे एक दूसरे के साथ श्रीढा और विनोद करते हुए इधर-उधर मन बहलाने लगे (अवदान पृ० २०१) ।” शालवन में शालभञ्जिका श्रीढा करने का सबसे अच्छा वर्णन पालि निदानकथा में आया है, “उन दोनों नगरों (कपिलवस्तु और देवदह) के बीच में लुम्बिनीवन नामक मङ्गल शालवन था, जो उभय नगरवासियों के उपभोग में आता था । उस समय में मूल से लेकर फुनगी तक सारा वन फूलों से अकस्मात् लद गया था । शाखाओं और पुष्पों के बीच में पँचरंगी तितलियाँ और नाना प्रकार के पक्षी मधुर स्वर से कूजते हुए विचर रहे थे । मारा लुम्बिनी वन रंग-विरंगी कृतान्तों के वन के समान या किसी वैभवशाली राजा के सुसज्जित हाट के समान हो गया था । उसे देखकर रानी मायादेवी के मन में शालवन की श्रीढा करने की कामना उत्पन्न हुई (शालवन कीलितुकामता उदपादि) अमात्य देवी के साथ शालवन के भीतर आए । रानी ने माङ्गलिक शाल के नीचे जाकर उसकी शाखा को पकड़ने की इच्छा की । शाल की शाखा भपारा दिये हुए वेंत के समान झुककर देवी के हाथ की पहुँच के भीतर आ गई । उसने हाथ बढ़ा कर शाखा को पकड़ लिया । उसी समय उसे प्रसव पीड़ा आरम्भ हुई^२ ।

१. तदा वाराणसिसेट्ठिनो धीवा दिट्ठमङ्गलिका नाम एकमासद्वेमासवारेन महापरिवारा उद्यान-कीलिक गच्छति (जातक, ४।३७६) ।

२. जातकट्ठकथा, भा० १ पृ० ४१, भारतीय ज्ञानपीठ काशी का देवनागरी संस्करण ।

शालभञ्जिका शब्द क्रीडा का नाम भी था और शालवृक्ष के नीचे उसकी डाल झुकाने की मुद्रा में खड़ी हुई स्त्री का वाचक भी हो गया। भरहुत, साँची की शुङ्गकला में और मयुरा की कुषाणकला में शालभञ्जिका और पुष्पप्रचायिका में संलग्न स्त्रियों के अनेक दृश्य अंकित मिलते हैं। यह पूर्व भारत की क्रीडा थी। उत्तर-पश्चिम या गन्धार में जहाँ शाल या अशोक वृक्षों का अभाव है, इस क्रीडा का न साहित्य में उल्लेख मिलता है, न कला में अंकन। काशिका ने प्रत्युदाहरण के रूप में जीवपुत्र-प्रचायिका नाम की क्रीडा (इगुदी या जिवतिया के फूल चूनने की क्रीडा) को उत्तर-पश्चिमी भाग की क्रीडा कहा है (इयमुदीचां क्रीडा, ६।२।७४)। वीरणपुष्पप्रचायिका का उत्सव वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता था, जिसमें वीरण (हिन्दी, बेना या खस) के पुष्पों का चयन होता था।

इन पुष्प क्रीडाओं की यह सामान्य विशेषता थी कि पुष्पों का चयन हाथ की पहुँच के भीतर आई हुई शाखा से अपने ही हाथ से करना चाहिए। उसी अवस्था में पुष्पप्रचाय यह शब्द रूप बनता था, जिससे क्रीडा का नाम पुष्पप्रचायिका पड़ता था (हस्तादाने चेरस्तेये, ३।३।४०)।

मृगया—मृगया लुब्धयोग (५।४।१२६), शिकारी मार्गिक, चिड़ीमार या बहेलिया पाक्षिक या शाकुनिक कहलाता था (पक्षि-मत्स्य मृगान् हन्ति, ४।४।३५)। मृगों में न केवल हिरन बल्कि सूअर आदि बड़े जङ्गली जानवरों की भी गिनती होती थी। बहेलियों का नाम उन पक्षियों से पड़ता था जिन्हें वे फँसाकर बेचते थे, जैसे मायूरिक, तैत्तिरिक। शिकार ऐसे बाणों से किया जाता था जिनमें पीछे दोनों ओर पत्र या आँकुड़ेनुमा काँटे लगे रहते थे। साधारण बाण की अपेक्षा सपत्र बाणों के लगने से पशु को बहुत व्यथा होती थी। क्योंकि पशु के शरीर में उनका घाव बहुत बड़ा होता था (सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने ५।४।६१, सपत्रकारोति मृग व्याघः, काशिका)। जो बाण इतने वेग से मारा जाता कि शरीर के एक ओर से घुसकर दूसरी ओर जा निकले उसे निष्पत्रा बाण मारना कहते थे। निष्पत्राकरोति, शरीरात् शरम् अपर पार्श्वे निष्क्रामयति)। सपत्र बाणों का प्रयोग युद्ध में भी किया जाता था। जब सिकन्दर का बाहीक देश के निवासी मालवों से संग्राम हुआ तो मालवों ने सपत्र बाण छोड़ा जो सिकन्दर के करिह्राँव में घुस गया। उस बाण ने लगभग उसका प्राण ही ले डाला था। प्लूटार्क ने लिखा है कि उस बाण में जो पत्र या काँटा लगा था वह पाँच अंगुल लम्बा और चार अंगुल चौड़ा था। यदि बाण शिकार के दाहिने पार्श्व में जाकर लगे तो शिकारी की भाषा में उसे दक्षिणेर्मा कहा जाता था। ईर्मे का प्रयोग पार्श्व या पुट्ठे के लिए ऋग्वेद में आता है (ऋ० ८।२२।४)। दक्षिणेर्मा कहने की ध्वनि यह थी कि पशु की दाहिनी ओर लगा हुआ बाण बाईं ओर की अपेक्षा जहाँ हृदय रहता है कम घातक समझा जाता था। इसलिए ऐसा संभावना

रहती थी कि दाहिनी ओर घायल हुआ पशु जंगल में दूर तक बचकर निकल भागा हो और जीवित रह गया हो ।

शेर आदि जंगल के बड़े शिकारी जानवर दिन भर माँद में पड़े रहते हैं और शाम या रात को शिकार के लिए बाहर निकलते हैं । उस समय भूखे होने के कारण शिकार की खोज में वे कुपित होकर दहाड़ते हैं । शिकारी लोग इसका भी पता रखते हैं कि कौन सा जानवर शाम को और कौन सा रात को दहाड़ता है । तदनुसार ही जानवर को प्रादोषिक या नैशिक कहा जाता था (व्याहरति मृगः ४।३।५१) व्याहरति का अर्थ दहाड़ना, रोना या हू हू करना है । जैनेन्द्र व्याकरण में 'रीति मृगः' सूत्र (जैनेन्द्र ३।३।२६) है । हेमचन्द्र ने शृगाल को नैश या नैशिक कहा है । महा-भारत में भी व्याहरति धातु का इस अर्थ में प्रयोग हुआ है (ऋव्यादा व्याहरन्त्येते मृगा कुर्वन्ति भैरवम्, कर्णपर्व ३१।४०) ।

पाणिनि ने उन शिकारियों को जो खूंखार कुत्तों का झुण्ड लेकर शिकार के लिए जंगल छानते थे श्वागणिक या श्वगणिक कहा है (श्वगणेन चरति ४।४।११) । अर्थशास्त्र में लुब्धक श्वगणी का उल्लेख है (२।२९) जिनका उपयोग राज्य की ओर से गोचर स्थानों को जंगली जानवरों और चोरों से मुक्त रखने के लिये किया जाता था । भर-हुत स्तूप की वेदिका पर एक दृश्य अंकित है जिसमें शिकारी अपने कुत्तों से जानवर पर हमला करा रहा है ।

मछली पकड़ने वाले मछुओं को मात्सिक या मैनिक कहा जाता था (४।४।३५) । मछली के नाम से भी उसका नाम पड़ता था, जैसे शाफरिक, जो सहरी नाम की छोटी मछली जाल में फँसाकर बेंचे, शाकुलिक जो शकुल या सौल नाम की मछली पकड़े । जाल के लिए आनाय शब्द भी प्रयुक्त होता था (जालमानायः ३।३।१२४) ।

अक्षद्यूत—अक्षों से खेलने का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है । पाणिनि ने उसे अक्षद्यूत (४।४।१९) या केवल द्यूत (३।३।३७) कहा है । भाषा में 'अक्षान् दीव्यति, अक्षैर्दीव्यति' दोनों प्रयोग चलते थे (दिव. कर्म च १।४।४), क्योंकि खेल और पासा दोनों ही अक्ष कहलाते थे ।

पासों का खिलाड़ी आक्षिक या शालाकिक कहलाता था (तेन दीव्यति ४।४।२) । भाष्य के अनुसार कितव और घूर्त का पाठ शीण्डादि गण में था । (२।१।४०) । चतुर खिलाड़ी को अक्षकितव और अक्षघूर्त कहते थे । जुआरी के लिये कितव शब्द ऋग्वेद में भी आता है । बौद्ध साहित्य में चतुर खिलाड़ी को सिक्खित कितव और बौद्धम को असिप्प धुत्तक कहा गया है (जातक ६।२२८) महाभारत समापर्व में कितव शब्द का प्रयोग जुआरी के लिए हुआ है उसके अर्थ में कुत्सा या निन्दा का भाव नहीं पाया जाता ।

खेलने के पासे आदि—पासे का खेल अक्ष और शालाका से खेला जाता था, दोनों का ही सूत्र में उल्लेख है (२।१।१०) अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो अक्ष से खेलने वाले आक्षिक जुवारी हो उनके लिये द्यूताध्यक्ष अक्ष का प्रबन्ध करे और जो शालाका से खेलने वाले शालाकिक हो उनके लिये शालाकाओ का । अक्ष चौकोर और शालाकाएँ लम्बी होती थी जिन पर अंक पड़े रहते थे । भरहुत के एक दृश्य में जुवारी पुष्पक यक्ष के पासे छोटे घनाकार दिखाए गए हैं (कनिष्क, भरहुत स्तूप, फलक ४।५) ।

आजकल की अपेक्षा पुराने समय में पासों की संख्या में भेद था । इस समय दो पासों से खेला जाता है किन्तु ब्राह्मण युग में यह खेल पाँच पासों का था । तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि खिलाने वाला राजा को पाँच पासे देता है क्योंकि सब इतने ही पासे होते हैं तै० ब्रा० (१।७।१०) । अक्षराज, कृत, त्रेता, द्वापर, कलि ये पाँच पासों के नाम थे । पाणिनि ने जिस खेल का उल्लेख किया है उसमें भी पाँच ही पासे होते थे जैसा कि २।१।१० सूत्र के चतुष्परि (वह दाव जिसमें चार पासे ठीक न पड़े हो) प्रयोग से सिद्ध होता है । काशिका, चन्द्र, कैयट सबने पाणिनीय खेल को पञ्चिका द्यूत कहा है (पञ्चिका नाम द्यूतं पञ्चभिरक्षैः शालाकाभिर्वा भवति) ।

खेल का प्रकार—खेलने के ढंग पर निम्नलिखित सूत्र से प्रकाश पड़ता है—

अक्षशालाकासंख्या परिणा (२।१।१०) । अक्ष शब्द, शालाकाशब्द और संख्यावाची शब्द (केवल चार तक, एक द्वि त्रि चतुर्) इनका परि के साथ अव्ययी भाव समास होता है जब कि उस समास का अर्थ पासे के दाव का नाम हो । कात्यायन ने इस सूत्र का सम्बन्ध कितव व्यवहार या ज्वारियों की भाषा से बताया है । इस प्रकार निम्नलिखित छह शब्द बनते थे—

१—अक्षपरि ।

४—द्विपरि ।

२—शालाकापरि ।

५—त्रिपरि ।

३—एकपरि ।

६—चतुष्परि ।

काशिका में लिखा है कि पञ्चिका नाम का जुआ पाँच अक्ष या पाँच शालाकाओं से खेला जाता है । जब वे सब के सब सोधे या ओधे एक से गिरते हैं तब पासा फेंकने वाला जीतता है, किन्तु यदि कोई पासा उलटा गिरता है तो खेलने वाला उतने अंश में हारता है ।^१ उदाहरण के लिए, जब चार पासे एक से पड़ते और एक उलटा होता तो खिलाड़ी कहता था अक्षपरि शालाकापरि—एकपरि । इन तीनों का मतलब हुआ—

१. पञ्चिकानामधूतं पञ्चभिरक्षैः शालाकाभिर्वा भवति । तत्र यदा सर्वे उत्तानाः पतन्ति अवाञ्चो वा तदा पातयिता जयति । तस्यैवास्य विधातोऽन्यथा पाते सति जायते । अक्षेणेदं न तथा द्यूतं यथा पूर्वं जये, अक्षपरि । शालाकापरि । एकपरि । द्विपरि । त्रिपरि । परमेण चतुष्परि । पञ्चस्वेकरूपास्तु जय यव भविष्यति काशिका २।१।१० ।

‘हा’ एक पासे से दाव उलट गया ।’ ये तीनों शब्द एक ही प्रकार के दाव के लिये थे जैसा भाष्य में लिखा है (एकत्वेऽक्षशलाकयोः) । यदि दाव में दो पासे उलटे पड़े हो तो वह द्विपरि, तीन पासे उलटे हो तो त्रिपरि, और चार पासे उलटे हो तो चतुष्परि कहा जाता था । जब पाँचो पासे एक से पड़ें तो वह जीत का दाव होता था और उसे कृत कहते थे । धम्मपद के अनुसार वेईमान जुआड़ी (कितवो सठो) अपने कलि दावो को छिपाना चाहता है (धम्मपद गाथा २५२) । भूरिदत्त जातक में कलि और कृत दोनों को एक दूसरे के विपरीत माना है (कलि हि धीरा कटं मुगान जातक ६।२२८, जे० आर० ए० एस० १८९२, पृ० १२७) । छान्दोग्य उपनिषद् में भी कृत जीत का दाव है (यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्ति, ४।१।४) । समापर्व में (५२।१३) शकुनि को कृतहस्त कहा गया है, अर्थात् जो सदा जीत का दाव ही फेंकता था । पाणिनि के समय दोनों प्रकार के दाव फेंकने के लिये भाषा में अलग-अलग नाम घातुएँ चल गई थीं जिनका सूत्रकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है—

कृतं गृह्णाति कृतयति,

कलिं गृह्णाति कलयति, (३।१।२१)^१ ।

खेल चलते समय हारजीत के दावो को कहने के लिये इस प्रकार के स्वाभाविक शब्दों की भाषा में आवश्यकता थी । विधुर पण्डित जातक में कुरुजनपद के राजा और पुण्णक यक्ख के बीच पासे के खेल का वर्णन करते हुए ‘कृतं गृह्णाति’ ‘कलिं गृह्णाति’ ऐसे प्रयोग हुए हैं—

राजा कलिं विचिनमग्गहेसि

कटं अग्गही पुण्णको पि यक्खो ॥ (जातक ६।२८२)

वहाँ कहा है कि यक्ष अपनी माया से उन पासो को जो उसके विरुद्ध पड़ने वाले होते थे उलट देता था । जातक में उन्हें ‘भस्सपान पासक’ कहा है । वे ही पाणिनि के एकपरि, द्विपरि आदि हैं । ज्ञात होता है कि जब तक किसी खिलाड़ी का कृत दाव आता रहता वही पासा फेंकता जाता था । पर जैसे ही कलि दाव आता चट पासा झालने की बारी दूसरे खिलाड़ी की हो जाती । इसीलिए शकुनि और पुण्णक एक बार जब जीतने लगते हैं बराबर उन्हीं को दाव मिलता जाता है ।

गलह या दाव—शकुनि ने कहा है कि पासे का खेल बहुत ही शुद्ध और बढ़िया है । हार-जीत के दाव के कारण ही वह निन्दित मान लिया गया^२ । पाणिनि ने

१. सूत्र में जान बूझकर कलि की जगह कल शब्द रखा गया है जैसा कि कात्यायन ने बताया है—कलिहस्योररव निपातनम् सन्वद्भाव प्रतिषेधार्थम् । कात्यायन का कहना है कि कलयति धातु से इच्छार्थक सन्तन्त प्रयोग नहीं बन सकता क्योंकि कौन ऐसा होगा जो चाहेगा कि कलि दाव पड़े ।

२. युधिष्ठिर ने कहा था ‘नहि मानं प्रशंसन्ति निकृतौ कितवस्य इ (समा-५३।३) उसी के

ठीक इसी अर्थ में ग्लह शब्द सिद्ध किया है। (अश्वेषु ग्लहः ३।३।७०) ऋग्वेद में मूल शब्द 'ग्राभ' था। कहा जाता है कि उसी से निकला हुआ अथर्व में ग्लह शब्द है। ऋग्वेद में ग्राभ का मूल अर्थ केवल पासा फेंकना था। पर पाणिनीय संस्कृत में ग्लह का अर्थ पासे का दाव नहीं बल्कि वह दाव था जो रुपए पैसे के रूप में हार-जीत के लिये रखा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति २।१९९ पर मिताक्षरा ने ग्लह का अर्थ 'वितवपरिकल्पित-पण' किया है। सभापर्व में ग्लह को पाण भी कहा गया है (५३।५)। द्यूतपर्व में सर्वत्र ग्लह शब्द का यही अर्थ है। पाणिनि ने रुपए पैसे के दाव से संबंधित भाषा के गौर भी कई प्रयोगों का उल्लेख किया है, जैसे शतस्य दीव्यति (२।३।५८), शतस्य प्रतिदीव्यति (२।३।५९), शतस्य व्यवहरति, शतस्य पणते (२।३।५७)। इन सबका अर्थ जुए में सौ रुपए दाव पर रखना है।'

वैदिक साहित्य, जातक, महाभारत, कौटिल्य सब इसमें एकमत हैं कि अक्षद्यूत सभा में खेला जाता था। सभा अवश्य ही कोई सार्वजनिक या राजकीय स्थान होना चाहिए। अर्थशास्त्र में लिखा है कि दाव के घन पर राजा को पाच प्रतिशत शुल्क मिलता था। (अर्थ० ३।२०)। सूत्र ५।१।४७ पर आय के उदाहरण में जिस पञ्चक शब्द (पञ्चास्मिन्नाय) का उल्लेख है, उसका संकेत या पृष्ठभूमि कुछ ऐसी ही आय होगी।

चौपड़ का खेल—पाणिनि ने एक अन्य खेल का उल्लेख किया है जो चौपड़ ज्ञात होता है। वह आकर्ष पर खेला जाता था (५।२।६४)। इस फलक पर कोठे या घर बने रहते थे। आकर्ष का अर्थ अमरकोष में शारिफलक किया है। (द्यूतेश्च शारिफलकेऽप्याकर्षः अमर, ३।३।२२१)। ४।४।९ सूत्र में भी आकर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है (आकर्षात् णल्), किन्तु वहाँ उसका अर्थ सोना परखने की कसौटी है (आकर्ष इति सुवर्णपरीक्षार्थो-निकषोपल उच्यते, काशिका)।

इस खेल की मुख्य बात गोटी का घरो में चलना था। चाल के बारे में दो सूत्रों से विशिष्ट सूचना मिलती है। एक तो पाणिनि ने 'अयानयोन' विशेष शब्द सिद्ध किया है (५।२।९, अयानयं नेयः अयानयोनः)। इस पर भाष्य में लिखा है—'अयानयं नेयः' केवल इतना कह देने से यह नहीं जान पड़ता कि अय क्या और अनय क्या ? (इस पर हमारा कहना है) दाहिनी ओर की चाल अय है और

उत्तर में शकुनि का कहना है—'अक्षग्लहः सोऽभिभवेत् परं नस्तेनैव कालो भवतीदमारय। दीव्या-महे पायिव मा विशङ्का कुरुष्व पाणं च चिरं च मा कृयाः।—सभापर्व ५३।५ अर्थात् पासों के साथ जो दाव है वही नीचा दिखलानेवाला है, वही कालरूप हो जाता है—तुम्हारे कहने का यही अभिप्राय है न ? शुचिष्ठिर करो मत, भाओ दाव लगाओ, समय न खोओ।

१. इन चारों शब्दों का दूसरा अर्थ है—सौ रुपए की पूँजी से कय विक्रय या वाणिज्य करता है।

बाईं ओर की अनय (आगने सामने बैठे हुए खिलाड़ियों की दृष्टि से गोटे दाहिनी बाईं ओर से चलती हुई आती हैं) वह घर अनय है जिसमें दाहिने बाएँ दोनों से आती हुई गोटे (अर्थात् दोनों खिलाड़ियों की गोटे) एक दूसरे से या अपनी शत्रु-गोटो से पिट न सकें । ऐसी गोट जिसे ऐसे घर में ले जाना या पुगाना हो वह अनय-योन कही जाती है ।^१ चौपड के फलक पर बीच का कोठा वह स्थान है जहाँ पहुँचकर गोटे फिर मरती नहीं । हमारी दृष्टि में यही 'अयानयोन' पद या घर होना चाहिए । कभी-कभी ऐसा होता है कि बीच के कोठे या अयानय के पास पहुँच कर गोट को दो-चार घर चलना रह जाता है, तब यह प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि उतने ही अक का पास पड़े तो गोट पुगे । इस प्रतीक्षा में जो गोट हो उसी के लिये 'अयानयोन' इस विशेष शब्द की भाषा में आकांक्षा हुई होगी ।

गोटो की चाल का दूसरा प्रयोग 'परिणयेन हन्ति शारान्', सूत्र ३।३।३७ (परिणयोर्नीणोर्द्युताभ्रेषयोः) का विषय है । टीकाओं में और कोषों में परिणय का अर्थ समन्तान्नयन दिया है, पर यह स्पष्ट नहीं होता कि इस 'चारों ओर घुमाने' से ठीक क्या समझा जाय । हमारी समझ में यह विशेष स्थिति है जिसे हिन्दी में 'बेणी' कहते हैं । कभी-कभी ऐसा होता है जब किसी खिलाड़ी की सब गोटे चारों फड घूम कर बीच के घर में पुग जाती हैं, तब वह पुगी गोटो में से एक गोट निकाल कर फिर से चलता है और उससे दूसरी गोटो को पीटता है । यह गोट बेणी कही जाती है । यह पहले की तरह बाईं ओर से न चल कर उसकी उल्टी अर्थात् दाहिनी ओर से घूमती हुई फिर बीच के कोठे में लौटती है । ओरों से भेद करने के लिये यह गोट बाँधी रखी जाती है । अतएव समन्तान्नयन या चारों ओर घूम आने के बाद जो गोट पुग चुकी है उसकी सज्ञा 'परिणय' मानी जाय तो उसकी चाल से दूसरी विपक्षी गोटो को पीटने की क्रिया के लिये 'परिणयेन हन्ति शारान्' यह प्रयोग भाषा में प्रयुक्त होता था ।

अध्याय ३, परिच्छेद १५-संगीत

संगीत और वाद्यकर्म को पाणिनि के युग में शिल्प माना जाता था जिसे अब ललितकला का पद दिया जाता है । न केवल मड्डक, झर्रर जैसे वाजों का बजाना शिल्प है (४।४।५५-५६), बल्कि नृत्य (३।१।१४५ और गायन ३।१।१४६-१४७) भी शिल्प कहा गया है । जातक युग की भी यही विशेषता थी । वहाँ संगीत की गणना शिल्पो में की जाती थी ।

१. अनयनं नेय इत्युच्यते । तत्र न शायते कोऽयः कोऽनय इति । अयः प्रदक्षिणम् । अनयः प्रसम्यम् । प्रदक्षिणप्रसम्य गामिनां शारानां यस्मिन् पदे (कोष्ठे) परैः (शत्रुशरैः) पदानामसमावेशः सोऽयानयः । अनयनं नेयोऽयानयोनः शारः (भाष्य ५।३।९) ।

स्वन्तिवादी जातक मे नृत्य, गीत, वादित्र और नाट्य या अभिनय के परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध की ओर सकेत है (गीत-वादित नच्चेसु चेका नाटकात्थियो गीतादानि पयोजयिसु, जा० ३।४०) । अर्थशास्त्र मे भी गीत, वाद्य, नृत्त, नाट्य को संगीत का अङ्ग माना है (अर्थ २।२७) अष्टाध्यायी मे इन चारो का ही अलग-अलग सूत्रो मे उल्लेख आ गया है, जैसे गीति (३।३।९५), गेय (३।४।६८), गायक (३।१।१४६, गवैया); गायन (३।१।१४७, शिल्पिनि ष्वुन्, गस्थकन्, ष्युट्च, गानेवाला, शिल्पी, स्त्री गायिका, गायनी), नर्तक (६।१।१४५, भाष्य के अनुसार), और परिवादक (३।२।१४६) । अभिनय के लिए नाट्य शब्द अस्तित्व मे आ चुका था (४।३।१२९) । अष्टाध्यायी मे नट सूत्रो के उल्लेख से (४।३।११०) अनुमान होता है कि अभिनय या नाट्य प्रयोग की भी उन्नति पाणिनि के समय मे हो चुकी थी ।

तूर्यांग—वृन्दवाद्य के लिये तूर्य शब्द आया है । तूर्य मे भाग लेनेवाले तूर्यांग कहलाते थे । (२।४।२) । जातकट्ठकथा मे 'पंचगिक तुरीय' का उल्लेख आता है । वृन्द वाद्य के लिए दो मिलते हुये बाजो की जोड़ मिलाई जाती थी, जैसे मृदङ्ग और पणव साथ बजाने वाली की जुट 'मादंङ्गिक-पाणविकम्' कहलाती थी । नाट्यशास्त्र में दोनों का पृथक् उल्लेख भी है । काशिका मे 'वाणिवादक-परिवादकम्' यह भी तूर्यांग का उदाहरण है । पाणिनि ने ३।२।१४६ सूत्र मे परिवादक का उल्लेख किया है । पतञ्जलि ने तो परिवादक को भी वीणा बजानेवाला माना है (भाष्य ७।४।१, अवीवदद्वीणा परिवादकेन) । संभव है ऊपर के समास मे परिवादक वीणावादक का साथ देने के लिये कोई दूसरा तांत का बाजा बजाता हो । पाणिनि ने कई सूत्रो मे वीणा का उल्लेख किया है । जातको के अनुसार वीणा भी तूर्य का एक अङ्ग थी (वीणादीनि तुरियानि, जा० ३।४०) ।

सम्मद—पाणिनि ने सम्मद और प्रमद को हर्ष या उत्सव अर्थ में सिद्ध किया है (प्रमद सम्मदो हर्षे, ३।३।६८) भरहुत स्तूप-के एक शिलापट पर अकित दृश्य को सम्मद कहा गया है जिसमे गीत और वाद्य के साथ सट्क प्रयोग दिखाया गया है (साडकं सम्मदं तुरं देवानं, वरुआ, भरहुत, भाग १, फलक २, भाग ३, चित्र ३४) । साडक को विद्वान् सट्क ही मानते हैं (स्टेन कोनो) । इस दृश्य मे कुछ गानेवाले हैं, चार स्त्रिया नृत्य कर रही है और एक वृन्दवाद्य या तूर्य है जिसमे वीणा-वादिनी स्त्री, पाणिवादक, माड्डुकि और भाभ्रंरिक अकित किए गए हैं । पञ्चाङ्गिक तूर्य (जा० १।१२) मे वांशिक और रहता होगा । इससे ज्ञात होता है कि सम्मद विशेष उत्सव का प्रकार था जिसमे नृत्य, गीत और वादित्र का सहयोग रहता था ।

वाद्य—तंत्री वाद्यो मे वीणा का उल्लेख हुआ है । वीणा के साथ गाने के लिये भाषा मे उपवीणयति धातु ही चल गई थी (३।१।२५, वीणयोपगायति, काशिका) ।

वीणा के बिना गायन 'अपवीण' कहलाता था (६।२।१८७) । वीणा के तारों से उत्पन्न स्वर लहरी निववण या निक्वाण कहलाती थी (कणो वीणाया च ३।३।६५) ।

अन्य वाजों के ये चाम आए हैं—मड्डुक (४।४।५६, हुडुक जैसा छोटा वाद्य); क्षर्कर (४।४।५६, क्षाक्ष) । इनके बजानेवाले माड्डुकिक, क्षार्क्षरिक कहलाते थे । हाथ से ताली देकर स्वर साधनेवाले पाणिघ, तालघ कहलाते थे (पाणिघताडघी शिल्पिनि, ३।२।५५), जिन्हें पाली में पाणिस्सर कहा गया है (विधुर पडित जा० ६।२६७) ।

दार्दुरिक सम्भवतः मिट्टी का घड़ा बजानेवाले के लिये प्रयुक्त होता था (शब्द दर्दुरं करोति, ४।४।३४) नाट्य शास्त्र में दर्दर वाद्य और उसके बजानेवाले को दार्दरिक कहा गया है (नाट्य० ३३।२०५) । दर्दरा को वाद्यभाण्ड ही कहना ठीक होगा । विधुर पडित जातक वाद्यवादको की सूची में कुम्भयूनिक का भी उल्लेख है जिसे टीकाकार ने घटदहर वादक (जा० ६।२७६) कहा है ।

अध्याय ३, परिच्छेद १६—काल विभाग

अकालक व्याकरण—प्राचीन विद्वानों ने पाणिनीय व्याकरण को अकालक कहा है । काशिका में तीन सूत्रों के उदाहरण रूप में 'पाणिन्युपज्ञमकालकं व्याकरणम्', सूचना है (२।४।२१, ४।३।११५; ६।२।१४; और भी चान्द्रवृत्ति, २।२।६८) । दिन का परिमाण सूर्योदय से सूर्यास्त तक, या मध्यरात्रि से मध्यरात्रि तक माना जाय ? वर्तमान किस क्षण समाप्त होता है और भविष्य कहाँ से आरम्भ होता है ? अद्यतन क्या है ? कितना समय बीतने पर परोक्ष माना जाय ?—इस प्रकार की ऊहापोह पुराने व्याकरणों के लिये बड़ी सिरदर्दी थी । भाष्य ने बाल की खाल खींचनेवाले कालविद् शाब्दिकों की कुछ वानगी दी है ।^१ किसी का मत था, वर्तमान काल कुछ नहीं । दूसरे कहते वर्तमानकाल है अवश्य पर उसका भाव अति सूक्ष्म होने से अनुमान से ही जाना जा सकता है । कात्यायन का मत था कि भूत, भविष्य और वर्तमान का काल विभाग मानना आवश्यक है (सन्ति च कालविभागाः ३।२।१२३ वा०) । कालविभाग को पाणिनि ने भी माना है पर वे इस पचड़े में नहीं पड़े कि भवन्ती, भविष्यन्ती, अद्यतनी, श्वस्तनी, परोक्षा, इनका स्वयं निर्णय करने बैठें । उन्होंने स्पष्ट

१. अपर आह, नास्ति वर्तमानः काल इति । अपि चात्र श्लोकानुदाहरन्ति—

न वर्तते चक्रमिपुर्न पारयते न स्पन्दन्ते सरितः सागराय ।

कूटस्थोऽयं लोको न विचेष्टिताऽस्ति योद्येवं पश्यति सोऽप्यनन्धः ॥

अनागतमतिक्रान्तं वर्तमानमिति त्रयम् ।

सर्वत्र च गतिर्नास्ति गच्छतीति किमुच्यते ॥

अपर आह, अस्ति वर्तमानः काल इति । आदिरप्यगतिवन्नोपलभ्यते । (भाष्य ३।२।१२३) ।

कहा कि इस विषय में लोक को प्रमाण मान लेना चाहिए (कालोपसर्जने च तुल्यम्, १।२।५७) । पहले के व्याकरणों से अष्टाध्यायी का यह भेद देखकर ठीक ही उस समय के लोगो ने पाणिनि के शास्त्र को अकालक व्याकरण माना ।

फिर भी मोटे तौर पर पाणिनि ने काल विभागों में (३।१।१३७) अहोरात्र (३।३।१३७), पक्ष (५।२।२५), मास (५।१।८५), षण्मास (५।१।८३), वर्ष (५।१।८८), अयन (७।४।२५) आदि का उल्लेख किया है । काल, समय, वेला, पर्यायवाची होते हुए भी एक सूत्र में इन तीनों का पृथक् उल्लेख है (कालसमय-वेलासु तुमुन्, ३।३।१६७) । सूत्र ७।३।१५ पर भाष्य ने एक अन्य वार्तिककार का मत दिया है कि अष्टाध्यायी के अन्तर्गत परिमाणवाची शब्दों में काल का ग्रहण नहीं होता (ज्ञापकन्तु कालपरिमाणाना परिमाणग्रहणस्य) । किन्तु पाणिनि ने स्पष्टतः काल को आयु का परिमाण कहा है (काला. परिमाणिना, २।२।५) । उदाहरण के लिये जन्म होते ही प्रत्येक व्यक्ति कालरूपी परिमाण की नाप में आने लगता है । इसी आधार पर उसे द्व्यहजात, त्र्यहजात, मासजात, सवत्सरजात आदि कहा जाता है । पतञ्जलि ने कहा है कि हम काल से ही मूर्त पदार्थों में वृद्धि और ह्रास देखते हैं और आदित्य गति के कारण ही दिन और रात का विभाग होता है । फिर उसी के बार-बार होने से मास और सवत्सर बनते हैं (भाष्य, २।२।५) । इसीलिए सूर्य को अहस्कर कहा जाता था (३।२।२१) । नक्षत्र के लिये ज्योतिष शब्द सूत्रयुग में प्रयुक्त होता था । एक ही नक्षत्र में जन्म लेनेवाले कई व्यक्ति सज्योति कहलाते थे (६।३।८५) । विधुन्तुद शब्द (३।२।३५) राहु द्वारा चन्द्रग्रहण की कथा की ओर संकेत करता है, जिसका उल्लेख वेदिक साहित्य में भी है (ताण्ड्य ब्राह्मण, ६।६।८) ।

अष्टाध्यायी में काल के निम्नलिखित विभागों का उल्लेख है—

अहोरात्र (३।३।१३७; ६।२।३३)—अहोरात्र को इकाई मानकर कालगणना की जाती थी । पट्टिका: षष्टिरात्रेण पच्यन्ते (५।१।९०) सूत्र में रात्रि शब्द पूरे अहोरात्र या एक दिन के लिये है । नक्तन्दिवा, रात्रिन्दिवा (५।४।७७) शब्द फलीट के मत में कुछ विचित्र से लगते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में दिन की गणना सूर्योदय से की जाती है जिसमें दिन के बाद रात्रि का स्थान है । सम्भव है सन्धि की सुविधा के लिये नक्त और रात्रि का पूर्वनिपात इन शब्दों में हुआ हो । कीथ का मत है कि ये दोनों शब्द उस प्राचीनकाल में बन चुके थे जब अहोरात्र का परिमाण सूर्यास्त से निश्चित किया जाता था ।^१ यह सर्वसम्मत है कि सूत्रयुग में दिन सूर्योदय से ही माना जाता था ।

१. जे आर ए एस, १९१६, पृ० १४३-४६; फलीट का उत्तर, वही पृ० ३५६; कीथ का प्रत्युत्तर, वही, पृ० ५५५; और फलीट का अंतिम कथन, जिसमें फलीट की युक्ति ही ठीक प्रतीत होती है ।

दिन के भाग पूर्वार्द्ध, अपराह्ण (४।३।२४) और रात के पूर्वरात्र, अपररात्र (५।४।८७) कहलाते थे । साथ प्रात होनेवाली रात दिन की सन्धि के लिये सन्धि-वेला शब्द था (४।३।१६) दिन का विभाग मुहूर्तों में माना जाता था । मुहूर्त भर समय परिमाण के आधार पर लकार में भेद हो सकता है (लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके, ३।३।१६४) । भाष्य में छह चराचर मुहूर्तों का उल्लेख है (२।१।२८) । अर्धमास में लिखा है कि तीस मुहूर्त के दिन रात में पन्द्रह मुहूर्त का दिन और पन्द्रह मुहूर्त की रात्रि होती थी । यह स्थिति चैत्र और आश्विन में आती है । पर अयनों के कारण रात और दिन तीन मुहूर्त तक घटते-बढ़ते हैं । ग्रीष्म में तीन मुहूर्त तक दिन की वृद्धि, और जाड़े में तीन मुहूर्त तक रात की वृद्धि, इन्हीं छह मुहूर्तों का नाम चराचर मुहूर्त था ।

मास—मास के पक्षों में पक्षान्त की तिथि अमावास्या और पूर्णिमासी कहलाती थी । पक्ष का प्रथम दिन पक्षति कहा गया है (पक्षात्ति, ५।२।२५, पक्षस्य मूल पक्षतिः प्रतिपत्-काशिका) ।

सावन मास—तीस दिन के सावन मास की गणना पाणिनि के षष्टिरात्र पद से सूचित होती है (५।३।९०) । षष्टिरात्र का शब्दार्थ साठ अहोरात्र या दो मास है । कौटिल्य ने तीस दिन और रात के महीने का उल्लेख करते हुए उसे प्रकर्म मास कहा है (अर्थ० २।२०) । इस गणना में यह आवश्यक न था कि मास का पन्द्रहवाँ दिन अमावास्या और तीसवाँ दिन पूर्णिमा को ही पड़े । वे तो चान्द्रमास के पूर्व थे । सावन-मास के पन्द्रहवें और तीसवें दिन के लिये अर्धमासतम और मासतम इन दो विशेष शब्दों का प्रचलन हुआ, जिनका पाणिनि ने उल्लेख किया है (नित्यं शतादिमासाध्व-मास संवत्सराच्च, ५।२।५७; मासस्य पूर्णः मासतमो दिवसः, अर्धमासस्य पूर्णः अर्धमासतम-काशिका) । कौटिल्य के प्रकर्ममास के पन्द्रहवें और तीसवें दिन के ही ये नाम रहे होंगे । प्रकर्ममास का व्यवहार राजकीय कामकाज में होता था । वैतनिक लोगों के वेतन के निर्धारण और भुगतान के लिये तीस दिन के मास की व्यावहारिक आवश्यकता थी । पतञ्जलि ने स्पष्ट ही भृतकमास का उल्लेख किया है (४।२।२१, वा० २) । इसका व्यवहार भृति पर काम करनेवाले कर्मकरों की भृति बाँटने के लिये होता था । सास्मिन् पूर्णिमासीति (४।२।२१) सूत्र पर वार्तिककार और भाष्यकार दोनों के विचार का आधार यही है कि चान्द्रमास की पूर्णिमासी का किसी दूसरे प्रकार की मासगणना के अन्तिम दिन से मेल न खाता था । वह दूसरा मास कौटिल्य का प्रकर्ममास अथवा पतञ्जलि का भृतकमास ही होना चाहिए ।

पतञ्जलि ने त्रिंशद्वात्र का उल्लेख किया है, जिसके दो बराबर भाग होते थे (३।३।१३६-१३७) । उसका पहला भाग अवरपञ्चदशरात्र या अवर अर्धमास

कहलाता था । इसी सकेत से दूसरे की संज्ञा परपञ्चदशरात्र या परअर्धमास रही होगी । पाणिनि के पट्टिरात्र की तरह त्रिंशदरात्र शब्द में रात्र का अर्थ अहोरात्र है ।

चान्द्रमास—अमावास्या और पूर्णमासी इन दो पक्षों से 'वनने वाला चान्द्रमास पाणिनि के कई सूत्रों का आधार है । ज्ञात होता है कि पाणिनि काल में पूर्णिमा के दिन चान्द्रमास की समाप्ति मानी जाती थी । यह इसी बात से सूचित है कि मास का नाम उसमें होनेवाली पूर्णमासी से माना जाता था । अग्रहायणी (४।२।२२) श्रवणा, कार्तिकी और चैत्री (४।२।२३), इनका उल्लेख सूत्रों में आया है । एक अन्य सूत्र में कहा है कि पूर्णमासी के दिन अमुक ऋण का भुगतान किया जाय (४।३।५०) । यह सकेत भी पूर्णिमान्त मास गणना के पक्ष में ही है, क्योंकि महीने के बीच में ऋण लौटाने की बात कम सम्भव है । उसके बिना आग्रहायणिक या अग्रहायणिक (४।३।५०; अग्रहन या मंगसिर की पूनो को लौटाया जानेवाला ऋण) जैसा शब्द भाषा में बनना कठिन था । और भी, इस प्रकार के विशेष शब्द, जैसे उपपूर्णमासि उपपूर्णमासम् अर्थात् महीने की पूर्णमासी तिथि के लगभग (५।४।११०, नदी पूर्णमास्याग्रहायणीभ्यः) पूर्णिमान्त मास गणना के आधार पर ही भाषा में प्रयुक्त होना सम्भव थे । यदि अमावस्या को मास की समाप्ति मानी जाती तो इसी प्रकार के प्रयोग अमावस्या शब्द से बन जाते, जो नहीं मिलते । कात्यायन और पतञ्जलि दोनों पूर्णमासी को महीने की अन्तिम तिथि मानते हैं ।^१

महीनों का नाम—यद्यपि नभस्य, सहस्य, तपस्य जैसे कुछ वैदिक नाम सूत्र, ४।४।१२८ में आ गए हैं, पर नक्षत्रों से रखे हुए मास नाम ही सूत्र युग से चालू थे । इस प्रथा का आरम्भ ब्राह्मण युग में हुआ, फिर रामायण, महाभारत में तो ये ही नाम नियमतः मिलने लगते हैं (वैदिक इण्डेक्स, २।१६२) । स्मरण रखना चाहिए कि ब्राह्मणों की भाषा में 'फाल्गुनी पूर्णमासी' या 'फाल्गुनी अमावस्या' इस प्रकार नक्षत्र के नाम से बने हुए विशेषणों के साथ विशेष्य का प्रयोग होता था । पर सूत्रयुग में फाल्गुनी आदि का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से होने लगा (वैदिक इण्डेक्स १।४२२) । उस समय फाल्गुनी पूर्णमासी के लिये फाल्गुनी कहना ही पर्याप्त था । अष्टाध्यायी में भी आग्रहायणी फाल्गुनी, श्रवणा, कार्तिकी, चैत्री नामों का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग हुआ है (आग्रहायण्यश्वत्थाहक, ४।२।२२; विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः; ४।२।२३) । कात्यायन के स्पष्टीकरण के अनुसार ये सब नाम स्वयं सजाएँ बन गई थी (सूत्र ४।२।२१ पर वार्तिक संज्ञायाम्) ।

पूर्णमासी का नाम उसमें पड़ने वाले नक्षत्र से (नक्षत्रेण युक्तः कालः, ४।२।३) और महीने का नाम उसमें होनेवाली पूर्णमासी से माना जाता था । (सास्मिन् पूर्णमासीति, ४।२।२१) । नक्षत्रेण युक्तः कालः सूत्र पर शंका है कि काल जैसे अव्यक्त

१. पूर्णमासादण् (मा० पूर्णमासो वर्ततेऽस्मिन् काले पूर्णमासी तिथिः) ।

पदार्थ का नक्षत्र से योग कैसे हो सकता है ? उत्तर में कहा है कि नक्षत्र का योग काल से नहीं, चन्द्रमा से होता है ।^१ जिस दिन फाल्गुनी नक्षत्र चन्द्रमा के समीप आ जाता है उस दिन फाल्गुनी पौर्णमासी मान लेते हैं, और फिर पौर्णमासी से मास का नाम बनाते हैं ।

नक्षत्र—पाणिनि के अनुसार नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति न+क्षत्र है । शतपथ ब्रा० में भी यही है । (२।१।२।१८; न-क्षत्र इसलिये कहे जाते हैं क्योंकि सूर्य उदित होते ही उनके क्षत्र या ज्योति को हर लेता है) । दूसरी व्युत्पत्ति 'नक्षगती' से भी मानी जाती थी (यो वा इह गजते, अमुं स लोकं नक्षते तन्नक्षत्राणा नक्षत्रत्वम्, तै० ब्रा० १।५।२।५) । निरुक्त में शतपथ को उद्धृत करते हुए भी दूसरी व्युत्पत्ति को स्वीकार किया गया है (नक्षतेर्गतिकर्मणाः, निरुक्त ३।२०) । पर पाणिनि ने शतपथ की परम्परा को मान्य समझा । अष्टाध्यायी में नक्षत्रो के नाम और संबन्धित शब्द इस प्रकार हैं—

१. कृत्तिका—कार्तिकी पौर्णमासी में नक्षत्र नाम स्पष्ट है (४।२।२३) । कृत्तिका का नाम बहुल भी था (४।३।३४), क्योंकि कृत्तिका में बहुत से नक्षत्र माने जाते हैं (भूयिष्ठा यत् कृत्तिकाः, शतपथ २।१।२।३) बहुल से ही भूयिष्ठ बना है (वहोर्लोपो भू च वहो, ६।४।१५८) ।^२

३. मृगशीर्ष—आग्रहायणी पौर्णमासी का कई बार उल्लेख है (४।२।२२, ४।३।५०; ५।४।११०) । मास का नाम आग्रहायणिक भी पड़ता था । अगहन की पूनो के आस-पास का समय आग्रहायण या आग्रहायणि (५।४।११०) कहलाता था ।

४. आर्द्रा—आर्द्रा में उत्पन्न बालक का नक्षत्र नाम आर्द्रक होता था ।

५. पुनर्वसु—इस नक्षत्र में दो तारे माने जाते थे । यद्यपि दो पुनर्वसु और एक तिष्य मिलकर तीन नक्षत्र होते हैं, पर तिष्य-पुनर्वसु में द्विवचन का ही प्रयोग होता था । सूत्र ४।३।६४ में पुनर्वसु एक वचन में ही आया है जैसा मैत्रायणी और काठक संहिताओं में भी आता है ।

६. तिष्य—तिष्य (१।२।६३; ४।३।३४; ६।४।१४९) के दो अन्य पर्याय पुष्य और सिद्धय भी थे (पुष्यसिद्धयो नक्षत्रे ३।१।११६) । तिष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक तिष्य कहलाता था । जातको में यह नाम प्रायः आता है (तिम्स,

२. कथं पुनर्नक्षत्रेण पुष्पादिना कालो युज्यते ? पुष्पादि समीपस्थे चन्द्रमसि वर्तमानाः पुष्पादिशब्दाः प्रत्ययमुत्पादयन्तीत्यर्थः—काशिका ।

२. कृत्तिका में सात नक्षत्र हैं—अम्बा, गुला, नितानी, अभयन्ती, मेघयन्ती, वर्षयन्ती तुषुणिका (तै० ब्रा० ३।१।४१) । संस्कृत साहित्य में कृत्तिका के छह नक्षत्र माने गए हैं (तुलना कीजिय, सूत्र ४।१।११५ पर उदाहरणद्रौमापुर, षण्मापुर) ।

फुस्त) । अयंशास्य मे तिष्य नही, केवल पुण्य का प्रयोग है । पतञ्जलि को भी वही प्रिय है । पाणिनि के उत्तर युग मे वही चल गया था ।

१-१०. फाल्गुनी—फल्गुन्यौ और फल्गुन्य. दोनो रूप आते थे (१।२।६०) ।

११. हस्त—(४।३।३४) ।

१२. चित्रा (४।२।२९) की पूर्णमाणी चैत्री कहलाती थी ।

१३. स्वाति (४।३।३४) ।

१४. विशाखा के दो नक्षत्रो को विशाखे भी कहा जाता था (१।२।६२) । तैत्तिरीय सं० मे विशाखे और काठक मे विशाखा आता है । पाणिनि को एक वचनान्त रूप प्रिय है (४।३।६४) ।

१५. अनुराधा (४।३।३४) ।

१७. मूल (४।३।२८) ।

१८-१९ अषाढा (४।३।३४) ।

२०. अभिजित् (४।३।३६) ।

२१. श्रवण (४।२।२३)—काठक सं० मे इसे अश्वत्थ कहा है (वैदिक इण्डेक्स, १।४।१९) । पाणिनि में भी यह नाम है । (संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम् ४।२।५) । काशिका के अनुसार पीपल की पीपली पकने का काल अश्वत्थ कहा जाता था (यस्मिन्नश्वत्थाः फलन्ति सोऽश्वत्थः, ४।३।४८) । श्रवण और अश्वत्थ ये दोनो सावन महीने की किसी विशेष रात और मृहूर्त की संज्ञाएँ थी ।

२२. श्रविष्ठा (४।३।३४) ।

२३. शतभिषज् (४।३।३६) ।

२४-२५. प्रोष्ठपदा—इसके दो रूप थे, प्रोष्ठपदे, प्रोष्ठपदाः (१।२।६०) । पुल्लिङ्ग प्रोष्ठपद रूप भी चलता था (५।४।२०) । प्रोष्ठपद नक्षत्र देवता का उल्लेख करते हुए पाणिनि ने भी इसे पुल्लिङ्ग लिखा है (४।२।३५) । तै० सं० मे भी यह पुल्लिङ्ग ही है ।

२६. रेवती (४।१।१४६) ।

२७. अश्वयुज् (४।३।३६)—खेत बोने के लिए आश्वयुजी पूर्णमासी विशेष मांगलिक मानी जाती थी । (उप्ते च, आश्वयुज्या वुज्, ४।३।४४-४५) ।

नक्षत्रो का क्रम—वैदिकयुग में कृत्तिका पहला नक्षत्र माना जाता था । याज्ञवल्क्य स्मृति के समय तक, (१।२६७) कृत्तिकादि सूची चालू रही, और उसके बाद अश्विनी प्रथम नक्षत्र माना गया (हापकिंस, जे० ए० ओ० एस०, २४।३४) । पतंजलि ने नक्षत्रो का पूर्वार्पण सूचित करने के लिए 'कृत्तिकारोहिण्यः' उदाहरण दिया है, जिससे उनके युग में भी कृत्तिकादि गणना सूचित होती है ।

श्रविष्ठादि गणना—सूत्र ४।३।३४ मे दस नक्षत्रों के नामों की सूची में पाणिनि ने सबसे पहले श्रविष्ठा को रखा है—

श्रविष्ठा—फलगुन्यनुराधा—स्वाति—तिष्य—पुनर्वसु—हस्त—विशाखापादा बहुलाल्लुक् ।

श्रविष्ठा को पहले रखने का क्या हेतु हो सकता है ? वेदांग ज्योतिष की नक्षत्र सूची में भी श्रविष्ठा ही सबसे पहले था ।

गर्ग के अनुसार भी श्रविष्ठा की गिनती नक्षत्रों में सबसे पहिले थी (कर्मसु कृतिका प्रथम श्रविष्ठा तु संख्याया) । महाभारत में नक्षत्रों का एक आरम्भ धनिष्ठा (श्रविष्ठा का दूसरा नाम) से है (वनपर्व २३०।१०) और दूसरा श्रवण से कहा है (अश्वमेधपर्व ४४।२, श्रवणादीनि ऋक्षाणि, हापकिस, जे० ए० ओ० एस० भाग, २४, पृ० १५-३४) ।

महाभारत में श्रवण को नक्षत्र सूची में पहिला कहा है (प्रतिश्रवणपूर्वाणि षक्षत्राणि चकार य —आदिपर्व ७१।३४) । अनुमान किया जाता है कि महाभारत का यह उल्लेख ऐसे समय हुआ जब कि सूर्य का मकर सपात (उत्तरायण) श्रविष्ठा से हटकर उससे एक नक्षत्र पूर्व श्रवण में होने लगा था । (फ्लोट, जे० आर० ए० एस०, १९१६, पृ० ५७०) । वेदाङ्ग ज्योतिष में जो पुरानी श्रविष्ठादि नक्षत्र सूची थी उसे कालान्तर में सुधारकर श्रवणादि बनाया गया । ऐसा लगभग ४०५ ई० पूर्व में किया गया । पाणिनि की श्रविष्ठादि सूची उस समय की होनी चाहिए जब श्रवण को यह स्थान नहीं मिला था । इससे पाणिनि के तिथिक्रम पर भी प्रकाश पड़ता है जैसा कि अन्तिम अध्याय में विचार किया जायगा ।

पाणिनीय उल्लेखों के अनुसार क्रान्तिवृत्त २७ नक्षत्रों में बँटा हुआ था और पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता उसी के अनुसार पूर्णमासी तिथि और मास का नाम रखा जाता था । लुवविशेषे सूत्र (४।२।४) के अनुसार नक्षत्र के नाम से ही काल का नाम समझा जाता था । जैसे अद्य पुष्य = आज पुष्य है का तात्पर्य यह हुआ कि आज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र के समीप है, अर्थात् आज पुष्य नक्षत्र का योग है । पाणिनि के युग में वारों के नाम नहीं रखे गए थे । तिथियों को ही दिन कहा जाता था, एवं नक्षत्रों के नाम से ही तिथियों के नाम रखे जाते थे । जैसे पुष्य नक्षत्र से युक्त दिन 'पौषम् अहः' कहा जाता था ।

ऐसा दिन जब दो नक्षत्रों का योग हो उन दोनों के नाम से पुकारा जाता था, जैसे 'राधानुराधीय' 'तिष्य पुनर्वसवीय' (द्वन्द्वाच्छ ४।२।६) ।

पाणिनि में लग्न शब्द का अर्थ सक्त अर्थात् सटा हुआ या लगा हुआ है (७।२।१८) । 'राशि का उदय' यह अर्थ चौथी शती ईसवी के लगभग आरम्भ हुआ (डा० के० दी नक्षत्राज् एण्ड प्रिसेशन, इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, भाग ५०, पृ० ४५) ।

अयन—सूत्र ८।४।२५ (अयनश्च) में अन्तरयण का उल्लेख है। सम्भवतः यह अयनों के मानीध्य में सूर्य की स्थिति का काल था। इसके विपरीत अन्तरयन से कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित देशों का बोध होता था।

ऋतु और वर्ष—वर्ष (५।१।८८), समा (५।१।८५-५।२।१२), संवत्सर (५।१।८७), हायन (३।१।१४८, ४।१।१३०) शब्द संवत्सर के लिये प्रयुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में पाँच वर्षों के एक युग का उल्लेख है जिसमें हर एक वर्ष का अलग-अलग नाम होता था। इनमें से इद्वत्सर, संवत्सर, परिवत्सर का पाणिनि में भी उल्लेख है (५।१।९१-९२)।

वर्ष के विभागों में दो षण्मास माने जाते (५।१।८३)। पहिले को अवर षण्मास कहते थे (४।३।४९)। सूत्रों में छहो ऋतुओं के नाम आ गए हैं। वसन्त (४।३।४६), ग्रीष्म (४।३।४९), वर्षा (४।३।१८), प्रावृट् (४।३।१७, ४।३।२६), शरद् (४।३।१२-४।३।२७), हेमन्त (४।३।२१-२२) और शिशिर (२।४।२८)। प्रत्येक ऋतु दो मास की होती थी। पहिला महीना पूर्व और दूसरा अपर कहलाता था। (अवयवाद् ऋतो ७।३।११), जैसे वर्षा ऋतु के पहिले मास के लिये पूर्व-वार्षिक और दूसरे के लिये अपरवार्षिक प्रयोग थे। भाष्य में पूर्वशरद् और अपरशरद्, पूर्वनिदाघ और अपरनिदाघ शब्द भी हैं (१।१।७२ वार्त्तिक १८ भाष्य)। पतञ्जलि ने लिखा है कि शिशिर वसन्त से पहिले होती है और शिशिर से ही उत्तरायण का आरम्भ होता है (शिशिरवसन्तावुदगयनस्थौ २।२।३४)। अर्थशास्त्र में भी उत्तरायण का आरम्भ शिशिर से माना है और माघ-फाल्गुन उसके महीने कहे हैं (अथशास्त्र २।२०)।

व्युष्ट, वर्ष का पहिला दिन—पाणिनि ने उन कार्यों को जो व्युष्ट के दिन होते थे या उस भुगतान को जो उस दिन किया जाता था व्युष्ट कहा है (तत्र च दीयते कार्यं भववत् ५।१।९६; व्युष्टादिभ्योऽण् ५।१।९७)।

वैसे तो व्युष्ट का सामान्य अर्थ रात्रि का चौथा पहर था (वाराह श्रौतसूत्र) किन्तु आर्थिक वर्ष के प्रथम दिन का पारिभाषिक नाम व्युष्ट था जो कि आषाढी पूर्णिमासी के अगले दिन होता था (अर्थशास्त्र २।६)। पाणिनि में भी व्युष्ट का यही विशेष अर्थ है। इस दिन के कार्य और देय भुगतानों पर कुछ प्रकाश अर्थशास्त्र से पड़ता है। वहाँ कहा है कि जितने गणनाध्यक्ष हैं वे आषाढी पूर्णिमा को अपने मोहरबन्द हिसाब-किताब के कागज और रोकड़ लेकर राजधानी में आएँ। वहाँ उन्हें आय, व्यय, रोकड़ का जोड़ बताना पड़ता था और तब उनसे रोकड़ जमा

१. देखिए, श्री शाम शास्त्री का लेख, व्युष्ट वैदिक-संवत्सर का प्रथम दिन, अखिल भारतीय द्वितीय प्राच्य सम्मेलन, कलकत्ता अधिवेशन की लेखमाला।

कराई जाती थी। 'तत्र च दीयते' में जिनकी ओर लक्ष्य है वे ही वैयुष्ट भुगतान ज्ञात होते हैं।

राजकीय गणना विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में हिसाब-किताब की जाँच-पड़ताल वारीकी से की जाती थी। यही वे वैयुष्ट कार्य थे जिनका 'तत्र च कार्यम्' में संकेत है। सारे हिसाब की जाँच का सूत्र उस रोकड़ से पकड़ में आता था जिसे व्युष्ट के दिन गणनिक (गणन के अधिकारी) जमा कराते थे। (अर्थशास्त्र २।७)। अशोक के ब्रह्मगिरि वाले लघु लेख से ज्ञात होता है कि वर्ष की दिवस गणना व्युष्ट दिन से आरम्भ होती थी।

पाणिनि में वर्ष के अन्तिम दिन के लिये 'संवत्सरतम' शब्द का प्रयोग किया है। (५।२।५७ संवत्सरस्य पूर्णो दिवसः संवत्सरतमः)। सूत्र (४।३।५०) में संवत्सर की समाप्ति पर लौटाए जानेवाले ऋण को सांवत्सरिक कहा है (४।३।५०)। वे इसी संवत्सरतम नामक अन्तिम दिन पर भुगताए जाते थे।

महापराह्ण (६।२।१८) — इसका शब्दार्थ है 'बड़ा दुपहरा'। इस सूत्र में पठित महाव्रीहि आदि दसो शब्द पारिभाषिक सजाएँ हैं, अतएव महापराह्ण भी किसी दिन-विशेष का नाम रहा होगा। ज्ञात होता है कि यह व्युष्ट वाले दिन का ही 'बड़ा दुपहरा' था। सूर्य प्रज्ञप्ति में कहा है नया वर्ष श्रावण महीने के 'सबसे लम्बे दिन' आरम्भ होता था। (अखिल भारतीय द्वितीय प्राच्य सम्मेलन, लेख संग्रह, पृ० ३८)। यह दिन सचमुच महापराह्ण होता था क्योंकि आजकल की तरह इस दिन का रोजनामचा बहीखाता (अहोरूप) उसी दिन बन्द न करके कई दिनों बाद तक खुला रहता था और सरकारी-कार्यालयों में भी उस दिन देर तक हिसाब-किताब होता रहता था। महीभारत में महापराह्ण दिन का उल्लेख है—महृत्ययापराह्णे तु घर्मेसूर्य इवावृतः (आदिपर्व १८।१।४०), अर्थात् अर्जुन महापराह्ण के दिन कृष्णमृगचर्म पहिने हुए ब्राह्मणों के बीच ऐसे सुशोभित हुआ जैसे मेघों से घिरा हुआ सूर्य हो। यह कल्पना वर्षाऋतु में ही ठीक बैठती है। इससे महापराह्ण दिन का वर्षाऋतु या श्रावण में होना संगत हो जाता है। इसी आधार पर व्युष्ट के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ना युक्त है। आपाढ़ी पूर्णिमा के बाद श्रावण का प्रथम दिन या 'युष्ट' हिसाब-किताब आदि की दृष्टि से उचित ही महापराह्ण समझा जाता था।

अध्याय ३, परिच्छेद १७—पाणिनिकालीन मनुष्य नाम

मनुष्य-नाम और स्थान नाम, ये नामों के दो बड़े समूह हैं। दोनों मनुष्य की भाषा के अङ्ग हैं और दोनों से ही मनुष्य के भूतकालीन इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। पश्चिमी देशों में स्थानीय नामों का व्यौरवार अध्ययन किया गया है जिससे जातियों की भाषा, प्रसार और रहन-सहन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

भारतीय स्थान नामों का अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि मुण्डारी भाषा, द्रविड भाषा, आर्य भाषा और श्लेच्छ परिवार की भाषाओं ने स्थान-नामों की रचना में भाग लिया है। यहाँ हम केवल मनुष्य-नामों की चर्चा करना चाहते हैं।

भारतीय मनुष्य-नामों का इतिहास वैदिक काल से आरम्भ होता है। नामों के विकास और परिवर्तन की दृष्टि से नीचे लिखी हुई सीढियाँ मुख्य हैं—

१—ऋग्वैदिक नाम

२—उत्तर-वैदिक और ब्राह्मणकालीन नाम

३—बौद्ध पाली साहित्य और पाणिनिकालीन नाम

४—मौर्य, शुङ्ग और कुषाणकालीन प्राकृत नाम

५—गुप्तकालीन एवं संस्कृत साहित्यगत नाम

६—अपभ्रंश भाषा, प्राकृत और संस्कृत साहित्य से प्राप्त मध्यकालीन नाम

७—आधुनिक नाम

इस प्रकार भारतीय मनुष्य-नामों का अध्ययन प्रत्येक युग के सांस्कृतिक इतिहास का ही एक टुकड़ा है। भाषा और धार्मिक एवं सामाजिक विश्वासों के अनुसार माता-पिता बालक का नाम रखते हैं। नाम प्रत्येक मनुष्य के लिये बहुत ही प्रिय शब्द बन जाता है। प्रत्येक के जीवन में वह सबसे अधिक व्यवहार में आनेवाला शब्द होता है। अतएव नामों में एक प्रकार की जातीय और वैयक्तिक सुरक्षित, आस्था और संस्कृति की छाप पाई जाती है। चरक के अनुसार नाम दो प्रकार के होते हैं—नाक्षत्रिक नाम और आभिप्रायिक नाम (शरीर स्थान, अ० ८।५१)। जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसके अनुसार रखा हुआ नाम (नक्षत्रदेवतासमानाख्य) नाक्षत्रिक कहलाता है; जैसे, स्वाति नक्षत्र से स्वातिदत्त, जिसका छोटा रूप होगा स्वातिल। आभिप्रायिक नाम को ही पुकारने का सच्चा नाम कहना चाहिए; जैसे यज्ञदत्त, देवदत्त इत्यादि।

ऋग्वेद के समय अधिकांश नाम केवल आभिप्रायिक थे। उनके साथ पिता से प्राप्त होनेवाला पितृक नाम भी जुड़ा रहता था जैसे मेघातिथि काण्व। कालांतर में गोत्रनाम की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के समय में जितने नाम मिलते हैं उनमें गोत्र-नाम का रिवाज बहुत अधिक है। उदाहरण के लिये बुडिल शाकंराक्ष्य, अर्थात् शकराक्ष गोत्र में उत्पन्न बुडिल। लगभग इसी समय गोत्रों की बहुत बड़ी-बड़ी सूचियाँ सङ्गृहीत हुईं। बौधायन श्रौतसूत्र में इस तरह की एक बृहत् गोत्र-सूची महाप्रवर काण्व के नाम से पाई जाती है जिसके आधार पर पीछे मत्स्यपुराण में गोत्रों की सूची तैयार की गई। आश्वलायन, कात्यायन आदि श्रौत-सूत्रों में भी गोत्रों की सूचियाँ हैं, पर वे कुछ छोटी हैं। प्राचीन भारतीय समाज जिन

प्रतिष्ठित परिवारो से बना था उन परिवारो या कुलो की सूचियो को ही महाप्रवर-काण्ड समझना चाहिये ।

इसी परिस्थिति मे पाणिनि और बौद्ध साहित्य की साक्षी हमे मिलती है । पाली बौद्ध साहित्य में गोत्रनामो की प्रधानता पाई जाती है । पाणिनि की अष्टाध्यायी मे गोत्रनामो की लंबी-चौड़ी सूचियां हैं । गर्गादि, अश्व्यादि, नडादि, शिवादि, हरितादि गणो मे लगभग पाँच सौ से अधिक गोत्रनामो का परिगणन है और पाणिनि ने विशेष ध्यान से इस बात की शिक्षा दी है कि एक ही कुल मे बड़े-बूढ़ो और नवयुवको के गोत्रसंज्ञक नामो मे क्या भेद होता था । उदाहरण के लिये गर्ग का लडका गार्गि, उसका पोता या पड़पोता गार्ग्य कहलाता था । पर यदि गर्ग जीवित हो तो पड़पोता गार्ग्यायण कहलाता रहेगा । जब गर्ग कुल में वृद्ध का शरीर पूरा हो जाता था तो नीचे के पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र एक-एक सीढ़ी चढ़ जाते थे । अर्थात् जो गार्ग्यायण था वह गार्ग्य बन जाता और उसके नीचे की पीढ़ी का व्यक्ति गार्ग्यायण कहलाने लगता था । समाज के विभिन्न क्षेत्रो मे कुल का प्रतिनिधित्व करने के लिये इस प्रकार के सूक्ष्म भेदो का काफी महत्त्व रहा जान पड़ता है । किसी पंचायत मे परिवार की ओर से गार्ग्य प्रतिनिधि बनकर गया या गार्ग्यायण, यह बात अपना महत्त्व रखती थी । गृह्यसूत्रो के समय गोत्रवाची नामो का समाज मे बहुत अधिक प्रचार और महत्त्व था । अष्टाध्यायी मे और बौद्ध साहित्य मे इसकी भरपूर सामग्री मिलती है ।

पाणिनि के समय मे एक दूसरे प्रकार के नाम भी काफी प्रचलित हो गए थे—ये थे स्थानवाची नामो से बननेवाले व्यक्ति नाम या विशेषण । जैसे, आज जयपुर के निवासी जयपुरिया कहलाते हैं और खडाला गाँव के पारसी अपने को खडालावाला तथा तारापुर के तारापुरवाला कहते हैं । मराठी क्षेत्र के अधिकांश नाम गावो के नाम के आगे 'कर' प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं, जैसे वरसई गाँव का रहनेवाला वरसईकर । इसी प्रकार पाणिनि के समय मे नामो के लिये स्थानवाची शब्दो का विशेष महत्त्व था । काशी का रहनेवाला काश्य, मथुरा का माथुर, अवति का आवंत्य कहलाता था । भिन्न-भिन्न स्थान-नामो से अलग-अलग तरह के प्रत्यय जुड़ते थे । इन सबकी व्यवस्था पाणिनि ने सूत्रो मे की है । इसी कारण अष्टाध्यायी की भौगोलिक सामग्री बहुत बड़ी चढ़ी है । स्थान-नाम के कारण जो व्यक्ति का नाम पड़ता है उसके दो कारण हैं । स्वयं मथुरा मे रहने के कारण भी 'माथुर' और पूर्वजो के वहाँ रहने के कारण भी 'माथुर' विशेषण व्यक्ति के नाम के आगे जोड़ा जाता था । यही स्वाभाविक प्रथा लोक में आज तक देखी जाती है । कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से हटकर जब दूसरी जगह जा बसता है तब वह स्वयं पहले स्थान के नाम से पुकारा जाता है और उसकी सतानें भी उसी नाम को जारी रखती हैं । जो स्वयं जयपुर में रहा हो या रहता हो, वह 'जयपुरिया' कहलाता है और जिसके पूर्वज वहाँ रहे हो वह भी

‘जयपुरिया’ कहलाएगा। पाणिनि की परिभाषा के अनुसार अपने रहने का स्थान ‘निवास’ (सोऽस्य निवासः, ४।३।८९) और पूर्वजों के रहने का स्थान ‘अभिजन’ (४।३।९०) कहलाता था।

इनके अतिरिक्त पाणिनि ने एक प्रकरण में विशेष रूप से केवल मनुष्य नामों के बनाने का उपदेश किया है। इस प्रकरण (बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा ५।३।७८ से लेकर षोडश-सुपरि-विष्णाल-वरुणार्थमादीना तृतीयात् ५।३।८४ तक) का विवेचन विशेष रूप से करना होगा, क्योंकि बहुत ही थोड़े में भारतीय नामों के बनाने की विधि सूत्रकार ने बताई है जिसका प्रभाव आज तक के भारतीय नामों पर पाया जाता है।

पाणिनिकालीन नामों की तीन मोटी विशेषताएँ थी—

(१) नाम के प्रायः दो भाग होते थे—पूर्वपद और उत्तरपद; जैसे देवदत्त या देवश्रुत।

(२) नामों को छोटा करने की प्रथा चल पड़ी थी। उत्तरपद या पूर्वपद का लोप करके नामों को छोटा किया जाता था और लोप को सूचित करने के लिये कुछ प्रत्यय जोड़े जाते थे। जैसे देवदत्त के ‘दत्त’ को हटाकर केवल ‘देवक’ नाम प्यार के कारण छोटा किया हुआ नाम है।

(३) नक्षत्र के नामों से मनुष्य के नाम रखने की प्रथा पाणिनियुग की तीसरी विशेषता थी।

यदि हम पहली विशेषता को देखें, जिसके अनुसार नामों को समस्त पद होना चाहिए, तो हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य-नामों का यह रूप वही है जिसका आदेश गृहसूत्रों में किया गया है। गृहसूत्रों में नामकरण की पद्धति के अनुसार^१ नाम प्रायः चार अक्षरों का होना चाहिए, और नाम के अंत में ‘कृत्’ शब्द आना चाहिए, तद्धित नहीं—

पिता नाम करोति द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदाद्यन्तरन्तस्थं दीर्घामिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्न तद्धितम् । (पारस्कर)

१. गृहसूत्रों का नामकरण संस्कार, पारस्कर १।१७।२, आश्वलायन १।१३।५-६; हिरण्यकेशी २।४।१०; काठक ३।१० २; आपस्तम्ब ६।१५।९; मानव १।१८।१; बौधायन २।१।२४-३१; गोमिल २।७।१५-१६; शार्दूलायन १।२४; खादिर २।२।३१-३२; द्राष्टायाण २।४।१२; भारद्वाज १।२६; वाराह ३।७।

पतंजलि ने याज्ञिकों के प्रमाण से नाम के इसी स्वरूप का समर्थन किया है—‘दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य धातस्य नाम विदध्याद् घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमष्टदं त्रिपुरुषानूकमनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततम भवति द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृत कुर्यान्न तद्धितमिति । नचान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या विशातुम् ।’ (भाष्य १।१।१)

अर्थात् पिता बालक को जो नाम दे उसमें दो या चार अक्षर हो नाम के आदि में घोष अक्षर (वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें) हो, अन्त में अन्तःस्व (य, र, ल, व) अक्षर हो, अन्त का अक्षर दीर्घ हो या विसर्ग हो और वह नाम कृदन्त हो. तद्धित नहीं । गृह्यसूत्रों में जो चार अक्षर वाला नाम कहा है वही पाणिनि के समस्त पद (पूर्वपद + उत्तरपद) के अनुकूल है, और गृह्यसूत्रों के कृदन्त नाम के अनुकूल पाणिनि के 'दत्त' और 'श्रुत' उत्तरपद हैं जिनका विधान ६।२।१४८ सूत्र में किया गया है ।^१ काशिका के अनुसार देवदत्त और विष्णुश्रुत नाम पाणिनि सूत्र के उदाहरण हैं । 'दत्त' और 'श्रुत' दोनों कृदन्त पद हैं । भाष्य से ज्ञात होता कि 'रक्षित' और 'गुप्त' पदों का भी नामों के साथ प्रयोग होने लगा था (भाष्य १।१।७३) । इसके उदाहरणों में व्याघ्रगुप्त और शालगुप्त भाष्य में मिलते हैं (भा० १।१।१) । पाणिनि के अनुसार मित्र (६।२।१६५), अजिन (५।३।८२, ६।२।१६५) और सेन (४।१।१५२, ८।१।९९) शब्दों का भी नामों के उत्तरपद में प्रयोग होने लगा था, जिनके उदाहरण आगे दिए जायेंगे ।

पाणिनिकालीन नाम पूर्वपद और उत्तरपद के मेल से बने होने के कारण बह्वच् (= बहुत अच् वाला—अर्थात् वह नाम जिसमें दो से अधिक स्वर हो) कहलाता था (५।१।७८) । प्रायः नाम में चार पाँच स्वर रहते थे । नामों के इस बह्वच् स्वरूप के कारण दूसरी विशेषता का जन्म हुआ जिसके अनुसार नामों के उत्तरपद या पूर्वपद का लोप करके उन्हें छोटा बनाया जाता था । वैदिककालीन नामों में उन्हें छाँटकर छोटा करने का कोई उदाहरण नहीं पाया जाता । किन्तु अष्टाध्यायी में इसके लिये काफी बारीकी के साथ नियम बने हुए मिलते हैं । सूत्र ५।३।८२ के अनुसार यदि नाम के अन्त में 'अजिन' पद हो तो उसका लोप कर दिया जाता था, जैसे व्याघ्राजिन (व्याघ्र + अजिन) की जगह केवल व्याघ्रक कहने से काम चल जाता था । प्रायः पहले दो स्वरों को रखकर नाम का शेष भाग पुकारते समय छोड़ दिया जाता था । जैसे देवदत्त में पहले दो स्वरों का पद 'देव' है, उसके बाद का 'दत्त' पद छोड़ दिया जा सकता था और उस लोप का सूचक एक प्रत्यय देव में जोड़कर देवक, देविय, देविल आदि नाम बनाए जाते थे । नामों को छोटा करने का रिवाज क्यों चल पड़ा, इस प्रश्न का उत्तर पाणिनि का सूत्र 'अनुकम्पायाम्' (५।३।७६) है । अनुकम्पा अर्थात् प्यार या दुलार का जो नाम होता था उसी में उत्तरपद के लोप की प्रवृत्ति पाई जाती थी । इस तरह का नाम पाणिनीय परिभाषा में अनुकम्पार्थ नाम कहा जा सकता है । पीछे इसे ही लोग 'प्रिय नाम' भी कहने लगे थे । मौर्य-शुङ्ग काल और मध्यकाल में नाम को छोटा करके उसका रूप बदलने की प्रथा सामान्य हो गई थी । गोत्रवाची नामों में हेर-फेर या काट-छाँट असम्भव थी । वे संस्कृत भाषा के नाम थे

और जड़ाळ नगीने की तरह उनका स्वरूप स्थिर था। लेकिन पाली बौद्ध साहित्य के समय में नामों पर प्राकृत भाषा का प्रभाव पूरी तरह पड़ गया था और प्यार या दुलार के नाम छोटे होने लगे थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इस प्रवृत्ति का पूरा चित्रण पाया जाता है। दुलार के नाम में कभी-कभी प्रत्यय जोड़कर एक स्वर बढ़ाया भी जा सकता था, जैसे देवदत्त की जगह देवदत्तक और यज्ञदत्त की जगह यज्ञदत्तक (५।३।७८)। किन्तु सामान्यतः नामों को छोटा करने का नियम ही अधिक प्रचलित था। इसी कारण छोटे रूप में तरावे हुए नाम देवक, देविय, देविल आदि एक से अधिक रूप काम में आते थे।

पाणिनिकालीन तीनरी विशेषता नक्षत्र-नामों की है। गृह्यसूत्र भी इस प्रथा का समर्थन करते हैं। जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हो उस नक्षत्र के नाम पर लड़के का नाम रखा जा सकता था। पाली साहित्य में इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं। तिष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे को तिष्य और पुनर्वसु में जन्म लेनेवाले बालक को पुनर्वसु नाम दिया जा सकता था (४।३।३४)।^१ नाक्षत्रिक नाम पाणिनियुग की विशेषता थी। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में नाक्षत्रिक नामों का अस्तित्व नहीं पाया जाता^२। नक्षत्राश्रयी नामों की भरमार मौर्य-शुंगकालीन ब्राह्मी लेखों में पाई जाती है। मालूम होता है गृह्यसूत्रों के समय में नक्षत्रनामों की ओर लोगों की आस्था बढ़ गई थी। आपस्तंब के अनुसार नक्षत्र-नाम मनुष्य का गृह्य नाम समझा जाता था। गोभिल का मत है कि गुरु अपने शिष्य के लिये, जब वह पहली बार उसके पास आता था, नक्षत्र-नाम चुन देता था जो शिष्य का अभिवादनीय नाम कहलाता था। संभवतः इसी नाम से पुकार कर गुरु शिष्य को अभिवादन के उत्तर में आशीर्वाद देते थे। शांखायन, छादिर, मानव और हिरण्यकेशी गृह्यसूत्रों का मत भी यही है। 'मौद्गल्यायन तिष्य'—इस भारी नाम के स्थान में पुकारने की सुविधा केवल 'तिष्य' नाम में अधिक है, अतएव प्यार से बुलाने आदि में नक्षत्र-नाम का प्रचार ही अधिक संभव था।

नक्षत्र-नामों की ओर जनता का झुकाव क्यों हुआ, इसका उत्तर उस समय की धार्मिक प्रवृत्तियों और विश्वासों में पाया जाता है। साधारण मनुष्यों का यह विश्वास

१. तिष्यश्च माणवकः पुनर्वसु च माणवकौ तिष्यपुनर्वसवः—भाष्य के अनुसार ये नाम सूत्र १।२।६३, 'तिष्यपुनर्वसवोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचन निश्चयम्' में अतिनिहित है।

२. इस प्रकार के केवल दो तीन विरल उदाहरण हैं। जैसे, चित्र गाङ्गायायनि (शांखायन आरण्यक ३।१), चित्र गाङ्गायायनि (जैमिनीय ब्राह्मण २।३); आपाढ सायवस (जैमिनीय ब्राह्मण, यह शांकराक्षों के ग्रामणी का नाम था); आपाढि सौश्रोमतेय (शतपथ ६।२।१।३७) जो आपाढ और सुश्रोमता का पुत्र था। इन नामों में संभव यह है कि चित्र = विचित्र और आपाढ = पलाश-दण्ड हो और दोनों में से कोई भी नक्षत्र नाम न हो।

बढ़ रहा था कि नक्षत्रों के अधिष्ठातृ देवताओं की मानता मानने से शुभ-अशुभ फल की प्राप्ति होती है। समाज में नैमित्तिक और मौहूर्तिक लोगों की वन आई थी। पाली साहित्य में इस तरह की बहुत-सी कहानियाँ पाई जाती हैं कि नक्षत्रविद्या और ज्योतिष के जाननेवालों के कहने-सुनने का जनता पर प्रभाव पड़ता था। 'सास्य देवता' प्रकरण में स्वयं पाणिनि ने प्रोष्ठपद नक्षत्र को देवता कहा है (४।२।३५)। नक्षत्रों की शक्ति में जनता का जब विश्वास बढ़ता है तभी तिष्यदत्त, पुष्यदत्त जैसे नाम सूझते हैं और रखे जाते हैं। वस्तुतः पूजन-पाठ, श्रद्धा-भक्ति के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके संतान पाने का विश्वास जब लोगों में घर करता है तभी दत्त, रक्षित, गुप्त जैसे नामों के अंतिम पद व्यवहार में आते हैं। पाणिनि के समय में यह धार्मिक परिवर्तन समाज में आ चुका था। इन्द्रदत्त, वरुणदत्त, देवदत्त, जैसे नाम उसी अवस्था में समझ हुए। एक ओर तो पुराने वैदिक देवताओं की भक्ति की ओर जनता का ध्यान था और यज्ञ के अतिरिक्त अन्य उपायों से भी लोग उन्हें प्रसन्न करने का उपचार करने लगे थे; दूसरी ओर नक्षत्रों के अधिपति अथवा दिशाओं के अधिपति लोकपालों को देवता का पद प्राप्त हो रहा था। पाली साहित्य में 'चार महाराजिक' (चार लोकपाल देवताओं की) भक्ति का प्रायः उल्लेख आता है। पाणिनि ने भी 'महाराज' को देवता कहा है (४।२।३५)। यह 'महाराज' कुबेर का ही नाम था जो लोकपालों और यक्षों में बड़े समझे जाते थे। संस्कृत साहित्य में कुबेर को इसीलिये 'राज-राज' कहा गया है। बुद्ध के उदय से पहले ही लोक में यक्षों और कुबेरों की मान्यता प्रचलित हो चुकी थी और वह बराबर बढ़ रही थी। बौद्ध धर्म ने यक्ष पूजा के साथ बड़ी भलमनसाहत का समझौता किया और जनता के जमे हुए विश्वासों के साथ धक्का-मुक्की करने के बदले उन्हें अपनाकर उनके कंधों पर अपने लिये आदर का स्थान बना लिया। लोक-जीवन का यह सुंदर पक्ष भरहुत और साँची के स्तूप-तोरणों पर और वेदिका के खंभों पर खुलकर देखने में आता है।

धर्म की छाप नामों पर अवश्य पड़ती है। देवताओं के नाम मनुष्यों के नामों में घुल-मिल जाते हैं और पुरातत्त्व की सामग्री की तरह बचे रह जाते हैं। पण्डित नाम गुप्तकाल की मुहरों पर बचा हुआ एक संकेत है जो उस युग में अत्यंत प्रिय षष्ठी देवी की पूजा की सूचना देता है। मणिभद्र और पूर्णभद्र यक्षों को जिस युग में लोग पूजते थे उसी युग में उनके भक्त अपने पुत्रों के नाम भी मणिभद्रगुप्त या मणिभद्रदत्त रखने की बात सोच सकते थे। यद्यपि ईसाई धर्म ने इंगलिस्तान के पुराने धर्मों और विश्वासों को उखाड़ डाला, परंतु फिर भी पुराने देवी-देवताओं और पहाड़-नदी-

१ अतर्षाणश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। मेघदूत १।३।

'राजराज' पर मल्लिनाथ की टीका—राजानो यक्षाः, राजा राजा राजराजा कुबेरः।

नालो को पवित्र रखनेवाले छुटभैए यक्ष और जिनो के नाम जो किसी समय जनता में प्रचलित थे, प्राचीन अंग्रेजी नामों में अभी तक बचे पड़े हैं। यही सत्य अन्य जातियों और देशों में भी चरितार्थ होता है। प्राचीन भारतीय मनुष्यनाम और स्यान-नामों की पड़ताल करने से मुंडा, शबर, द्रविड़ आदि जातियों के देवी-देवताओं का कुछ परिचय प्राप्त हो सकेगा।

नक्षत्रों से मनुष्य-नाम बनने का आधार उम नक्षत्र में जन्म पाना है। 'तत्र जातः' (४।३।२५) सूत्र के अनुसार नक्षत्रवाची शब्दों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। प्रायः नक्षत्रवाची शब्दों से मनुष्य नाम बनाने के लिये जोड़े हुए प्रत्यय का लोप हो जाता था। उदाहरण के लिये रोहिणी नक्षत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति रोहिण कहलाता था। इसी प्रसंग में निम्नलिखित सूत्र विचारने योग्य है—

श्रविष्ठा-फाल्गुन्यनुराधा-स्वाति-तिष्य-पुनर्वसु-हस्त-विशाखाषाढा बहु-लाल्लुक्। (४।३।३४)

श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, हस्त, विशाखा; अषाढा, और बहुला (अर्थात् कृत्तिका) इन नक्षत्रों में यदि किसी का जन्म होने के कारण नाम बनाना हो तो प्रत्यय का लुक् समझना चाहिए। श्रविष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो उसका नक्षत्राश्रयी नाम श्रविष्ठ होता था। इसी प्रकार फाल्गुन, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, हस्त, विशाख, अषाढ और बहुल—इतने नाम और बनते थे।^१ अभिजित्, अश्वयुज और शतभिषक् भी नक्षत्रों के नाम हैं। पाणिनि के अनुसार इनके 'तत्र जातः' इल अर्थ में दो-दो रूप बनते थे—प्रत्यय का लोप करके और प्रत्यय के साथ; जैसे अभिजित् आभिजित, अश्वयुक् आश्वयुज, शतभिषक्-शातभिषज।

जातकों में नक्षत्र-नाम प्रायः आते हैं; जैसे विसाखा, पुनर्वसु, चित्ता, पोट्ठपाद, फाल्गुनी, फुस्स, तिस्स, उपतिस्स। साँची के लेखों में कुछ नक्षत्र नाम इस प्रकार हैं—

फगुन, फगुला, तिसक (= तिष्यक), उपसिद्ध (= उपसिद्धय), सिद्धा (सिद्ध्या), पुस (= पुष्यदत्त), पुसक, पुसनी, बहुल, सातिल (= स्वातिगुप्त या स्वातिदत्त), असाढ, मूल पोठक, (प्रोष्ठपद दत्त), पोठदेवा (= प्रोष्ठदेवी), अनुराधा, सोना (= श्रवणा)।

सातिल नाम का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि पहले नक्षत्र के आश्रय से स्वातिदत्त या स्वातिगुप्त नाम बनाया गया। फिर उत्तरपद का लोप किया गया

१—को नामासीत्युक्तो देवताश्रयं नक्षत्राश्रयं वाभिवादनीयं नाम ब्रूयादसावस्मीति (द्राक्षायण गृह्यसूत्र २।४।१२); अर्थात् 'क्या नाम है' यह प्रश्न पूछने पर शिष्य गुरु के सामने अपना अभिवादनीय नाम बोलकर बताए, जो देवता या नक्षत्र के आधार पर रखा गया हो।

और उस लोप का सूचक 'ल' प्रत्यय जोड़ा गया। तब रूप बना स्वातिल जिसका प्राकृत रूप हुआ सातिल। ऐसे ही पोठक नाम (प्रोष्ठपद दत्त-प्रोष्ठक-पोठक) को भी समझना चाहिए।

मनुष्य-नाम संबन्धी निम्नलिखित विविध सामग्री अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है—

(१) वे नाम जिनमें 'विश्व' पूर्वपद हो (बहुव्रीहौ विश्व सज्ञायाम् ६।२।१०६)। काशिका में इससे उदाहरण हैं विश्वदेव, विश्वयशस्। पाणिनि से पहले के साहित्य में विश्वामित्र, विश्वमनस् (जैमिनीय ब्राह्मण) और विश्वसामन् नाम मिलते हैं। जातको में विश्वादि नामों की संख्या कुछ अधिक है; जैसे—विस्सकम्म, विस्ससेन (काशी के राजा का नाम जा० २।३४५), वेस्सभू बुद्ध, वेस्सामित्र (एक प्राचीन राजा, पौराणिक राजा, ६।२५१) और वेस्सतर।

(२) वे नाम जिनमें उत्तरपद उदर, अश्व और इषु हो (उत्तराश्वेषेषु, १६।२।१०७)। काशिका में इसके उदाहरण हैं वृकोदर, हर्यश्व, महेषु—जो कि प्राक्पाणिनीय जान पड़ते हैं। उदरात नाम का केवल एक उदाहरण जातक में मिलता है—बहुशोदरी देवघिता (जा० ६।८३)।

(३) वे नाम जिनके अंत में 'कर्ण' हो (६।२।११३)। इसके भी बहुत ही थोड़े उदाहरण हैं; जैसे, शिवादिगण में 'मयूर कर्ण' (४।१।११२)। संभवतः कर्णांत नामों की प्रथा पाणिनिकालीन ही थी।

(४) वे नाम जिनके अंत में कंठ, पृष्ठ, ग्रीवा, जघा शब्द हों (६।२।११४)। वैदिक साहित्य में इस प्रकार के नाम बहुत ही कम हैं। शित्तिपृष्ठ और शित्तिकठ, दो नाम वहाँ मिलते हैं। पाणिनि ने उपकादिगण (२।४।६९) में कलशीकठ, दामकठ और खारीजघ नाम गिनाए हैं। काशिका में उद्धृत तालजघ पुराना नाम था। मणिकठ नाम जातको में आता है (जा० २।२८२)।

(५) वे नाम जिनके अंत में 'शृङ्ग' शब्द हो (६।२।११५)। इसका केवल एक ही उदाहरण बौद्ध और संस्कृत साहित्य में पाया जाता है, अर्थात् ऋष्यशृङ्ग।

(६) वे नाम जिनके आदि में (पूर्वपद) 'मनसा' हो (६।३।४)। काशिका में इसके उदाहरण मनसादत्त और मनसागुप्त हैं। साहित्य में इन नामों का प्रयोग देखने में नहीं आता। अवश्य ही ये नाम ठेठ पाणिनिकालीन हैं। 'मनसा' पद तृतीया का एकवचन रूप है। मन से जो बालक देवता को अर्पित कर दिया जाता था, अर्थात् जिसे देवता के निमित्त 'मस' देते थे, वह मनसादत्त कहलाता था। नवजात शिशु को मर्तजाई (जिसके बच्चे होकर मर जाते हैं) माता देवता का करके मान लेती थी, अर्थात् बच्चे और मृत्यु के बीच में देवता की साक्षी समझी जाती थी। इसी से वह वच्चा जी जाता था, ऐसा लोगो का विश्वास था।

(७) वे नाम जिसके अन्त में 'मित्र' हो (६।२।१६५) । वैदिक साहित्य में मित्रात नाम बहुत थोड़े हैं । पर पाणिनियुग और बाद के साहित्य में उनकी बहु-तायत है; जैसे सर्वमित्र (जा० ५।१३) जितमित्र (जा० १।३७), चदमित्र (जा० १।४१) । ग्राह्य शिलालेखों में मित्रात नामों की बाढ़ आ जाती है । साँची में बल-मित्र (ज्ञात होता है कि बलराम की मान्यता या पूजा इस नाम के पीछे निहित है, ई० पू० द्वितीय शताब्दी में मयुरा के आसपास सकर्षण और वासुदेव की पूजा चालू हो गई थी और बलराम की मूर्तियाँ भी बनने लगी थी), नागमित्रा (नाग देवता से संबंधित स्त्री नाम), उत्तरमित्रा (उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से संबंधित), वसुमित्रा, ऋषिमित्रा (इसिमिता), जितमित्रा और मित्रा तथा भरहुत में सधमित्र और गर्ग-मित्र नाम भी पाए जाते हैं (ल्यूडस सूची ४०३, ४०७) । पचाल राजाओं के सिक्कों पर (ई० पूर्व प्रथम शती) ग्राह्य देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं । उस समय उन देवताओं की भक्ति और पूजा अच्छी तरह फैल चुकी थी । इसी कारण उनसे निस्तृप्त नाम पचाल राजाओं की सूची में मिलते हैं, जैसे बृहस्पतिमित्र, अग्निमित्र, भानुमित्र, भूमिमित्र, ध्रुवमित्र, फल्गुनीमित्र, सूर्यमित्र, विष्णुमित्र, प्रजापतिमित्र ।

(८) वे नाम जिनके अंत में 'अजिन' हो (६।२।१६५) । काशिका के अनुसार घृकाजिन, कुलाजिन, कृष्णाजिन । जातकों में दो उदाहरण मिलते हैं—मिगा-जिन (६।५८) और कण्हाजिना (वेस्ततर की पुत्री, ६।४८७) । पाणिनि ने भी उपकादिगण (२।४।६९) में कृष्णाजिन का उल्लेख किया है । साहित्य में अजिनात नामों का टोटा है । पाणिनि के अनुसार अजिनात नाम में उत्तरपद के लोप का विधान है (अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च ५।३।८२) । जैसे, व्याघ्राजिन में 'अजिन' का लोप होने के बाद व्याघ्रक हो जाता था ।

(९) वे मनुष्य नाम जो जातिवाचक शब्दों से लिए गए हो (जातिनाम्नः कन् ५।३।८१), जैसे व्याघ्रक सिंहक । दूसरे प्रत्यय जोड़ने से इन्हीं के रूप व्याघ्रिल, सिंहिल भी होते थे । पाणिनि के समय में व्याघ्र, सिंह, ऋक्ष, वराह, कुजर आदि पशु मनुष्य के बलवीर्यादि के उपमान मान लिए गए थे (उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे, २।१।५६, पुरुषोऽय व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः पुरुषसिंहः) । सिंहों का पैदल शिकार करना, हाथ में तलवार लेकर व्याघ्र या सिंह के मुकाबले में अकेले हट जाना, इस प्रकार के विनोद और आखेटों का समाज में काफी प्रचार हो चुका था । 'सिंह' शब्द का भारतीय नामों पर बहुत प्रभाव पड़ा है । वस्तुतः इस शब्द ने भारतीय नामों के उत्तरपद रूप में जो स्थान प्राप्त किया है वह अन्य किसी शब्द को नहीं मिला । आज भी राजस्थान और पंजाब के प्रायः शत-प्रतिशत नाम सिंहत सुने

१. बृहल्लर, साँची लेखों में व्यक्तिवाची नाम, एपिग्राफिया इंडिका २।४०३; भरहुत के नामों के लिये द्रष्टव्य ल्यूडस कृत लेख सूची, पृ० ६० भाग १०, परिशिष्ट ।

जाते हैं। शुगकालीन ब्राह्मी लेखों में 'सिह' से निकले हुए नाम इस प्रकार मिलते हैं—सीह, सिहा, सीहा, सिंहदत्त, सीहदेव, सिंहक, सिंहमित्र, सिंहनादिक, सिंहखित, सीहखित। कारला की गुफा में एक यवन (यूनानी) का नाम सिंहवय (= सिंह-वज) मिलता है। गुप्तकाल में सिंह शब्द का नाम के साथ संवध शिथिल पड़ गया था। किंतु मध्यकाल में सिंहाश्रित नामों की प्रथा ही चल गई थी। सिंह से सीहाक, सीहड (= सिंहभट्ट), ये अपभ्रंशकालीन नाम हैं। लेकिन 'सिह' शब्द का पुरा प्रचार और महत्व तो उत्तरपद के रूप में संभवतः मुसलिम काल में हुआ।

(१०) वे नाम जिनके अंत में 'सेन' शब्द हो (एति संज्ञायामगात् ८।३।९९)। सेनात नामों का विशेष उल्लेख सूत्र ४।१।१५२ (सेनात लक्षण कारिभ्यश्च) में हुआ है। काशिका में इसके उदाहरण करिपेण, हरिपेण मिलते हैं। वैदिक काल में सेनात नाम के उदाहरण यज्ञसेन (तैत्तिरीय स० ५।३।८।१; काठक स० २।१।४) और ऋषिपेण (ऋषि या वरुणी नामक आयुध की सेनावाला, निरुक्त २।११) मिलते हैं। पतञ्जलि के अनुसार जातसेन भी एक ऋषि का नाम था (जातसेनो नामपिस्तस्मादुभयं प्राप्नोति, ४।१।११४)। क्षत्रियों के सेनात नामों में पतञ्जलि ने उपसेन अधिक, विष्ण्वसेन वृष्णि और भीमसेन कुरु का उल्लेख किया है (४।१।११४)। पाणिनि के युग में सेनात नाम काफी चल गए थे। जातकों में मिलनेवाले नाम सोत्यसेन (= स्वस्तिसेन, जा० ५।८८), सुरसेन (= सूरसेन, काशिराज, जा० ४।४५८), उपसेन (जा० २।४४९), अस्थिसेन (= अस्तिसेन, जा० ३।३५२) नदिसेन (जा० ३।३), जयसेन (जा० निदान कथा), चद्रसेन (जा० ४।१५७), और भद्रसेन (जा० ६।१३४) हैं। साँची में धमसेन, वरसेन, भरहुत में नागसेन, महेदसेन और पभोसा में अषाढसेन नाम मिले हैं।

पाणिनि सूत्र ८।३।१०० (नक्षत्राद्वा) से ज्ञात होता है कि नक्षत्रवाची शब्दों के साथ 'सेन' शब्द लगाकर भी मनुष्य नाम बनाए जाते थे। इसके उदाहरण रोहिणसेन, भरणिसेन हैं। इसी सूत्र का अनिवार्य उदाहरण शतभिषक् सेन है जो मनुष्य नाम के रूप में साहित्य में नहीं मिला।

(११) वे नाम जिनके अंत में 'दत्त' और 'श्रुत' पद इस तरह प्रयुक्त हो कि उनसे आशीर्वाद प्रकट हो (कारकाद्दत्तश्रुतयोरेवाशिपि, ६।२।१४८)। जैसे देवदत्त (देवा एन देयासुः, अर्थात् जिसके जन्म के समय माता-पिता के मन में ऐसी भावना हो कि 'देवता इसे दें'), विष्णुश्रुत (विष्णुरेन श्रूयात्—अर्थात् जिसके जन्म के समय ऐसी भावना हो कि 'विष्णु इसे सुने')। ये दोनों नाम कृदन्त उत्तरपद वाले हैं। वैदिक या बौद्ध साहित्य में ऐसे नाम शायद ही कोई हों

१. कौपीतकी ब्रा० ७।४ में यज्ञसेन के पुत्र याज्ञसेन का उल्लेख है। जैमिनीय ब्राह्मण में सुरवा याज्ञसेन का उल्लेख है।

जिनमें 'श्रुत' उत्तरपद हो। 'दत्त' से समाप्त होनेवाले वैदिक नामों के उदाहरण ये हैं—ब्रह्मदत्त (जो कोसल के राजा थे, जिनका नाम प्रसेनजित भी था, जमिनीय ब्राह्मण), पुनर्दत्त और सूर्यदत्त (शाखायन आ० ८।८)। बौद्ध साहित्य में इन नामों की परिपाटी चल पड़ी थी; जैसे देवदत्त, भूरिदत्त (जा० ६।१६७), मतिदत्त (जा० ४।३४२), यज्जदत्त ब्राह्मणकुमार (जा० ४।३०), सोमदत्त (जा० ६।१७)। साँची स्तूप के अभिलेख जिस समय खुदवाए गए थे उस समय तो देवों के आशीर्वाद वाले नामों की भरमार हो गई थी; जैसे अग्निदत्त, वायुदत्त, यमदत्त, इन्द्रदत्त (= इन्द्रदत्त), इसिदत्त (= ऋषिदत्त), वहदत्त (= ब्रह्मदत्त), उपेददत्त या उपिददत्त (= उपेन्द्रदत्त), उत्तरदत्त, वैश्रमणदत्त, पुण्यदत्त, गंगदत्त, धर्मदत्त, नागदत्त आदि। कात्यायन ने एक वार्तिक में मरुदत्त नाम का उल्लेख किया है जिसका छोटा रूप मरुत्त होता था (१।४।५८)। पतंजलि के समय में देवदत्त, यज्जदत्त ब्राह्मणों के सामान्य नाम हो गए थे (१।१।७३), जिनका छोटा रूप केवल 'दत्त' होता था (देवदत्तो दत्त. सत्यभामा भामेति, भाष्य १।१।४५)।

(१२) पाणिनि ने एक सूत्र में विशिष्ट नामों का उल्लेख किया है—शेवल-सुपरि-विशाल वरुणार्यमादीना तृतीयात् (५।३।८४)। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि शेवल, सुपरि, विशाल, वरुण और अर्यमा इन पाँच शब्दों से जो नाम बनते हैं उसमें तीसरे स्वर के बाद सब अक्षरों का लोप हो जाना चाहिए और लोप के बाद जो रूप बचे, उसमें इक्, इय, इल्—ये तीन प्रत्यय जोड़ दिए जायें। जैसे, शेवलदत्त या शेवल्लेन्द्रदत्त में तीसरे स्वर के बाद सब अक्षरों का लोप करके प्रत्यय जोड़ने से शेवलिक, शेवलिय शेवलिल ये तीन नाम बनते हैं। सुपर्याशीर्दत्त नाम का छोटा रूप सुपरिक, सुपरिय या सुपरिल होता था। विशालदत्त को दुलार के लिये (अनुकपार्थ) विशालिक, विशालिय, विशालिल पुकारते थे। ये नाम कुछ बेतुके से हैं, पर लोक में चालू रहे होंगे। शेवलदत्त का कुछ अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता। जान पड़ता है कि ये किन्हीं यक्ष या छुटभैरव देवताओं के नाम थे जिनकी मानता मानने से लोग पुत्र लाभ की आशा करते थे। 'विशाल' निश्चयपूर्वक एक यक्ष का नाम था जो सभापर्व में उन यक्षों की सूची में है जो कुवेर की सभा में उपस्थित थे (सभापर्व १०।१६)। यह इस बात का संकेत देता है कि संभवतः शेवल और सुपरि भी यक्षों के नाम थे। 'शेव' प्राचीन वैदिक शब्द है जिसका अर्थ था धन या समृद्धि। जो धन दे वह शेवल। यक्ष के लिये शेवल धनद की तरह सार्थक नाम हुआ। फिर शेवलदत्त के अतिरिक्त काशिका ने शेवल्लेन्द्रदत्त नाम का भी उदाहरण दिया है। शेवलदत्त वह बालक हुआ जिसके जन्म के लिये शेवल का आशीर्वाद प्राप्त किया गया हो। शेवल का स्वामी शेवल्लेन्द्र हुआ, अर्थात् यक्षराज कुवेर या वैश्रवण की संज्ञा शेवलेन्द्र होनी चाहिए थी। शेवल यक्ष की भक्ति करने वाले गृहस्थ लोग कुवेर के आशीर्वाद से जन्मे हुए अपने बालक के लिये

ऐसा नाम चुनते रहे होंगे। शैवलेन्द्र या कुवेर भी एक यक्ष की संज्ञा थी। भरहुत स्तूप के खम्भे पर कुवेर यक्ष की मूर्ति (कुपिरो यखो) पाई गई है। यदि शैवल्लेन्द्रदत्त से 'शैवल और इन्द्र के आशीर्वाद से उत्पन्न', यह तात्पर्य लिया जाय तो भी शैवल एक देवता का नाम ठहरता है। बौद्धों के आठानाटीय सुत्त (दीघनिकाय ३२) में यक्षराजों की सूची में इन्द्र, सोम, वरुण, प्रजापति, मणिभद्र, आलावक आदि नामों में इन्द्र और वरुण भी यक्ष हैं। वरुण का नाम पाणिनि के इसी सूत्र में आया है। ऐसा ज्ञात होता है कि यक्ष के रूप में वरुण की मान्यता पाणिनि-काल में होती थी। अर्यमा का वच्चो के जन्म से घनिष्ठ सम्बन्ध था, ऐमा अथर्ववेद के 'नारी सुखप्रसव' सूक्त के प्रथम मन्त्र (अथर्व० १।१।१।१) से विदित होता है, जिसमें कहा है कि प्रमथ के समान अर्यमा चतुर होता की तरह वच्चे के भटपट जन्म लेने के लिये 'वपट्' का बोल बोल दे। इससे अर्यमादत्त नाम की बात समझ में आ सकती है।

पाणिनि के इस सूत्र (शैवल सुपरि विशाल वरुणार्यमादीना तृतीयात् ५।३।८४) पर कात्यायन का एक वार्तिक है—वरुणादीना तृतीयात्सचाकृतसन्धीनाम्; अर्थात् वरुण आदि पूर्वपदवाले नामों में जब तीसरे स्वर के बादवाले स्वरों का लोप किया जाय, तो वरुणादि शब्दों का स्वरूप लेना चाहिए जो उत्तरपद के साथ होने वाली किसी स्वर सन्धि के पहले का हो। यहाँ एक छोटा-सा प्रश्न उठता है कि कात्यायन ने 'वरुणादीना' क्यों कहा? 'शैलवादीना' कहते तो ठीक होता, क्योंकि पाणिनि का सूत्र शैवल से आरम्भ होता है। हमारा अनुमान है कि पाणिनि से पूर्व के किसी व्याकरण में 'वरुणार्यमादीना' सूत्र ही पढ़ा गया था और यह वार्तिक उसी काल का है। पाणिनि ने किसी पूर्वाचार्य का सूत्र ग्रहण करके अपनी ओर से शैवल, सुपरि और विशाल, इन तीन नए नामों का पर्वद उस सूत्र में लगाया। वरुण और अर्यमा पहले के माने हुए देवता थे, आरंभ में वच्चो के नाम भी उन्हीं के नाम पर रखे जाते रहे होंगे। पीछे से छोटे-छोटे देवी-देवताओं की धाढ़ आई और लोक में उनकी मान्यता फैली। तभी, विशेषकर बुद्ध के और गृह्यसूत्रों के युग में इन्द्र, वरुण, सोम, प्रजापति जैसे वैदिक देवताओं को भी यक्ष बना डाला गया और नये-नये यक्ष तो पुजने ही लगे। विशाल, शैवल और सुपरि, तीन नाम लोक में प्रचलित मनुष्य नामों से लेकर पाणिनि ने पूर्व सूत्र में बढ़ाकर अपना सूत्र बनाया, पर कात्यायन ने वही पहले का वार्तिक रहने दिया। बौद्ध साहित्य में सीवल और सीवली दो नाम आए हैं। संभव है उनका संबंध भी शैवल से ही हो।

सुपरि के आशीर्वाद से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके लिये सुपर्याशीर्दत्त (सुपरि + आशी + दत्त) नाम बनता था। यद्यपि नाम कुछ टेढ़ा है, पर विशाल यक्ष की तरह सुपरि भी कोई विशेष देवता या यक्ष अवश्य रहा होगा, जिसका पद अपने वर्ग में इतना ऊँचा था कि भक्त लोग उसके पूजा-पाठ से पुत्र की कामना करते थे। सुपर्या-

पीदंत नाम मे आशीर्वाद पद का लोप करके सुपरिक, सुपरिय, सुपरिल—ये दुलार के तीन नाम बनाए जाते थे । श्येयल, सुपरि, विशाल, और अयंमा नामों के उदाहरण साहित्य मे बहुत ही कम हैं या नहीं हैं । भगवत मे एक बार 'अयम' नाम आया है जो अवश्य अयंमा का ही रूप है (ल्यूड्स सूची ८१३) ।

(१३) वे नाम या विशेषण जो गोशाला, सरशाला और वत्सशाला मे जन्म लेने के कारण बने, जैसे गोशाला से गोशाल, सरशाला से सरशाल (४।१।३५) और वत्सशाला मे वात्सशाल या वत्सशाल (४।१।३६) । इनमे मखलि गोशाल नाम का उदाहरण प्रसिद्ध है । मंखलि ही सम्भवतः पाणिनि का मत्करी है जिसका उत्प्लेख सूत्र ६।१।१५४ (मत्कर मत्करिणी वेणु परिप्राजकयोः) में हुआ है । मत्करी नाम की व्युत्पत्ति बताते हुए पतञ्जलि ने लिखा है कि मत्करी का मत कर्मवाद का निराकरण था (मा कर्म कार्पोः शान्तिर्व. श्रेयसी) । मखलि गोशाल भी इसी मत के प्रवर्तक थे, दैववाद या भाग्य ही उनकी शिक्षा का सार था । महाभारत शांतिपर्व मे मंकि ऋषि को एक कहानी है जिसमे दैव और पुरुषार्थ की विवेचना करते हुए गंकि ने अन्त मे यह मत प्रकट किया कि इस लोक में दैव ही सब कुछ है, पुरुषार्थ मे सार नहीं (शुद्ध हि दैवमेवेदं हठे नैवास्ति पौरुषम्, शांति-पर्व, अ० १७७) । भरहुत के एक वेदिका-लेख मे गोशाल नाम आया है जो लोकप्रचलित नाम रहा होगा (ल्यूड्स सूची ८५३) ।

(१४) वे नाम जिनके अन्त मे 'पुत्र' हो और आदि मे पुरुषवाची शब्द हो (पुत्रः पुम्भ्यः, ६।२।११२) ; जैसे कौन्टिपुत्र, दामकपुत्र, महिपकपुत्र । पिता का नाम गौरवसूचक समझा जाता है, इसलिये इनमे पूर्वपद का पहला स्वर उदात्त बोला जाता था । इससे उलटी रीति पूर्वपद मे माता का नाम रखने की थी; जैसे वात्सी-पुत्र, गार्गीपुत्र । यहाँ उदात्त उच्चारण नाम के अन्तिम स्वर पर पड़ता था । पाणिनि की राय मे गोत्रवाची स्त्री-नाम से बेटे का नाम पढना हेठी की बात थी, क्योंकि जब पिता में गढ़बढ़ी होगी और उसका ठीक नाम न मालूम होगा तभी माँ के नाम से काम चलाना पड़ेगा (गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च, ४।१।१४७); इस पर काशिका की व्याख्या है—पितुरसविज्ञाने मात्रा व्यपदेशोऽपत्यस्य कुत्सा) । यह तो हुई पाणिनिकाल की स्थिति, पर शतपथ ब्राह्मण के आचार्य वश की सूची मे माता के नाम से प्रसिद्ध ऋषियों के नामों की भरमार है । साजीवीपुत्र से आरम्भ करके बीसो नाम उस सूची मे हैं (वृ० उ० ६।५७, अन्त की वश सूची) । शतपथ ब्राह्मण या उपनिषद् काल मे ऐसा नाम रखना प्रतिष्ठा की बात थी । पाणिनि के युग मे उसमें निन्दा का भाव आ गया था । पर पीछे से शुंग काल मे हम फिर सातवाहन-वंशी राजाओं के नामों मे बड़े आदर के साथ माता का नाम जुड़ा हुआ पाते हैं । पतञ्जलि ने जो माता के नाम से पुत्र के नाम को प्रतिष्ठासूचक बताया है वह उनके

युग की प्रथा के अनुकूल ही है, जैसे गार्गीमात, वात्सीमात (मातृणा मातश्च पुत्रार्थ-महंते, ७।३।१०७) ।

पाणिनि में लङ्कियों का नाम नदी के नाम पर रखने की प्रथा का उल्लेख मिलता है । माता का नाम यदि नदी के नाम पर है, जैसे यमुना, वितस्ता, तो पुत्र का नाम अण् प्रत्यय जोड़कर बनेगा; जैसे यामुन, वीतस्त (अवृद्धाभ्यो नदी मानुषी-भ्यस्तन्नामिकाभ्य , ४।१।११३) । गृह्यसूत्रों के समय लङ्कियों के लिये नदीनामों का रिवाज सम्मत रहा होगा, पर पीछे मनुस्मृति में इसे अच्छा नहीं समझा गया । यही बात नक्षत्रों पर रखे जानेवाले नामों पर भी घटती है, क्योंकि मनु ने यहाँ तक लिखा है कि नक्षत्र, नदी और पेड़ के नाम पर जिस लङ्का का नाम हो उससे व्याह न करे । पर गृह्यसूत्रों और पाणिनि के काल में तो नक्षत्र-नाम बहुत ही प्रचलित थे । पीछे शुंग काल में मानो नक्षत्र-नामों ने दूसरी तरह के नामों को छा लिया था । इसीलिये सम्भवतः स्मृतिकाल में उस तरह के निषेध की बात सुझाई गई ।

ऊपर के सूत्र में पाणिनि ने स्त्रियों के लिये एक दूसरे प्रकार के नाम भी कहे हैं । इस मानुषी नामों के उदाहरण काशिका में 'चिन्तिता', 'शिक्षिता' हैं । वराह गृह्यसूत्र में, जो पाणिनिकाल के बाद की लोकसम्मति को प्रकट करता जान पड़ता है, ऐसे नाम अच्छे नहीं समझे गए जो नदी से बने हो या जिनमें देवता के नाम के साथ 'दत्त', 'रक्षित' पद जोड़े गए हो (श्री कण, वच्चे का नामकरण इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, १९२८, पृ० २३३) ।

(१५) नामों को छोटा करने के लिये जोड़े जानेवाले प्रत्यय इस प्रकार थे—

(अ) इक्—पाणिनि के अनुसार ठच् प्रत्यय था जिसके स्थान में इक्-आदेश होता है (सूत्र ५।३।७८) । देवदत्त को छोटा करके 'देव' बना, फिर उसमें लुप्त उत्तरपद की जगह भरने के लिये इक् प्रत्यय जोड़ने से 'देविक' दुलार का नाम बनता था । ऐसे ही यज्ञदत्त से यज्ञिक । साची में प्राप्त 'छडिक' याम का मूल होगा सं० पडिक, मूल पडंगुलिदत्त, जिससे लोक में 'छगा' बनता है (ल्यू० सूची ३८०, काशिका ५।१।८३), और भरहुत में प्राप्त यसिक का यशोदत्त (ल्यू० सूची ७५७) ।

(आ) इय—पाणिनि के अनुसार घन् प्रत्यय था (५।३।७९) जिसकी जगह इय जोड़ा जाता था । छोटा करने के नियम वे ही थे । इसके अनुसार देविय, यज्ञिय नाम सार्थक हुए । जातक में अन्य नाम हैं गिरिय (जा० ३।३२२), चदिय (चदकुमार, ६।१३७), नंदिय (जा० २।१९९; इसी मूल का दूसरा रूप नदिक, जा० २।२००, और तीसरा रूप नन्दक भी मिलता है), सभिय (जा० ६।३२९, सभाकुमार या सभादत्त; सभा से तात्पर्य देवसभा से था) । साची, भरहुत में इस प्रत्यय के नाम प्रायः नहीं हैं । सम्भवतः यह मगध देश की प्रथा थी ।

(इ) इल—यह प्रत्यय भी अनुकम्पार्थ या प्यार के नाम में जोड़ा जाता था

(५।३।७९, घनिलची) । देवदत्त और यशदत्त से क्रमशः देविल और यशिल बनते हैं । जातको मे गुत्तिल (२।२४८) और मखिल (मखदेव, निदान कथा, पृ० ४१) नाम हैं ।

'इल' वाले नाम साँची मे इस प्रकार हैं—अगिल (अग्निदत्त), सातिल (स्वातिदत्त), नागिल (नागदत्त), यखिल (यक्षदत्त), बुधिल (बुधदत्त) । भरहुत मे यखिल (ल्यू० ८४६), महिल (ल्यू० ७६६) और घटिल (घटदत्त या घटकुमार, ल्यू ८६०) हैं ।

वे नाम जिनके आदि में 'उप' आता है, विशेष नियम (प्राचामुपादेरठज् बुचो च, ५।३।८०) के अधीन हैं । उदाहरण के लिये उपेन्द्रदत्त नाम काशिका ने दिया है । भारतवर्ष के पूरबी भाग के आचार्यों का मत था कि ऐसे नामों से प्यार का नाम बनाने के लिये 'अढ' और 'अक' प्रत्यय जोड़े जायें । उपेन्द्र विष्णु की संज्ञा है । उपेन्द्रदत्त मे 'उप' अलग करके उप + इन्द्रदत्त + अढ रूप बना । छोटा करने के लिये बीच के इन्द्रदत्त पद का लोप करने पर 'उपढ' नाम बचता था । इसी तरह 'अक' प्रत्यय लगाकर 'उपक' । ऐसे नाम बिहार इत्यादि की ओर विशेष प्रचलित रहे होंगे । पहले के तीन प्रत्यय लगाने से उपिक, उपिय, उपिल और लोप न करने से उपेन्द्रदत्तक, इस प्रकार एक नाम छ. प्रकार से पुकारा जा सकता था । सम्भव है बौद्ध नाहित्य का उपालि नाम भी उपेन्द्रदत्त का ही छोटा रूप हो । आश्रय है कि साँची के लेखों मे उपक इत्यादि छोटे रूपों की जगह उपेददत्त, उपिददत्त, ओपेददत्त, ये बड़े रूप मिलते हैं । पाणिनि मे उपक गोत्र-नाम भी है (उपकादिभ्यो गोत्रे २।४।६९) । 'उप' वाले दूसरे नाम उपकस (जातक ४।७९), उपकंचन (जा० ४।३०५), उप-जोतिय (जा० ४।३८२), उपगु (जै० घ्रा०), उपजीव (जै० ब्रा०) मिलते हैं ।

(ई) 'क' प्रत्यय नाम के आगे दो अर्थों में जोड़ा जाता था—(१) निदा के लिये, जैसे धूद्रक, पूर्णक और (२) वाशीर्वाद के अर्थ में, जैसे नन्दक (नन्दतात् नन्दकः), जीवक (जीवतात् जीवकः, ३।१।१५०) ।

पाणिनि के बाद नामों को छोटा करने की प्रवृत्ति ने और जोर पकड़ा । कुछ नए प्रत्यय और नए नियम बन गए, जिनमें चार बातें मुख्य थी—

(१) नाम के पहले चार अक्षरों को रखकर बाद के अक्षरों का लोप करना; जैसे वृहस्पतिदत्त से वृहस्पतिक, प्रजापतिदत्त से प्रजापतिक ।

(२) इक की जगह क प्रत्यय जोड़कर नाम छोटा करना; जैसे देवदत्त से देवक । क प्रत्यय वाले नामों के उदाहरण जातको मे भी हैं, जैसे पहक (प्रभाकर, १।४०), सोनक (सोननंद ५।२४७), सच्चक (सत्ययज्ञ, ६।४७८) । साँची, भरहुत मे तो ऐसे नामों की भरमार है—वलक (बलदेव, बलराम, बलमिश्र), पुसक (पुष्पदत्त), धमक (धर्मगुप्त, धर्मदत्त) आदि ।

(३) इल की जगह ल प्रत्यय, केवल उकारांत नामो के बाद; जैसे भानु-दत्त + इल की जगह भानुल, वसुदत्त + इल की जगह वसुल । राहुल और वधुल (जा० ४।१४८) इस प्रवृत्ति के प्राचीन उदाहरण हैं ।

(४) चौथा सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि प्यार का नाम बनाने के लिये उत्तरपद की तरह पूर्वपद का भी लोप किया जाने लगा, जैसे देवदत्त से दत्तक और यज्ञदत्त से भी दत्तक ।

(५) किसी भी प्रत्यय को जोड़े बिना बारी-बारी से पूर्वपद या उत्तरपद का लोप करके अनुकंपार्थ या दुलार का नाम बनाना एक नई विधि थी । जैसे, देवदत्त से केवल देव या केवल दत्त भी हो सकता था ।

इन सब नियमों पर यदि एक साथ विचार करें तो देवदत्त नाम के नीचे लिखे ग्यारह रूप बन जाते हैं—

देवदत्तक, देवक, देविय, देविल (पाणिनि के अनुसार), देवक दत्तिक, दत्तिल, दत्तिय, दत्तक, देव, दत्त (पिछले परिवर्तनों के अनुसार) । इस प्रकार हम देखते हैं कि नामों को छोटा करने की प्रवृत्ति में सब तरह की छूट दे दी गई थी । वैदिक काल में यह प्रथा नहीं थी, अथवा उसको साहित्यिक प्रमाण नहीं पाया जाता । पाणिनि के समय में वह विससित हो चुकी थी । पतंजलि के समय में वह अपने पूर्ण विकास को पहुँच गई । इसी तरह नक्षत्र-आश्रित नाम भी पाणिनियुग की अपनी विशेषता थी । गृहसूत्र और बौद्ध साहित्य उसका समर्थन करते हैं । तीसरी विशेषता नामों को संक्षिप्त करने की थी । यह अंतिम बात तो भारतीय नामों के साथ सदा के लिये जुड़ गई । कालांतर में भी प्यार का नाम बनाने के लिये संक्षेप विधि से काम लिया जाता रहा । मध्य काल में इसका बड़ा प्रचलन था । आज भी गाँवों के अधिकांश नाम मापा की दृष्टि से अपभ्रंश का चोला पहने हुए और संक्षेप के नियमों की दृष्टि से पाणिनि-पतंजलि का अनुसरण करते हुए पाए जायेंगे ।

अध्याय ४

आर्थिक दशा

परिच्छेद १—कृषि

वृत्ति—वार्ताशास्त्र का सम्बन्ध कृषि, वाणिज्य, पशुपाल्य आदि मनुष्यों की जीविका के साधन या वृत्तियों से है। जनपदों में फैले हुए आर्थिक जीवन के इस ताने-बाने के लिये जानपदी वृत्ति यह मुन्दर शब्द प्रचलित था (४।१।४२)। इस अर्थ में जानपदी वृत्ति का उल्लेख पाणिनि से पहले यास्क में आता है—'जानपदीषु विद्यातः पुरुषो भवति', अर्थात् जनपद सम्बन्धी वृत्तियों या शिल्पों में कुशलता प्राप्त किया हुआ पुरुष विशेष समझा जाता है, निरुक्त, (१।१६)। यह ध्यान देने योग्य है कि यास्क ने जानपदी शब्द को विशेष्य मान कर उसका प्रयोग किया है।

कृषि—खेती के लिये सूत्रों में कृषि शब्द है। मूल में कृषि शब्द का अर्थ केवल हल चलाना था, जैसा कि महाभारत में भी पाया जाता है।^१ कात्यायन और पतंजलि में कृषि के व्यापक अर्थ पर विचार किया गया है—कृषि का अर्थ केवल भूमि विलेखन या हल चलाना नहीं बल्कि, बीज, बँल, एवं कर्मकर आदि के लिये भोजन का प्रबन्ध करना भी कृषि धातु के अर्थ के अन्तर्गत है।^२ सूत्रों में कृषि जीवन के सम्बन्ध में कई प्रकार के शब्द हैं, जैसे कृषीवल (किसान ५।२।११२), हल (१।२।१८३; ४।४।८१), हलयति (हल चलाना, ३।१।२१), हलि (एक प्रकार का बड़ा हल, ३।१।११७), कर्ष (जुताई, ४।४।१७), वाप (बुवाई, ५।१।४५), मूलावहण (निराई, ४।४।८८), लवन (कटाई, ६।१।१४०), खल (खलिहान ४।२।५०-५१) और निष्पाव (बरसाई ३।३।२८)।

कृषिवत्—खेती करने वाले किसान के लिये कृषीवल शब्द चला गया था (रजः कृष्यासुति परिपदो वलच्, ५।२।११२) इस नये शब्द ने वैदिक कृषि शब्द को हटा दिया था। कीनाश शब्द भी इस समय चालू न रह गया था। ब्राह्मण ग्रन्थों में कृषीवल शब्द नहीं मिलता।

१. पण्डित शोभन पण्य कृषीणां वाचते कृषिः।

बहुकारं च सस्यानां वाद्येवा ह्यं तथा गवाम् ॥ (शांतिपर्व, १८६।२०)

अर्थात् बिक्री की वस्तुओं में वह अच्छी है जो दुकान में सजी हो। खेती की सब प्रक्रियाओं में हल चलाना उत्तम कहा जाता है। इसी फसल के लिये निराना सर्वोत्तम है। बाइनों में बैल का बाइन बढ़िया है। यहाँ एक श्लोक में कृषि के दोनों अर्थ प्रयुक्त हुए हैं।

२. नाना क्रियाः कृपेरर्थाः नावश्यं कृषिर्विलेखन एव वर्तते। किं तर्हि, प्रतिविधानेऽपि वर्तते, यदसौ मत्तबीजबलीवर्द्धः प्रतिविधानं करोति स कृषमर्थः (भाष्य, ३।१।२६)।

भूमि और क्षेत्र—गाँव की भूमि कई प्रकार की होती थी जैसे हल्य या सीत्य, जो हल की जोत में हो (४।४।९७), ऊपर (रेहाड़ या नोनी घरती ५।२।१०७), गोचर या चरागाह (३।३।११९) । ब्रज (३।३।११९) और गोष्ठ (५।२।१८) भी उसके अङ्ग थे ।

कृषियोग्य भूमि खलग-खलग क्षेत्रों में बँटी रहती थी । ये खेत तरह-तरह के धान्य या फसलें बोने के काम में आते थे (धान्याना भवने क्षेत्रे खज् ५।२।१) खेतों के बटवारे से सूचित होता है कि नापजोख का प्रबन्ध था, जैसा कि सूत्र, (४।१।२३) में कहा है । क्षेत्र व्यापक शब्द था, उसी के अन्तर्गत केदार उस खेत को कहते थे जहाँ हरी फसल बोई गई हो और जिसमें पानी की सिंचाई होती हो । अर्थशास्त्र में केदार शब्द खाद्री खेतों के लिये प्रयुक्त हुआ है । जिस खेत में हरी फसल खड़ी हो वह केदार कहा जाता था । वाल्मीकि ने लिखा है, 'सुग्रीव की बानरी सेना ऐसी सुशोभित थी, जैसे पके शालि के केदारों से पृथिवी सुहावनी लगती है' (यथा कलम केदारैः पक्वैरेव वसुंधरा) । हरी फसल से लहलहाते खेतों का समूह कैदार्य या कैदारक कहा जाता था । प्रायः किसान रक्षा को दृष्टि से खलिहानों के लिये खेत पास-पास चुनते थे । ऐसे खलिहानों के समूह खल्या (४।२।५०) या खलिनी (४।२।५१) कहलाते थे । खेती योग्य भूमि साधारणतः कर्ष कहली जाती थी (४।४।९७) । किन्तु जितनी वस्तुतः हल की जोत में खा गई हो उसे हल्य (४।४।९७) और सीत्य (४।४।९१) कहते थे ।

हल्य—एक हल की जोत के लिये पर्याप्त भूमि हल्य कहलाती थी (हलस्य कर्षः हल्य., ४।४।९७, काशिका) । इसी सूत्र के उदाहरण में द्विहल्य और त्रिहल्य, अर्थात् एक हल की माप से दुगुनी, तिगुनी का भी उल्लेख है । वस्तुतः एक परिवार के भरण-पोषण के लिये पर्याप्त भूमि की इकाई को द्विहल्या कहते थे । इसे ही मध्यकाल में दोहली या डोहली कहने लगे, जो भूमि मन्दिर आदि के साथ राज्य की ओर से लगा दी जाती थी । मनु ने 'कुल' परिमाण भूमि का उल्लेख किया है (मनु० ७।११९) । कुल्लूक के अनुसार यह दोहल जोत की भूमि थी । इसीलिये दान में दोहली भूमि देने की प्रथा चली जो एक कुटुम्ब के गुजारे के लिये काफी हो । एकहल घरती की माप पचीस सहस्र वर्ग हाथ (१ $\frac{३}{४}$ एकड़) मानी जाती थी । इस हिसाब से द्विहल्य या दोहली भूमि २ $\frac{३}{४}$ एकड़ होती थी । त्रिहल्य भूमि पूरे चार एकड़ होती थी । पतंजलि ने हल्य भूमि के अतिरिक्त परमहल्या का भी उल्लेख किया है, जो अवश्य ही उससे भी बड़ा क्षेत्रफल होना चाहिए (१।१।७२ वा १६) । इसी प्रकार सीत्य और परमसीत्य का भी भाष्य में उल्लेख है ।

सीता—यह शब्द ऋग्वेद और उत्तरकालीन संहिताओं में कृषि के देवता और हल की खूँड या फाड़ के लिये प्रयुक्त हुआ है । शनैः शनैः पहला अर्थ विलुप्त हो गया ।

अर्घ्यकात्त्य में केवल एक स्थान पर पुराना अर्घ्य है—सीता में स्तुत्यतां देवी धीजेणु या धनेणु च (२।२४) । दोष स्थानों में सीता का अर्घ्य विशेष रूप से राजा की भूमि की उपज है (अर्घ्य० २।१५) । अष्टाध्यायी में इन प्रकार का कोई विनिष्ट अर्घ्य नहीं मिलता । मीत्य उस खेत को कहते थे, जो हल की जोत में आ गया हो (नीतया संगतं क्षेत्रम् सीत्यम्, ४।४।११) ।

सात्य देवता प्रकरण में (४।२।२४-३२) मुन और सीर नामक प्राचीन देवताओं का उल्लेख है । कुछ लोग इन्हें वायु और आदित्य और कुछ उन्हें एक ही का हल और उसके अप्रमाण में लगी हुई कुर्मी मानते थे (वैदिक इडेक, २।१८६) । इन देवताओं को दो जानेवाली हवि मुनामोरीय या मुनामोर्ग कहल्यसी थी ।

खेतों की नापजोख—फिनानों के निजी खेत नापजोख के आधार पर एक दूसरे से बँटे हुए थे । काण्डान्तात् क्षेत्रे (४।१।२१) सूत्र में खेतों के क्षेत्रफल की नाप बतानेवाले शब्दों की ओर गये हैं, जैसे द्विकाण्ड क्षेत्रभक्तिः (द्विकाण्डे प्रमाण मत्या, क्षेत्रभक्ते) या त्रिकाण्ड क्षेत्रभक्तिः । काण्ड एक नाप थी (प्रमाण-विशेष, काण्डम्, काशिका) जिसकी लम्बाई मोलह हाथ मानी जाती थी (पोटणा-रत्न्यायामो दण्ड, काण्डम्, बालमनोरमा; अरस्ति = दो पितस्ति या २४ अंगुल = १८ इंच) । इस प्रकार एक काण्ड खेत २४ फुट से २४ फुट हुआ । द्विकाण्ड क्षेत्रफल = ४८ × २४ वर्गफुट या १२८ वर्ग गज; और त्रिकाण्ड = ७२ × २४ वर्गफुट या १९२ वर्ग गज हुआ ।

क्षेत्रकर (३।२।२१)—‘खेत बनानेवाला’ यह उम अधिकारी की संज्ञा थी जो खेतों की नाप-जोख करता था । मेगस्थने ने ऐसे राजपुरुषों का उल्लेख किया है जो भूमि का लगान निश्चित करने अर्थात् बंदोबस्त के लिये खेतों की नाप-जोख करते थे (मेगस्थने का ग्रन्थाश, ३४) । जातकों में जिसे रज्जुग्राहक कहा है वही यह हो सकता है । उसका पद अमात्य का था । वह अपनी रज्जु के एक छोर पर सूँटा पिरोकर उसे खेत के सिरे पर गाड़ता था और खेत का मालिक दूसरा सिरा पकड़ कर खेत की नाप करवाता था (कुरुषम्म जातक १।२७६) ।

खेतों का नाम—खेतों का नाम उनमें घोंई जाने वाली फसल से (धान्यानां भवने क्षेत्रे खम्, ५।२।१-४) या, बीने के लिये आवश्यक बीज की तोल से (तस्य-वापः, ५।१।४५-४६) पड़ता था ।

धान्यों के अनुसार खेतों के ये नाम थे—व्रीहेय (व्रीहि या धान का खेत), शालेय (शालि या जड़हन का खेत, व्रीहिशात्योढंक्, ५।२।२); यव्य (जौ का खेत), यवक्य (यवक नामक चावल का खेत), पट्टिवय (साठी का खेत, ५।२।३), तिल्य-तैलीन (तिल का खेत), माष्य-मापीण (उड़द का खेत जिसे लोक में मसीना कहते हैं),

उम्य-औमीन (असली का खेत), भग्य-भागीन (भाग का खेत), अणव्य-आणवीन (चीना का खेत, ५।२।४) ।

बीज के आधार पर खेत के नाम के उदाहरण प्रास्थिक (२½ पाव) द्रोणिक (१० सेर) खारीक (४ मन) हैं (काशिका ५।१।४५) । पाणिनि ने पात्रिक खेत का विशेष उल्लेख किया है (५।१।४६), पात्रिक क्षेत्रं, पात्रिकी क्षेत्रं भक्तिः । चरक ने पात्र को आठक का पर्याय कहा है जो २½ सेर का होता था । किस धान्य का बीघे में कितना बीज पड़ेगा इसका एक मोटा हिसाब किसान रखते हैं, जैसे बाजरा एक पाव और मक्का तीन पाव प्रति फव्वे बीघे में । इसी आधार पर खेत की माप का अनुमान बीज से लगा लिया जाता है ।

जो खेत जिस धान्य की फसल के लिये अधिक उपयुक्त हो, उससे भी उसका नाम पड़ जाता था, जैसे यव्य (जौ के लिये), माष्य (उड़द के लिये), तिल्य (तिल के लिये उपयुक्त खेत, ५।१।७, खल यव माषतिल घृप ग्रह्मणश्च) । किसान अपने कई खेतों की चक में से खलिहान के लिये ऐसा विशेष खेत चुन लेता था जिसमें कुछ छाया हो और जो ऊँचे पर हो । उसे खल्य कहा जाता था ।

खेती के उपकरण, हल—हल का कई सूत्रों में उल्लेख है (३।२।१८३; ४।३।१२४; ४।४।८१; ६।३।८१) । वैदिक लागल शब्द सूत्र में नहीं है, पर सूत्र ६।२।१८७ के सीर नामों में उसका अन्तर्भाव है । बड़ा हल हलि कहलाता था (३।१।११७) । उसे जित्य भी कहा गया है (३।१।११७) अवधी भाषा में अभी तक हरी और जीत शब्द सुरक्षित रह गए हैं । खेती में हल के साक्षे के लिये ये शब्द चलते हैं (कान्हेगी, कचहरी टेकनीकैलिटीज, इलाहाबाद, १८७७, पृ० १४) । सम्भवतः नई पडती धरती को तोड़ने के लिये जित्य हल काम में लाया जाता था । ईख बोने के लिये खेत में चौड़ी खूड बनाने के लिये बड़ा हल चलाते हैं । उसके पड़ोये में गन्नों के टुकड़े बाँध कर उसे भारी बना लेते हैं । उन्नाव की ओर उसे सीर और शाह-जहाँपुर में हरी कहते हैं । यही पाणिनि का हलि ज्ञात होता है ।

पाणिनि ने तीन तरह के किसान कहे हैं—(१) अहलि, जिनके पास निज का हल न हो, इन्हें अपहल, अपसीर, अपलागल भी कहते थे, (६।२।१८७); (२) सुहल-सुहलि, बढ़िया हल रखनेवाले; (३) दुर्हल-दुर्हलि, जिनका हल पुराना पड़कर घिस गया हो (जिसे देशी भाषा में गलत्थिअ कहा जाता है, देशी नाम माला २।७२; मेरठ की बोली में गलीथिया घिसा हुआ पड़ोया जो चौड़ाई में कम पड़ गया हो) । 'स्वस्ति भवते सहहलाय, सहलाय' किसान के लिये यह सुन्दर आशीर्वाद वाक्य था (कात्यायन) ।

हल के तीन भाग होते थे, ईपा या हलस (सं० हलीषा), बीच का भाग पोत्र

(३।२।१८३) और लोहे की बनी (अयोनिवार) कुत्ती जो योत्र या यद्योमे में कुत्ती रहती है (४।१।४२) । वेद में उसे फास कहते थे ।

हम चलानेवाले बैल हासिक या मरिक कहें जाते थे (४।४०६; ४।४।८०) । उन्हें योत्र या योवत्र (जोत) में जुए में बसा जाता था (३।२।१८२) । मरुत या नदी (नाही) वह चमड़े की रस्मी जो जिसमें जुए को दायम में जोड़ते हैं (३।२।१८२) । खंडिकादि गण में (४।२।४५) सुगन्धद्रवा (जुआ और बरत) का माप दर्शाया है जो सिचाई के लिये कुआँ बनाते समय एक माप काम जाती है । पैसा या पाण्य व्यज (३।२।११९) या तोत्र (३।२।१८२) ; पदया मनित्र (३।२।१८४) , आखान या आसन (३।३।१२५) ; योग निदान की कुदासी मन्त्राण (३।३।८३) , हॅमिया या दांती दात्र (३।२।१८२) या लवित्र (३।२।१८४) बहुधाती थी । दात्र वैदिक और लवित्र नया शब्द था । मारक के अनुसार उदीप्य देश में जो दात्र या वही प्राच्य देश में दाति (= दाघ) कहलाता था (निरुक्त २।२) ।

कृषिकर्म—मतपथ के अनुसार सेती का पूरा स्वरूप यह है, जोतना, बाँगा, बाँटना, मजनी करना (कृपन्त, धपन्तः लृगन्त, लृगन्तः, भा० १।६।१।३) प्रायिक के नियम में सूत्रों की सामग्री इस प्रकार है—

(१) जोतना या कर्ष—जोतने के लिये कृषि पातु धी (कृष विवेचने) । आजकल हिन्दी में 'काटना' 'खेचना' दोनों क्रिया जोतने के अर्थ में भी व्यवहृत होती हैं । 'हलयति' यह नया शब्द चल गया था (हसि गृह्याति हस्यति, ३।१।२१) । भाष्य में लिखा है कि किस प्रकार खेत का स्वामी एक ओर बैठा रहता और उसके मजदूर पाँच-पाँच हलों से उसके लिये खेत जोतते (एकान्ते तृणोपायोऽन उख्यते पंगमिहंलैः कृपतीति । तत्र भवितव्य पञ्चमिहंलैः कर्षयतीति, ३।१।२६, भा० १) । सेतिहृद नभेरों को क्षेत्रस्वामी उचित समय पर भक्त या भोजन देता था ।

यूनानी लेखक भारत में आने पर यहाँ की भूमि की उपजाऊ शक्ति और किमानों के कौशल देखकर चकित हुए थे (अरिअन, ५।६) । उन्होंने जुताई के विषय में लोगों की सावधानी का भी उल्लेख किया है (मेगस्थने) । पाणिनि ने इसका संकेत है कि खेत की जुताई करने या भूमि कमाने में किसान कितना श्रम करते थे । दो बार की जोत के लिये द्वितीया करोति, और तीन बार की जोत के लिये तृतीया करोति (५।४।५८) शब्द चलते थे । आजकल इन्हें 'दूसरे करना', 'तीसरे करना' कहते हैं जो पुराने शब्दों के व्यो के व्यो अनुवाद हैं । अधिक बार की जोत के लिये भी सूत्र में विधान है, पर दो-तीन बार की जोत मामूली बात थी, अतएव उसके लिये भाषा में विशेष शब्द चल गए थे । आजकल तीसरी बाढ़ के लिये तेस शब्द भी चलता है । उससे भी गहरी फाड़ के लिये हल को उल्टा चलाते थे जिसे 'गम्बाकरोति' (५।४।५८) कहा जाता था (अनुलोमकृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रति लोमं कृपतीत्यर्थः, काशिका) ।

(२) बोना (वाप)—जुताई के बाद खेत बोने लायक (वाप्य) हो जाता है (३।१।१२६, यहाँ वप् घातु से 'आवश्यक' अर्थ में ण्यत् प्रत्यय का विधान है) । पहले खेत को दो तीन बाह देकर छोड़ देते हैं । फिर जब बोने का समय आता है सब जोतकर बीज डालते हैं । ऐसा ही खेत 'वाप्य' कहलाता था । हिन्दी में इसे कहते हैं खेत जुताई आ रहा है, या केवल 'खेत आ रहा है', अर्थात् जुताई के लिये धरती बिल्कुल तैयार है, तंत पर आ गई है, बोना आवश्यक हो गया है । किसान मानते हैं कि जैसे ऋतु पर गाय-भैंस हरी होने के लिये आकुल होती हैं वैसे ही धरती भी । बुआई के कई प्रकार हैं, जैसे वैर, पवेड या छोट, चोवली । हल चलाते समय बीज खुद में गिरता जाय इसे वैर की बुआई कहते हैं । खेत में बीज छोट कर हल चलाने का नाम पवेड की बुवाई है । जोती हुई धरती में बीज को हाथ से गाड़ना चोवली कहलाता है । सूत्र ५।४।५८ में 'बीजा करोति' प्रयोग बताया गया है, जिसका तात्पर्य पवेड की बुआई से ही जान पड़ता है (सह बीजेन विलेखनं करोतीत्यर्थः; काशिका) । भाष्य में एक स्थान पर दो धान्यों को मिलाकर बोने का भी उल्लेख है । अब भी किसान मिलवा फसल बोते हैं, जैसे तिलो के साथ उड़द मिलाकर बोते हैं । इसमें यह देखना होता है कि कौन फसल प्रधान है, कौन गौण, क्योंकि खेत की जुताई-गुड़ाई आदि उसी हिसाब से करनी आवश्यक होती है । बोते समय दूसरी फसल का बीज आनुषंगिक रूप से मिलाकर बो या छोट दिया जाता है और समझा जाता है कि हो जायगा तो हो जायगा ।^१

कृषिकर्म का सम्बन्ध माता भूमि से है । उसके लिये शुभ मुहूर्त देखकर बुवाई की जाती है । पाणिनि ने आश्वयुजी पौर्णमासी का बुवाई के सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख किया है (आश्वयुज्या बुक् , ४।३।४५) । उस दिन बोए हुए उड़द आश्वयुजक माष कहलाते थे । कौटिल्य ने भी मूँग, उड़द आदि छीमी धान्य को 'मध्यवाप' अर्थात् सावनी और कातिकी के बीच की बुवाई के योग्य माना है (अर्थ० २।२४) । उप्ते च सूत्र (४।३।४४) के उदाहरण में हैमन्त जो और ग्रेष्म व्रीहि का उल्लेख है ।

(३) लवनी—जो खेत कटाई या लवनी के लिये बिल्कुल तैयार हो वह लाव्य कहलाता था (३।१।१२५, काशिका) । लवनी दात्र या लवित्र से की जाती थी (३।२।१८२; १८४) । लवनी को अमिलाव कहते थे (३।३।२८, निरभ्यो पूल्वो) । आजलक खेतियों की भाषा में इसे लाव कहते हैं । लाव के समय खेतों में बड़ी

१. इदं वाप्युदाहरणं तिलैः सह मापान् षपतीति । ननु चोक्तं तिलैर्मिश्रीकृत्य माषा उप्यन्ते तत्र कारण इत्येव सिद्धमिति । मवेतिसिद्ध यथा तिलैर्मिश्रीकृत्योप्येरन् । यदा तु खलु कस्यचिन्माष-बीजावाप उपस्थित्यदर्शय च क्षेत्रमुपाजित तत्रान्यदपि किञ्चिदुप्यते यदि मविष्यति मविष्यतीति तदा न सिद्ध्यति (२।३।१९, सहयुक्तोऽप्रधाने पर भाष्य) ।

बहुल-बहुल रहती है। कटारि बन्नेवाले सामान या मद्रक (१११६६६) मद्रक के
जिन्हें बाजकल पाया कहते हैं। कटारि मद्रक को बरत मद्रक कहा जाता है
(मेल में बाढ लग गई, युग्म = काटना)। कटारि-कटारि का बरत मद्रक को बरत
छिटपुट की जाती है, कभी कभी, कभी कभी। इसे 'कटारि-कटारि' कहा जाता है। (१११६६६)
खवने, ६१११४०)। काजिका ने लिखा है कि मद्रक को काजिका में कटारि को बरत
ही चाल थी (उपस्कारं मद्रका नुवन्ति; उपस्कारं काजिकाया नुवन्ति)। मद्रक को
जैसी वालों के बीचों को बरत में उपाटकर मद्रक की जाती है। कभी कभी मद्रक को बरत
का उल्टा नुवन्ति कहने से (मुद्रकम्यारति, ४४४६६)।

(४) मण्डी (निपाव. ३३३२८)—दसल साटहर मण्डी न ले के गये में ।
सलिहान के लिये पुता हुआ मेंन मण्डी (३३३३७) बजाया या । नर पाली बना
जाता या । इसीनिचे मण्डीहन का कार्य हो गया पक्षी छोड़ा हुआ । कई मण्डीपत्तों का
समूह सत्या (४२३५०) का मण्डीनो कहा जाता या (४२३५१) । जेदेन पर में
लिखा है कि जहाँतक हो सलिहानों को एक साथ मण्डी पालिए (मण्डी २०३२
कुर्यान्मिण्डलान्ते समाश्रितान् , २३२४) ।

मण्डी के बाद अनाज की बरमाई भी जाती थी (दू. मास्ये, ६।३।१०, उदासी घान्यस्य, निकारी घान्यस्य) । सेत-सलिहान का एक प्रबलमत विषय है कि—
दस शब्दों में सूत्रकार ने बता दिया है—

१. लूयमानयव—वह समय जब जो के गंत में राख लगी हो (लूयमाना गया)
यत्रकाले स लूयमानयवम् , यद्येमानकृत गणरत्नमहोदधि, २।१४) ।
२. लूनयव—पहले के बाद का वह समय जब बरसाई हो चुकी हो ।
३. पूयमानयव—जब खलिहान में मणनी और चरमाई हो रही हो ।
४. पूतयव—जब बरसाई हो चुकी हो ।
५. खलेयव—जब खलिहान में जो को रास खलन लगी हो ।
६. खलेवुस—जब खलिहान में भूसे का ढेर अलग ढग गया हो ।
७. संहियमाणयव—जब रास को ढोकर घर ले जा रहे हों ।
८. सहृतयव—जब रास खलिहान से उठकर कोठार में पहुँच चुकी हो ।
९. सहियमाणवुस—जब भूसे को खलिहान से हटाकर भुसीले में छो रटे हो ।
१०. संहृतवुस—वह अन्तिम समय जब भूमा नुमीले में पहुँचा कर किमान सेत-
ववार के काम से छुड़ी पा गया हो ।

कोटिल्य मे भी लिखा है कि जैसे ही फसल तैयार होती जाय उसे फोडार में भेज देना चाहिए । बुद्धिमान् को चाहिए कि खेत में कुछ न छोड़े, प्यार तक नहीं

१. तिष्ठद्गु गण (२।१।१७); कारपायन के नातिक (खल्लेयवादीनि प्रथमान्तानि अन्यपदार्थे) और उसपर माध्य से सिद्ध होता है कि इन दसों शब्दों को पाणिनि ने ही गण में रक्खा था ।

(अर्थ० २।२४) । पाणिनि की यह शब्दावली जो की खेती से ली गई है । अनुमान होता है कि मद्रदेश की भाषा में यह बनी होगी, जहाँ जो की खेती सर्वप्रधान थी । भाष्य में मद्र और उशीनर में जो की समृद्धि का उल्लेख है, मगध में चावलो का (उशीनर वन्मद्रेषु यवाः, १।१।५७ वा० ६; तानेवशालीन्मुञ्जमहे ये मगधेषु, शिवसूत्र २ पर वा० १६) । जो की फसल का महत्त्व इससे भी ज्ञात होता है कि पाणिनि ने ऐसे ऋण का उल्लेख किया है जो इस शर्त पर दिया जाता था कि जो के भूसे से उसका भुगतान कर दिया जायगा । उसे यववुसक कहते थे (४।३।४८) । पतञ्जलि ने लिखा है कि अकेली जो या घान की उपज तगड़ी हो जाय तो किसान की जय है (एको ब्रीहि सम्पन्न सुभिक्ष करोति; एको यव सम्पन्न सुभिक्ष करोति, १।२।५८ वा० ४) । प्राच्यदेश में घान और उदीच्य में जो, ये ही उस समय की मुख्य फसलें थीं । जो के खेतों की रखवाली के लिये यवपाल नामक विशेष अधिकारी रखे जाते थे (गो-तन्ति-यवं पाले, ६।२।७८) । भाष्य में हिरनो के भ्रूण से जो की खेती को संशय लिखा है (न च मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते, १।१।३९, वा० १६) ।

वृष्टि—बरसात को प्रावृट् (४।३।२६; ६।३।१४) और वर्षा (४।३।१८) कहा गया है । वर्षा के पूर्व भाग के लिये प्रावृट् विशिष्ट शब्द था (हाप्किन्स, एपिक क्रोनोलाजी, जे ए ओ एस०, १९०३, पृ० २६) । सावन भादो के महीनों में पहले को पूर्व वर्षा और दूसरे को अपर वर्षा कहा जाता था (अवयवाद्यतोः, ७।३।११) । वृष्टि की नाप वर्ष-प्रमाण कही जाती थी (३।४।३२) । वह दो तरह की थी, एक तो जिसमें खेत की खूँ पानी से लबालब भर जायें और सारे खेत में पानी उताराने लगे—सीतापूर वृष्टो देव (वर्षप्रमाण ऊलोपश्चान्यतरस्याम्, ३।४।३२, काशिका) । दूसरे जिससे खेत में पड़े हुए खुर के निशानमात्र पानी से भरे—गोष्पदपूरं वृष्टो देवः (भाष्य, २।४।३३ पर) । पाणिनि ने लिखा है कि इस प्रयोग में गोष्पद से प्रमाण लिया जाता था (गोष्पदं सेवितासेवित प्रमाणेषु, ६।१।१४५; काशिका नात्र गोष्पदं स्वार्थं प्रतिपादनार्थं मुपादीयते, कितर्हि क्षेत्रस्य वृष्टेश्च) । कौटिल्य ने जागल अनूप आदि प्रदेशों में वर्ष प्रमाण का उल्लेख किया है । वृष्टि का न होना या सूखा पड़ जाना (वर्षं प्रतिबन्ध) अवग्रह कहलाता था (३।३।५१) । मेगस्थने ने लिखा है कि भारत में दो बार वृष्टि और दो फसलें होती थी । पाणिनि ने भी वासन्तकर्मणमक (खरीफ) और आश्वयुजक (असोज में बोई जानेवाली और वसन्त में पकने वाली, रबी) फसलों का उल्लेख किया है (४।३।४५-४६) ।

सिंचाई—पाणिनि ने कई बड़ी-छोटी नदियों के नाम दिए हैं जिनसे सिंचाई होती होगी । भाष्य ने नहर या गूली से घान के खेत सींचने का उल्लेख किया है

१. खेती के अन्य विघ्न, आखूथ, शलभोत्थ, श्येनोत्थ (भाष्य ३।२।४), चूहे, टिड्डी, बाघ से भय ।

(शात्ययं कुल्या. प्रणीयन्ते, १।१।२४) । मद्र देश को देविका नदी के तट पर बरसात में छोड़ी हुई रोमली मिट्टी को तह शालि के लिये बहुत अच्छी समझी जाती थी (७।३।१) । कुओ से भी सिंचाई होती थी । चरस या मोट के लिये उदञ्चन शब्द आया है (३।३।१२३, उदकोऽनुदके मे उदक मे लिये उदचन का विधान है) । गण-पाठ मे युगवरया का पाठ है (४।३।४५) जिसकी आवश्यकता कुएं की सिंचाई मे बैलो को जोतने और मोट उठाने के लिये होती है ।

नस्य या फसलें—दो प्रकार की थीं, कृष्टपच्य (३।१।११४) जो खेती से उत्पन्न हो; अकृष्टपच्य जैसे नीवार आदि जंगली घान्य । बोने के समय (उप्तेच, ४।३।४४-४६) और पकने के समय (४।३।४३) के आधार पर भी फसलो का नाम पड़ता था । बोने के हिनाब से फसले तीन होती थी—(१) आश्वयुज या आश्विन मे बोई गई असोजी (आश्वयुज्या बुज्, ४।३।४५); (२) ग्रीष्म मे बोई ग्रीष्म या ग्रीष्मकः और (३) वसन्त मे बोई गई वासन्त या वासन्तक (ग्रीष्म वसन्तादन्यतरस्याम्, ४।३।४६) । असोजी मे जो गेहूं प्रधान हैं जो फातिक मे बोए जाते हैं और वसन्त मे पकते हैं । वसन्त की बोई फसल बरसात में पकती है । ग्रीष्म में बोई हुई शरद् या अगहन में पकती है ।

कौटिल्य में भी ऋतु के अनुसार कई फसल होने का उल्लेख है । वहाँ हरी खेती को सस्य और पकी फसल को मुष्टि कहा गया है । वार्षिक सस्य के बाद हैमन-मुष्टि मार्गशीर्ष मे, हैमन सस्य के बाद वासन्तिक मुष्टि चैत्र मे, वासन्तिक सस्य के बाद वार्षिक मुष्टि ज्येष्ठ में तैयार होती थी । कौटिल्य के शब्दों मे सस्य और मुष्टि वही है जिन्हें पाणिनि ने वाप और पच्यमान कहा है । दोनों का तुलनात्मक परिचय इस प्रकार है—

वाप काल के अनुसार कौटिल्य मे सस्य का नाम	बोने या वाप के अनु- सार पाणिनि में फसल का नाम	पच्यमान काल के अनु- सार मुष्टि (पकी फसल) का नाम	पकने का काल
१ वार्षिक सस्य	ग्रीष्म, ग्रीष्मक (४।३।४६)	हैमन मुष्टि	मार्गशीर्ष
२ हैमन सस्य	आश्व युजक (४।३।४५)	वासन्तिक मुष्टि	चैत्र
३ वासन्तिक सस्य	वासन्त, वासन्तिक (४।३।४६)	वार्षिक मुष्टि	ज्येष्ठ

पहिले और दूसरे स्तम्भ मिलते हैं। केवल इतना अन्तर है कि पाणिनि में जहाँ ग्रीष्म ऋतु में बोई हुई फसल का उल्लेख है वहाँ अर्थशास्त्र में वरसात की फसल का। वैसे कौटिल्य के समय में भी गरमी में कुछ फसलें बोई जाती थीं जिनका उसमें ग्रीष्मिक सस्य के नाम से उल्लेख किया है (कर्मोदक प्रमाणेन हेमनं ग्रीष्मकं वा सस्यं स्थापयेत्, अर्थ० २।२४)। किन्तु ग्रीष्मिक सस्य में किसानों को बहुत श्रम करना पड़ता था, इसलिए अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा के लिए जब अन्य धान्य के साधन कम हो तब ही उसके समाहर्ता लोम किसानों को ग्रीष्म की खेती के लिए प्रेरित करें। (तस्याकरणे वा समाहर्तृपुरुषा ग्रीष्मे कर्षकाणामुद्वाप कारयेयुः, अर्थ० ५।२)।

खेती की उपज—

धान्य-धान्यों में निम्नलिखित का उल्लेख है—

व्रीहि और शालि के खेत पृथक्-पृथक् होते थे जो व्रीहेय और शालेय नामों से पहिचाने जाते थे (व्रीहिशाल्योर्द्वक् ५।२।२)। व्रीहि वरसात में बोया जाने वाला धान था जो कातिक में तैयार होता था। जिसके यहाँ व्रीहि या धान की उपज अच्छी होती उसे व्रीहिमान्, व्रीहिक या व्रीही कहते थे (व्रीह्यादिभ्यश्च ५।२।१६)। इन शब्दों से जनपदीय ससार के धनी व्यक्ति का बोध होता था। व्रीहिमान् के लिये ही बहुव्रीहि शब्द पहले प्रचलित था जो पीछे समास का नाम मान लिया गया। तैत्तिरीय संहिता (७।२।१०।२) के अनुसार व्रीहि शब्द में पककर तैयार होता था। एक सूत्र में व्रीहि से बननेवाले पुरोडाश को व्रीहिमय कहा गया है। (व्रीहेः पुराडाशे, ४।१।४६)।

निम्नलिखित चावलो का उल्लेख है—

शालि (५।२।२)—अर्थशास्त्र में भी शालि को व्रीहि से भिन्न माना गया है। यह उखाडकर फिर से रोपा जाने वाला जड़हन था। शालि की फसल शीत ऋतु में पकती थी^१। शालि की अपेक्षा व्रीहि प्राचीन शब्द था। उसे ग्राम्य धान्य या कृष्ट पच्य अन्नो में सबसे पहिला मानते थे (यजु० २८।१२; वृ० उप०, ६।३।१३)। पतञ्जलि ने लोहित शालि (२।१।६९ वा० ५) का उल्लेख किया है। आज भी भदई धानो में कई धान लाल होते हैं जैसे लालघू, सजनी जो इंगुर के ऐसा लाल होता है। ऐसे ही शालि या अगहनी धानो में भी रजनेत ललदेहया और वगरी आदि हैं। वगरी का छिलका काला पर चावल लाल होता है। जिसे जायसी ने रितुमारी कहा है (पदमावत ५४४।३) सम्भवतः वह रक्तशालि या लोहित शालि ही था जो रक्त शालि > रक्त सारि > रितुसारि बन गया।

१. वाश्मीकि में हेमन्त ऋतु में शालि का वर्णन इस प्रकार है—

खजूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः।

शोभन्ते किञ्चिदालम्बाः शालयः कनकप्रभाः ॥ अरण्यकांड १६।१।

महाव्रीहि (६।२।३८)—महाव्रीहि पाणिनि के समय में प्रसिद्ध धान्य था जिसका उल्लेख तैत्तिरीय संहिता (३।१।५।२) में भी आया है। इसके अतिरिक्त हामन पट्टिक नीवार (अफ़्फ़ग़च्य) धान्यो का भी उल्लेख है। कात्यायन के अनुसार साठी विशेष चावल का ही नाम था। और कोई फसल साठ दिन में पकने से नाठी नहीं कही जा सकती (पट्टिके संज्ञाग्रहणम् ५।१।९०)।

धान्य धान्यो में जौ, मूंग, माप, तिल, अणु, कुलत्थ (४।४।४) का उल्लेख है। यवानी (४।१।४९) को कात्यायन ने निकृष्ट जौ कहा है। जौ के खेत यव्य (५।१।७) और पुष्पक संज्ञक चावल के यवयव (५।२।३) कहलाते थे। मुद्ग और माप का उल्लेख पाणिनि से पहिले ही याजुनेयी संहिता में आता है। (१८।१३)। माप के खेत माप या मापीण कहलाते थे। आज भी देहातो में उसकी फसल मासीना कही जाती है। सूत्र ४।४।८८ (मूलमस्यावहि) पर पाणिना में मुद्ग और माप को मूल्य कहा है। पकने पर इनके पीछे जड़ से उखाड़ लिए जाते थे और फिर उनकी छीमियाँ साठ ली जाती थी। बाँट ने अपने कोण में लिखा है माप का खेत कही तो काटा जाता है जो कहीं पर जैसे पश्चिमी जिलों में, पीछे को उखाड़ लेते हैं (आर्थिक उपज का कोण, जिल्द ६, नाग १, पृ० १८९)। जौ, उड़द और तिल के लिये जो खाद या खेत अच्छा हो उसे यव्य, माप्य या तिल्य कहा जाता था। भाप्य में कृष्ण तिलो का नाम है। पाणिनि में काले या सफेद तिलो का अलग-अलग उल्लेख नहीं है, पर श्राद्ध कर्म में उपयोगी तिलो का नाम आया है जो प्रायः काले होते हैं (४।६।७१; ४।२।५८)। मूल में तैल शब्द तिल के तेल के लिये ही प्रयुक्त होता था (४।३।१४९, असंज्ञाया तिलयवाभ्याम्), किन्तु बाद में वैयाकरणों ने सर्प तैल, इगुदी तैल इन प्रयोगों को भी समीचीन माना (५।२।२९ भाष्य)। तैल शब्द का प्रयोग प्रत्यय के समान किया जाने लगा (तैलशब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्य)। पट्टिक की भाँति कुलत्थ (हिन्दी कुलथी) शब्द भी पहिली बार अष्टाध्यायी में आया है। इसकी दाल या सत्तू बनाकर खाए जाते हैं, किन्तु पाणिनी में तड़का आदि देने के लिये सस्कारक द्रव्यों में उसका उल्लेख किया है (कुलत्थकोपघादण् ४।४।४; कुलत्थैः संस्कृतं कौल-त्थम्)। विल्वादि गण (४।३।१३६) में मसूर, गोधूम, गवेधुका (हिन्दी गड़हेखा या गोभी) का भी उल्लेख है।

उमा-भङ्गा—उमा और भङ्गा अर्थात् अलसी और भाँग के खेतों का उल्लेख है। कौटिल्य में उतकी जगह अतसी और शण का नाम है। उमा या अलसी से बने हुए वस्त्र ओम या ओमक और ऊन से बने हुए ओणं या ओणंक कहलाते थे। (उमोर्णयोर्वा, ४।३।१५८)। कपास का उल्लेख किसी सूत्र में नहीं है, किन्तु विल्वादिगण (४।३।१३४) में कर्पास का पाठ है।

अष्टाध्यायी में उमा और भङ्गा का उल्लेख धान्य के प्रकरण में आया है। कुछ

वैयाकरण इन्हे धान्य मानने पर आनाकानी करते थे । पतंजलि ने बीच-बचाव किया है कि धान्य शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करें तो धान्य वह है जिसकी बढ़िया फसल देखकर चित्त प्रसन्न हो जाय । सो उमा भङ्गा से भी चित्त प्रसन्न होता ही है (धिनोतेर्धान्यम् एते चाभिधिनृतः) इसलिये इन्हे धान्य मानने में क्या आपत्ति हो सकती है ? पर सच्ची बात यह थी कि पुराने समय में जो मुख्य फसलें होती थीं उनकी गिनती करके सत्रह धान्यों की सूची बना ली गई थी, जिनमें सन भी था (षणसप्तदशानि धान्यानि) । अतएव पाणिनिसूत्र के लिये, उमा या भङ्गा को धान्य मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती (भाष्य, ५।२।४) ।

इक्षु—एक ओर तो ईख की नियमित खेती होती थी, दूसरी ओर ज्ञात होता है उसके जङ्गल भी थे जिन्हें इक्षुवण कहा गया है, (८।४।५) । खेतीवाले गन्नों का चुनाव करके उन्हें बोते थे जिससे उनका गुड अच्छा धैरे (गुडादिभ्यष्ठब् ४।४।१०३, गुडे साधुर्गौडिक इक्षु) आज भी किसान जानते हैं कि सरीती ईख गुड के लिये अच्छी होती है । पुराने समय में सरीती, मनगो, डकचन, वांसपत्ती आदि कई प्रकार की ईखें हुआ करती थीं । काण्डेक्षु पौण्ड्रक, वंशक आदि गन्नों का कोशों में उल्लेख है । इनमें काण्डेक्षु और वंशक (वांसपत्ती) जंगली ईख थीं जिसके जंगलों के लिये इक्षुवण शब्द प्रचलित था । किसानों से बोई जानेवाली ईख के खेत इक्षुशाकट और इक्षुशाकिन कहलाते थे (भाष्य ५।२।२९) ।

कुस्तुम्बुरु (६।१।१४३ कुस्तुम्बुरुणि जातिः)—धनिये के लिये संस्कृत का यह विचित्र शब्द दक्षिण भारत की भाषाओं से लिया गया था । इसे कन्नड़ में कोतम्बरि, तेलुगू में कोत्तिमिरि और तमिल में कोत्तमल्लि कहते हैं ।

रङ्ग—मञ्जिष्ठ (८।३।५७) और नीली (४।१।४२) का उल्लेख सूत्रों में आया है । मञ्जिष्ठ या मँजीठ नाम ऐतरेय आरण्यक ३।२।४ और शाङ्खायन आरण्यक ८।४ में आया है । पाणिनि ने इसकी व्युत्पत्ति मञ्जि-स्थ दी है । मञ्जि का अर्थ मञ्जरी ज्ञात होता है । मँजीठ की उत्पत्ति अधिकतर अफगानिस्तान (प्राचीन गन्धार) में होती है जहाँ से लोहानी अफगान उसे लाकर बेचते हैं । नीली शब्द पाणिनि ने नील के पौधे को नीली और उससे रंगी साड़ी को नीला कहा है (४।१।४२ नीला दोषघी नील्योपधि, कात्यायन) संस्कृत साहित्य में यह उसका सर्वप्राचीन उल्लेख है । यूनानी लेखकों के अनुसार नील की खेती सबसे पहिले बहुत प्राचीन काल में भारत-वर्ष में ही की गई थी (पैरिप्लस, पृ० १७) ।

अध्याय ४, परिच्छेद २—ओषधि-वनस्पति

ओषधि-वनस्पतियों में कुछ का उल्लेख पहली बार पाणिनीय सूत्रों में मिलता है । पुष्प, पत्र, फल, मूल आदि के आधार पर ओषधियों के नामकरण का जो

अध्याय प्राचीन भारत में आरम्भ हुआ था, उसको भी हल्की-सी रेखा इस चित्र में है। ओपधि—वनस्पतियों के जंगल और वनों का भी उल्लेख आया है।

वन—इस शब्द के दो अर्थ थे, एक तो प्राकृतिक वनस्पति जैसे पुरगावण, मिश्रकावण (८।४।४), दूसरे घूँसों और फलों के जंगल या उद्यान, जैसे आम्रवण, खदिरवण, इन्द्रवण जो सामान्य नाम थे (अमंशायामपि, ८।४।५)। बड़े प्राकृतिक वन को पाणिनि ने वनस्पति (४।१।४९) और पात्यायन ने वनस्पति कहा है।

वन दो प्रकार के थे, १ ओपधिवन, जैसे मूँवावन, मूँवावन और २ वनस्पतिवन, जैसे शिरीषवन, देवदारुवन (८।४।६, विभाषाओपधिवनस्पतिभ्यः)।

ओपधि-वनस्पति—वनस्पति शब्द के दो विभाग किए गए हैं, ओपधि और वनस्पति। वनस्पति और वृक्ष दोनों एक दूसरे के पर्याय थे, जैसे ४।३।१३५ सूत्र में (अवयवे च प्राण्योपधिबृक्षेभ्यः)। पात्यायन इससे सहमत हैं (२।४।१२)। वृण और धान्य जिन्हें सूत्र २।४।१२ में वृक्षों से अलग गिना है, ओपधि के अन्तर्गत आते थे।

पतञ्जलि ने 'मूल-स्कन्ध-फल-पलाशवान्' वाक्य में वृक्ष के वितान का भव्य चित्र खींचा है (१।२।४५, वा० ९)। पाणिनि ने पर्ण, पुष्प, फल, मूल के आधार पर ओपधियों के नामकरण के सिद्धान्त का उल्लेख किया है (पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपञ्च, ४।१।६४)। उदाहरण के लिये, ओदनपाकी शंकुकर्णी शालपर्णी, शङ्खपुष्पी, दासीफली, दममूली, आदि। ये सब जड़ी बूटी और लताओं के नाम थे। फलों का नाम प्रायः वृक्षों के नाम से पड़ता था, जैसे आमलकी वृक्ष का फल आमलक, जम्बू वृक्ष का फल जम्बू (फले लुक् ४।३।१६३; लुक् तद्धितलुकि से ईकार का लोप)।

वृक्ष—वृक्षों के निम्नलिखित नाम सूत्रों में हैं—

(१) अश्वत्थ (४।३।४८; अश्वत्थ वृक्ष के फलने का समय भी अश्वत्थ कहा गया है); (२) न्यग्रोध (६।३।५; इसके लिये बट शब्द का भी प्रयोग होने लगा था जो वैदिक साहित्य में अज्ञात था, ६।२।८२); (३) प्लक्ष (४।३।१६४; इसका फल प्लक्ष और जंगल प्लक्षवण, ८।४।५); (४) आम्रवण (यह आम्र का प्राचीनतम उल्लेख है); (५) पलाश (४।३।१४१, पलाशादिगण में अन्य वृक्ष खदिर, शिशापा, चन्दन, करीर, शिरीष, विकंकट हैं); (६) विल्व (४।३।१३६); (७) खदिर (८।४।५ खदिरवण एक विशेष वन का नाम और खदिर वृक्ष का जंगल); (८) शिशापा (७।३।१); (९) वरण (४।२।८२, हिन्दी वरना, वरण जातक के अनुसार गंधार देश में तक्षशिला के बाहर वरण वृक्षों का जंगल था); (१०) शमी (५।३।८८, ४।३।१४२, हिन्दी छोकरा या जह, इसका छोटा पौधा शमीर या इससे बनी हुई चीजें शामील कहलाती थी); (११) पीलु (५।२।२४, ६।३।१२१, शमी और पीलु बाहीक देश में बहुत होते थे; पीलु वृक्ष के नीचे होने वाली घटनाओं और लेन देन को पैलमूल कहा

गया था, ५।१।९७ । ज्ञात होता है कि चोरी और लूटपाट के कामों के लिये जो कि बाहीक देश में पीलु के जंगलों में प्रायः होते थे, इस तरह के शब्दों का प्रचलन भाषा में था—पीलुमूले दीयते कार्यं वा पैलुमूलम्, ५।१।९७, व्युष्टादिगण); (१२) काश्यं (८।४।५, शालवृक्ष, काश्यंवन या शालवृक्ष के जंगल तराई प्रदेश में थे); (१३) पीयूषा (८।४।५, प्लक्ष जाति के वृक्षों का एक भेद, तालादि ४।३।५२ और काशादिगण ४।२।८० में भी इसका पाठ है); (१४) ताल (४।३।५२); (१५) जम्बू (४।३।१६५, फल जाम्बव या जम्बू); (१६) हारीतरकी (४।३।१६६ फल भी हरीतरकी); (१७) वण (५।१।५०, वेणु और मस्कर भी, ६।१।१५४); (१८) कारस्कर (६।१।१५६); (१९) सिघ्रका (८।४।४, सामविधानब्राह्मण ३।६।९ और तैत्तिरीय ब्रा० ३।४।१० में भी सैघ्रिक वृक्ष का उल्लेख है । यह कत्ये की तरह का सा वृक्ष था); विष्टर (वृक्षासनयोर्विष्टरः, ८।३।९३, यह कोई विशेष वृक्ष था, या सामान्य वृक्षवाची शब्द था, निश्चय नहीं) ।

गणों में भी कुछ वृक्षों के नाम हैं, यथा कर्कन्धू और बदर (५।२।२४), कुवल (५।२।२४), कुटज (५।१।५०), पाटली (४।३।१३६); पतंजलि के पाटलानि मूलानि उदाहरण से (४।३।१६६, वा० २) सिद्ध है कि यह विल्वादि गण में पढ़ा गया था), विककत (४।३।१४१), इंगुदी (४।३।१६४), शाल्मली, (४।२।८२), उदुम्बर (४।३।१५२), नीप (४।३।१५२), दारु (पीतदारु या देवदारु, ४।३।१३९), रोहीतक (४।३।१५२), विभीतक (४।३।१५२), शिरीष (४।२।८०), स्यन्दन (४।३।१४१, अति प्राचीन वृक्ष जिसका ऋग्वेद में भी उल्लेख है, दंडता के कारण रथ बनाने में उपयोग होता था), कण्टकार (४।३।१५२), करीर (४।३।१४१, करीरप्रस्थ ग्राम का नाम ६।२।८७) ।

तृण—सूत्रों में निम्नलिखित तृणों का उल्लेख है—शर (८।४।५, पाणिनि में शरवण और शरावती नदी का उल्लेख है, पतंजलि ने शर शीर्यम् २।४।१२ लिखा है जिसमें शीर्यं ऋग्वेदकालीन १।१९।१३ संयं है); काश (४।२।८०, ६।२।८२); कुश (कुशाग्र ५।३।१०५, कुशल ५।२।६३); जैसे शब्दों में अन्तर्निहित, स्त्रीलिंग कुशा ४।१।४२, पतंजलि में कुशकासम् नाम है, २।४।१२); मूज (३।१।११७, इसे सडा, विपूय, कर बान आदि बटते थे, इसकी सीक इषीका, ६।३।६५); नड (४।२।८७, नड्वान् ४।२।८८, नड्वल, ५।२।९१, नडकीय जैसे स्थान नामों में); शाद (४।२।८८, एक घास), वेतस (४।२।८७); कत्तूण (६।३।१०३, क्षमर के अनुसार सौगन्धिक तृण, सम्भवतः वैदिक साहित्य का सुगन्धितेज) ।

इसके अतिरिक्त गणों में भी ये नाम हैं—वीरण जिसे उशीर भी कहा जाता था (४।५।५३, ४।२।८०, खस), बल्वज (४।२।८०, ४।३।१४४), दर्भ (४।३।१४२, २।४।११ में दर्भ शरम्), पूतिक (२।४।११, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त) ।

पुष्प (४।१।६४)—कुमुद (४।२।८०, ४।२।८७), पुष्कर (५।२।१६५, पुष्करादिगण में पद्म, उत्पल, बिस, मृणाल पर्यायो का भी उल्लेख है) । हरीतक्यादि गण में शेफालिका का नाम है (पारिजात या हरिसिंघार) । पतंजलि ने उससे रगे हुए शैफालिक वस्त्र का उल्लेख किया है (५।३।५५ पर भाष्य) । पाणिनि के अनुसार पुष्पो के नाम उनके फूलने की श्रुति में रखे जाते थे (कालात् पुष्पत् ४।१।४३), जैसे वासन्ती कुन्दलता (काणिका) ।

औषधि—सूत्र ४।१।६४ (पाक कर्ण पर्ण पुष्प मूल चालोत्तर पदाच्च) में संकेत है कि जड़ों वृष्टियों के नाम उनके पत्ते, फूल, मूल आदि की विशेषताओं के अनुसार रखे जाने लगे थे । अर्जादि गण (४।१।४) में त्रिफला का और भाष्य में ब्राह्मी का उल्लेख है (६।४।१७१) ।

फल—सूत्र ४।१।१६३-६४ में सूचित होता है कि पाणिनि फल को वृक्षों से सम्बन्धित मानते हैं । किन्तु वातिक और भाष्य में चावल, जौ, दाल, तिल आदि वापिद पौधों की उपज भी उनका फल माना गया है (फल पाक शुषामुपसरयानम्) । मनु के औषधियों को फल पाकान्त कहने का भी यही भाव है (१।४६) । फलवाले वृक्षों को फलेप्रदि कहा जाता था (३।२।२६) फले लुक् सूत्र (४।१।१६३) में भाषा के उस नियम की ओर संकेत किया गया है जिसके अनुसार धृक्ष और उसके फल का नाम प्रायः एक सा होता है ।

आम्र, विल्व, जम्बू का सूत्रों में उल्लेख है । प्लक्ष और हरीतकी के नाम भी हैं । द्राक्षा का पाठ ४।१।१६७ के गण में है । पाणिनि कृत कापिशायन के उल्लेख से भी उनके द्राक्षा से परिचित होने का संकेत मिलता है (४।२।९९) । माल्यादि और यवादि गणों में (६।२।८८; ८।२।९) भी द्राक्षा का नाम है । दाडिम अर्धर्चादि गण में है (२।४।३१) पर उसका सर्वप्राचीन पक्का प्रमाण भाष्य में मिलता है (१।२।४५, वा० १) ।

पीलुकुण (५।२।२४)—पके पीलु फलों के लिये पाणिनि ने इस शब्द का उल्लेख किया है । णाहपुर गिउडा आदि जिलों की पंजाबी भाषा में जहाँ प्राचीन केकय प्रदेश था, यह शब्द जीवित है जहाँ उसे पिलकना कहते हैं । संस्कृत में कुण प्रत्यय बहुत कम देखा जाता है । सूत्रकार ने अपने युग की जनपदीय भाषा से इस शब्द का सकलन किया था । जामुन में भी इसी कुण प्रत्यय का अवशेष ज्ञात होता है ।

अध्याय ४. परिच्छेद ३—पशु-पक्षी

वर्गीकरण—वस्तुओं के दो विभाग आचार्य ने किए हैं, प्राणी (४।३।१३५; १५४, या प्राणभृत् ५।१।१२९) और अप्राणी (२।४।६; ५।४।९७) । इन्हे ही चित्तवत् (५।१।८९) और अचित्त (४।२।४१) कहा गया है । उपनिषद् विचार-

धारा के अनुसार प्राण और चित्त ये ही जीवन की दो विशेषताएँ थी। प्राणभृत् संसार को पुनः मनुष्य (४।२।१३४) और पशु (३।३।६९) इन दो वर्गों में बाटा गया है। फिर पशुओं के भी दो विभाग किए गए हैं, ग्राम्य पशु (१।२।७३) और क्षारण्य पशु (४।२।१२९)। परिमाण के आधार पर कुछ को क्षुद्रजन्तु (२।४।८), और भोजन के आधार पर कुछ को ऋव्याद् कहा गया है (३।२।६९)। पाणिनि से पूर्व के वर्गीकरण के कुछ सकेत ये थे—उभयतोदन्त-अन्यतोदन्त, द्विपाद्, चतुष्पाद्, एकशफ-द्विशफ। अष्टाध्यायी में मृग का अर्थ जंगली जानवर है (४।३।५१, ४।४।३५) पर सूत्र २।४।१२ में वह हिरनो के लिये है, जैसे रुरु-पृषतम् (भाष्य)। चिड़ियों को पक्षी, शकुनि कहा गया है।

सूत्रों में निम्नलिखित पशुओं का उल्लेख है—

१ हस्ती (५।२।१३३), नाग या कुंजर (२।१।६२)। नदन्त हाथी को शुडार कहा है (५।३।८८)। हस्ती एक नाप भी थी जैसे द्विहस्ति, त्रिहस्ति शब्दों में (५।२।३८)। इसका विचार आगे परिच्छेद ८ में किया गया है। पाली हत्थि का भी अर्थ प्रमाणवाची था (मिलिन्द पन्ह)। दतैल हाथी को दन्तावल (५।२।११३) और हाथी दाँत को केवल दन्त (दाँत) कहा जाता था। हाथी से भिड़कर उसे वश में करने की शारीरिक शक्ति वाला व्यक्ति हस्तिघ्न कहलाता था (३।२।५४, शक्ती हस्ति-कपाटयोः)। बाण ने ऐसे महाकाय महाबली व्यक्ति को वंठ कहा है। सेना में या राजदरबार में उनकी माँग रहती थी। पतंजलि ने हाथी के रातिव को हस्तिविघा कहा है (२।१।६३, वा० ३)।

२. उष्ट्र (४।३।१५७)—ऊँटों के समूह को औष्ट्रक (४।२।३९), वच्चे को करभ और छोटे वच्चे को शृङ्खलक (शृङ्खल मस्य वंघनं करभे, ५।२।७९) कहते थे। साढनी सवार उष्ट्र-सादि और ऊट और खच्चर की मिली-जुली टुकड़ी उष्ट्रवामि (उष्ट्र-सादिवाम्योः ६।२।४०) कहलाती थी। ज्ञात होता है सेना में शीघ्र प्रयाण के लिये इनका उपयोग होता था।

ऊँट के बाल, खाल या आँतो में बने हुए पदार्थ या वर्तन (विकारावयव, ४।३।१५७) औष्ट्रक कहलाते थे। ऊँट के बालों से बनाई हुई गोणी और उनकी आँतो से बनाए हुए कुप्पे या कुप्पियो आदि की गणना इस शब्द में की जाती थी। ३ अश्व—घोड़े और घोड़ी दोनों का संयुक्त नाम अश्व-वडव था (२।४।२७)। सूत्र ६।२।४२ में पठित पारेवडवा का तात्पर्य सिन्धु के उस पार की चंचल बछेड़ियों से था जो उस युग से सुप्रसिद्ध रही हैं। कोटिल्य ने लिखा है कि उत्तम जाति के अश्व कम्बोज, वाल्हीक, सौवीर और सिन्धु से लाए जाते थे (अर्थ २।३०)।

हरण—घोड़ी के गरमाने को 'अश्वस्यति' कहा गया है (७।१।५१)। घोड़ा डलवाने का जो शुल्क देना पड़ता था उसके लिये हरण यह विशेष शब्द चलता था।

सप्तमी हारिणी घर्म्यहरणे सूत्र (६।२।६५) में हरण पारिभाषिक शब्द है। पहले समय से जो वंधेज अर्थात् दस्तूर या रिवाज से निश्चित देय या नेग (अनुष्ठितः आचारः) चले आते थे उन्हें घर्म्य कहा जाता था। उन्हीं में एक देय हरण भी था। सप्तम्यन्त पदों से सूचित नेग जैसे 'भुकुटेकार्पापणम्' आदि के अर्थों पर आगे विचार किया जायगा (अ० ७, परि० २)। अहरण (जो हरण न हो) का प्रत्युदाहरण काशिका में वाडवहरण लिखा है।—यडवाया अयं वाडवः, तस्य वीर्जनिषेकादुत्तरकालं यद्दीयते हरणमिति तदुच्यते, अर्थात् गर्भाधान करने के बाद नर घोड़े को जो रातिव आदि के लिये दिया जाय वह हरण है। यह नेग दस्तूर से बंधा हुआ होने के कारण घर्म्य था और उसका देना आवश्यक था। महानारत में हरण शब्द का कुछ व्यापक अर्थ है, अर्थात् विवाहोपरान्त प्रदत्त धन यौतुकादि। जब अर्जुन सुभद्रा को हर ले गया तो सुभद्रा के ज्ञाति बन्धु कृष्ण आदि यादव अर्जुन के लिये बहुत सा 'हरण' द्रव्य लेकर इन्द्रप्रस्थ देने गए (हरणं वै सुभद्राया ज्ञाति देयं, आदि २३३।४४)। इस सूत्र का वाडवहरण प्रत्युदाहरण भूषाभिषिक्त था और अति प्राचीन काल से चला आता था।

आश्वीन—एक घोड़ा दिन भर में जितनी मंजिल तय करे वह दूरी आश्वीन कही जाती थी (अश्वस्यंकाहगमः, ५।२।१९)। अथर्व वेद में इसे आश्विन कहा गया है (६।१।३१।३)। अर्थशास्त्र के आधार पर इस दूरी का निर्णय पहले किया जा चुका है।

४. खर—गधों के लिये खरशाल नामक अलग अस्तबल बनाए जाते थे (४।३।३५)।

५. अज (४।१।४।; ४।२।३९)। भेड बकरी दोनों अजावि या अजंड (तिष्ठद्गु गण) और बकरी का रेवड़ आजक कहलाता था (४।२।३९)।

६. अवि (५।१।८)—इसी के लिये अविक शब्द भी था (५।४।२८)। भेड़ों का बड़ा झुंड औरभ्रक (४।२।३९) कहलाता था। कात्यायन ने भेड़ के दूध के लिये अविदूस, अविमरीस, अविसोढ शब्द दिए हैं (४।२।३६, वा०) जो जनपदीय बोली से लिए गए ज्ञात होते हैं। अजापाल को जावाल और भेड बकरियों के बहुत बड़े रेवड़ पालने वाले को महाजावाल (६।२।३८) कहा जाता था। जावाल का सम्बन्ध म्लेच्छ भाषा के भेडवाची शब्द योविल या जोविल (भेड़ का सींग) से ज्ञात होता है, जिससे अंग्रेजी का जुविली शब्द बना है। पाणिनि में और भी दो एक विदेशी शब्द आए हैं, जैसे अरबी भाषा का हलाहिल, इरानी का दिष्टि और शकभाषा का कन्था, जिन पर यथास्थान विचार किया गया है।

७. मृग—मृगों में ऋष्य (४।२।८०) और न्यङ्कु का (७।३।५३) सूत्रों में उल्लेख है। दोनों शब्द वैदिक भाषा में मिलते हैं। सूत्र, २।४।१२ में मृगवाची शब्दों के द्वन्द्व समास में एकवद्भाव का विधान है जैसे ऋषृषतम्। हिरनी के लिये एणी शब्द था (४।३।१५९)। भाष्य में ऋष्य की हिरनी को लोहित कहा है।

कव्याद् पशुओ में (३।२।६९) सिंह (६।२।७२), व्याघ्र (२।१।५६), वृक (५।४।४१), क्रोष्टु (= शृगाल) (७।१।९५), विडाल (६।२।७२) और श्वा (४।२।११) का उल्लेख है । राजघरानो में जो कुत्ते पाले जाते थे उन्हें कौलेयक कहा गया है (४।२।१६) । कुक्कुर जातक (१।२२) में ऐसे कुत्तो का उल्लेख है (ये कुक्कुरा राजकुलह्नि वद्धा) । रामायण में केकय देश के राजमहल में बधेरी नस्ल के खूंखार कुत्ते पालने का विशेषरूप से उल्लेख आया है, जिन्हें अन्तःपुर सवृद्ध कहा गया है ।^१

पक्षियों के ये नाम थे—चटका (४।१।१२८), मयूर (२।१।७२); कलापी (४।३।४८), कुक्कुट (४।४।४६), घ्वाक्ष (२।१।४२), श्येन (६।३।७१) । विष्किर पक्षी वे थे (६।१।१५०) जो चोच से कुरेदकर अर्पना चुगा खाते हैं (विष्किरः शकुनिर्विकिरो वा अपाच्चतुष्पाच्छकुनिप्वालेखने, ६।१।१४२) ।

क्षुद्र जन्तुओ में (२।४।८) नकुल (६।३।७५), गोघा (४।१।१२९, १३०), अहि (४।३।५६), क्षुद्रा, भ्रमर, वटर (४।३।११९, भ्रमर की मक्खियों के भेद, छोटी मक्खी क्षुद्रा और बड़ी डेंगारा मक्खी भ्रमर) और वटि (चीटी, ५।२।१३९) का उल्लेख है । जलचरो में नक्र (६।३।७५), वर्षासू (६।४।८४), मत्स्य (४।४।३५) तथा विसारिण मछली (विसारिणो मत्स्ये, ५।४।१६) के नाम हैं । सम्भवतः यह वह मछली थी जो छूने से अपना शरीर फुला लेती है ।

गोष्ठ और पशुचारण—पशु समूह को समज और उन्हें गोचरभूमि में हाँक देने को उदज कहते थे (३।३।६९, समज पशूना समुदाय इत्यर्थः उदज. पशूना प्रेणा मित्यर्थः—काशिका) । ग्राम्य पशुसंघो में एक साथ चरती हुई गायों और बैलों के लिये केवल गाव , और ऐसे ही नर-मादा भैंसों के लिये महिष्य., तथा बकरे-बकरियों के लिये अजाः कहा जाता था (१।२।७३, ग्राम्यपशुसंघेवतरुणेषु स्त्री) । परन्तु साथ चरते हुए बछड़े, बछियों को वत्साः कहा जाता था । आज भी हिन्दी भाषा की यही प्रकृति है, जैसे गाएँ, भैंसें, बकरियाँ चर रही हैं ।

पशुओ की आयु, उनके दाँत (५।४।१४१), सींग (६।२।१) और कूबड (५।४।१४६) की वृद्धि से सूचित होती थी, जैसे छोटी आयु का दो दाँत का बछड़ा द्विदन् , असञ्जातककुत् और अंगुल शृङ्ग कहा जाता था । वही चार दाँत या छह दाँत का होने पर चतुर्दन् , षोडन् (हिन्दी छहर), पूर्णककुत् और उद्गतशृङ्ग कहलाता था ।

चरागाह या गोचर (३।३।११९) में पशु स्वच्छन्द चरते थे । उनके लिये चारे की उपलब्धि के अनुसार नई-नई जगह गोष्ठ बना लेते थे । छोड़ी हुई पहली घरती

१ अन्तःपुरेति सवृद्धान् श्याघ्रवीर्यबलोपमान्, दंष्ट्रयुक्तान् महाकायान् शुनश्चोपापनं ददौ ॥
(अयोध्याकाण्ड, ७०।२०)

को गोष्ठीन कहा जाता था (गोष्ठात् खन्नू भूतपूर्व, ५।२।१८) । जिस जगल में पशु चराने के बाद दूसरी जगह हटा लिए गये हों, वह आशितङ्गवीन कहा जाता था (५।४।७) । इससे सूचित होता है कि गावों के चारों ओर के जंगलो और वनों में क्रमिक व्यवस्था के अनुसार पशुओं के चराने का प्रबन्ध किया जाता था । पशुओं को खाने के लिये भुस और कड़कूर या कुट्टी दी जाती थी । उसे खाने वाले कड़कूरीय कहलाते थे (५।१।६९, हिन्दी डगर) । जल पीने की चरही निपान या आहाव कही जाती थी (३।३।७४) ।

क्रौटिल्य ने लिखा है कि नियमित चारे के साथ पशुओं को नमक भी देना चाहिए । नमक के लिये पशु की इच्छा या हडक को लवणस्यति कहा गया है (७।१।५१) ।

गाय और बँल के लिये भापा में धेन्वनदुह शब्द प्रयुक्त होता था । सम्भवतः उसका वाच्यार्थ दूध देने वालो गाय और सगड खींचने वाले बँल के लिये था । दोनों का एक साथ होना किसान के कल्याण सम्पन्न जीवन का द्योतक था । आशीर्वाद देने के लिये उपयुक्त वाक्य था 'स्वस्ति भवते सगदे सवत्साय' (६।३।७३ पर कात्यायन) । घ्नज, गोशाल (४।३।३५), गोष्ठ (८।३।९७) और गोष्पद भूमियों का गाय के जीवन से विशेष सम्बन्ध था (६।१।१४५, गोभिः सेवितो देशः, काशिका) । गायों के समूह के लिये गोत्रा शब्द है (४।२।५१) जो वैदिक गोत्र शब्द का स्मरण दिलाता है । गोत्र का मूल अर्थ कई परिवारों की समान गोशाला थी । पाणिनि-कालीन भापा में गोत्रा के लिये दो नूतन शब्द गव्या (४।२।५०) और आधेनव (४।२।४७) प्रयुक्त होने लगे थे ।

ग्वालो के लिये गोपाल शब्द चल गया था । तन्तिपाल (६।२।७८) उन अधिकारियों को कहते थे जो राज्य की गायों के बड़े-बड़े झुण्डों की देखभाल करते थे । महाभारत में तन्तिपाल शब्द का उल्लेख इसी अर्थ में है । जब ग्वाले का नौजवान लड़का स्वतन्त्र रूप से जगल में गायों को चरा लाने की आयु प्राप्त कर लेता तो उसे अनुगवीन कहते थे । (अनुग्वलंगामी, ५।२।१५, अनुगवीनो गोपालकः) । जैसे वयःप्राप्त क्षत्रिय कुमार के लिये कवचहर शब्द था वैसे ही गोपाल के पुत्र के लिये अनुगवीन । आगवीन कर्मकर वह मजदूर था जो गाय मिल जाने तक काम करे (यो गवाभृतः कर्म करोति आ तस्य गोः प्रत्यर्पणात्—काशिका ५।२।१४, आगवीनः) । इसका व्यर्थत यो वैठता है । माँ का दूध छोड़ देने पर बछिया किसी कमेरे को चराई पर दे दी जाती है । यदि वह अपने घर पर चरावे तब गाय के बिछाने पर उसका मूल्य कृतकर आधा-आधा कर दिया जाता है । दोनों में से कोई आधा मूल्य देकर गाय ले लेता है । इसे अधवट चराई कहते हैं । दूसरा तरीका यह है कि चराने वाला मालिक के यहाँ ही काम करता रहता है । जब गाय बिछा जाती है तो उसकी भृति के बदले में वह गाय उसी को दे दी जाती है । यही आगवीन कहलाता था ।

गौ की जीवन-गाथा—प्राचीन भारतीय भाषा में गौ से सम्बन्धित विविध शब्दावली का होना स्वाभाविक है। गाय के जन्म और जीवन की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ उन-उन शब्दों से प्रकट की गई हैं। ओसर बछिया जो हरी होने, फलने या बरदाने के लिये तैयार हो, उपसर्गा कहलाती थी (उपसर्गा कात्या प्रजने, १।१।१०४), अर्थात् वह प्रजनन या बूने-साहने के लिये काल प्राप्त समझी जाती थी। उसका पहला बरदाना उपसर कहा जाता था (१।३।७१)। बछिया तीन बरस की या तिवरसी होने पर पूरी पट्टी मानी जाती थी। विराट् पर्व में उसे त्रिहायनी माहेयी कहा है (विराट्, १६।६, पुना सस्करण)। ग्याभिन होने के बाद यदि वह बह जाय या तू-निछा जाय तो उस छुई हुई को वेहव कहते थे (२।१।६५, वेहव गर्भ-पातिनी, काशिका)। ग्याभिन होने पर जो ठहर जाती थी वह गर्भ पूरा हो जाने पर पुड़े तोड़ने लगती थी, जिससे सूचित होता था कि वह आजकल में बिबाने वाली है। उसकी इस अवस्था का द्योतक अद्यम्बीना (५।२।१३) शब्द था। वैदिक भाषा में इसे ही प्रवय्या कहते थे (६।१।८३, भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि, वत्सतरी प्रवय्या, काशिका)। बिबाने के बाद पहलवन बिबाई या पहलौटी गाय गृष्टि कहलाती थी (२।१।६५)। पाणिनि ने महागृष्टि शब्द का उल्लेख किया है (६।२।३८)। यह उस प्रकार की गौ थी जो एक व्यांत के बाद लगभग तब तक दूध देती है, जब तक दूसरी व्यांत न करे। इसी के लिए वैदिक भाषा में नैत्यिकी शब्द चलता था। स्वाभाविक है कि ऐसी गाय बहुत धन्य और शीलवती मानी जाती थी। इसे ही मध्यकालीन संस्कृत में नित्यवत्सा (हेमचन्द्र, अभिधानचिन्तामणि ४।३३६) और व्रज भाषा में नैचकी कहा गया है। इस प्रकार जो गाय बरस-बरस या बरस व्यावर होती थी, उसके लिये पाणिनिकालीन भाषा में समासमीना, यह सुन्दर शब्द चल गया था (समा समा विजायते, ५।२।१२)। पतजलि ने ऐसी गौ के विषय में अपने युग की कल्याणी भावना को प्रगट करते हुए लिखा है—गौरियं या समा समा विजायते। गोतरेयं या समा समा विजायते स्त्रीवत्सा च (भाष्य, ५।३।५५)। 'वह गौ धन्य है जो बरस-बरस पर बिबाती है। उससे भी उत्कृष्ट वह है जो बरस-बरस पर बिबाती और बछिया जनती है।' जब तक गाय दूध देती रहे वह धेनु कहलाती थी (२।१।६५), जिसे आज भी हिन्दी में धेन कहते हैं। इसे ही कात्यायन ने अस्तिक्षीरा कहा है (२।२।२४, वा० २१)। बिबाने के छह सात महीने बाद दूध गाढ़ा और कम होने लगता है और गाय वण्कयणी हो जाती है (२।१।६५, हिन्दी बखनी या बाखडी)। जिस गाय को उसके दूध से ऋण पाटने के लिये बन्धक रख दिया जाय वह धेनुष्या कहलाती थी।

बैल—भारतीय किसान के जीवन में बैल का जो महत्त्वपूर्ण स्थान है उसकी झाँकी संस्कृत भाषा और हिन्दी भाषा के उन सैकड़ों शब्दों से मिलती है, जो बैलों

के रूपरंग, आयु, स्वभाव और दुःख सुख पर प्रकाश डालते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी ऐसे सार्थक शब्दों का गुच्छा सुरक्षित है। छोटा दूध पीता बच्चा शकुत्करि कहलाता था (३।२।२४, स्तम्बशकुतोर्लि) जिसे वैदिक भाषा में अतृणाद कहते थे (बृहदारण्यक उप० १।५।२) । फिर वही बत्स या बछड़ा कहलाता था। बछड़ों का समूह वात्सक था। जब गायें जंगल में चली जाती तो जिस विशेष स्थान में बछड़े रखे जाते उसे बत्सशाला कहते थे (४।३।३६) । कुछ दिन बाद जब बछड़ा दूध पीने से हट जाता तब उसके गले में डेंगुर बाँधकर उसे कुछ दूर चरने के लिये छोड़ देते थे। इस अवस्था में वह प्रासङ्ग्य कहलाता था (तद्वहति रथयुग-प्रासङ्गम्, ४।४।७६, प्रासङ्ग = बछड़े के गले में बाँधा हुआ खटखटा या डेंगुर) । लगभग दो बरस का बछड़ा दित्यवाह् कहलाता था। (७।३।१, वैदिक इण्डेक्स, १।३५९) । उसे निकालने के लिये जो लकड़ी के लट्ठे का खटखटा बनाया जाता है, सम्भवतः उसकी संज्ञा दित्य थी। उसमें जोतकर जिस बछड़े को निकालते थे उसकी संज्ञा दम्य होती थी। पहले बत्स, फिर दम्य और अन्त में वह बलीवर्द बनता था (बालो युवा वृद्धो बत्सो दम्यो बली वर्द इति, भाष्य, १।१।१, वा० १३) । चतुर किमान अपने बछड़ों में से पहले ही यह पहचान लेते हैं कि किसे साँड या बिजार बनाना है। ऐसे चुने हुए बछड़ों को आपभ्य कहा जाता था (ऋषभोपान-होर्ज्यः, ५।१।१४) । ऐसे बछड़े के चौखने के लिये किसान गुरु से ही गाय के धनों में अधिक दूध छोड़ देता है और प्रायः दो धनों का दूध उन्हें देता है। कभी-कभी तो ऐसे बछड़े को अपनी माँ का पूरा दूध ही मुहामेल या मुहट्ट पीने दिया जाता है। इस प्रकार ऋषभ बननेवाला बछड़ा जब कुछ बड़ा होकर बढ़ने लगता तब उसे जातोक्ष कहते थे (५।४।७७) । जातोक्ष बधिया नहीं किया जाता था। वही जब अपने पूरे यौवन पर आता और उसकी गर्दन पर टाट लोटने लगती तो वह पूर्णका-कृत् कहलाता था (५।४।१४८-१४९) । उस यौवनकाल में उसे महोक्ष यह सम्मानित पद मिलता था (५।४।७७) । उस पूरे साँड या बिजार को प्रत्येक जनपद में पर्याप्त आदर की दृष्टि से देखते थे। जब वह जंगल में खड़ा हुआ दहकता और मठारता तो ऐसा ज्ञात होता मानो सारे जनपद की गायों का सीमाग्य उस महोक्ष में मूर्तिमन्त हो उठा है। इसके बाद जब उसकी उमर ढलने लगती और यौवन बीत जाता तब उसे वृद्धोक्ष कहते थे (५।४।७७) । इस प्रकार असमर्थ बने हुए ऋषभ को भाषा के द्वारा और अधिक सम्मान देने के लिये ऋषभतर कहा जाता था (बत्सोक्षाश्वर्षभे-भ्यश्च तनुत्वे, ५।३।६१) । अब यह साँड ऋषभ नहीं ऋषभतर हो गया—यह कथन एक ओर तरप् प्रत्यय द्वारा उसका अधिक सम्मान करता है दूसरी ओर उसके तनुत्व या असमर्थता का सूचक है। इसी प्रकार जिस बछड़े को शकट आदि में जोतने के लिये बधिया करते थे वह पुरा जवान होने पर उक्षा और अधेड़ अवस्था का होने पर

उक्षतर कहा जाता था (५।३।९१) । उक्षतर से ही हिन्दी खैरा शब्द बना है (उक्षतर—उक्खयर—उखहर—खहरख—खैरा) ।

बछड़ो का दाँतना और उनकी आयु^१—दो से ढाई वर्ष की आयु के बीच में बछड़े के दूध के दाँत गिरकर दो पक्के दाँत निकल आते हैं, तब वह द्विदन् कहा जाता है । जिसके दूध के दाँत न टूटे हो उसे भापा मे उदन्त कहते हैं । तीन वर्ष की आयु मे वह चर्तुर्दन् या चौदन्ता होता है (वयसि दन्तस्य दत्तु, ५।४।१४१) । इस समय उसकी नाक छेदकर नाथ डाल दी जाती है और तब से वह नाथहरि हो जाता है (३।२।२५) । लगभग साढ़े तीन वर्ष की आयु मे दो दाँत और निकल आते हैं, तब वह षोडन् (हिन्दी छहर) कहा जाता है । पूरे चार वर्ष की आयु में सब दाँत भर जाते हैं और तरुण बेल अष्टदन् हो जाता है । जिसके एक दाँत कम रहे उसे सप्तदन् (हिन्दी सहर) कहते थे ।

बैल मोल लेते और बेचते समय दाँत देखकर उसकी आयु का अनुमान किया जाता है । ऐसे ही सींगों की नाप से भी आयु की पहचान होती है^२ । खुब्म या टाट की वृद्धि भी आयु की सूचक है । (ककुदस्यावस्थाया लोपः, ५।४।१४६) उसके लिये भाषा मे तीन शब्द प्रचलित थे, असंजातककुत् (बालक.), पूर्णककुत् (मझली उमर का), उन्नतककुत् (बृद्धवया) । कामकाजी बैलों को रथ गाड़ी, तागा, हल आदि जिसमें जोतना हो उसी के अनुसार उनका अलग अलग वर्गीकरण करके दाने-चारे और टहल का प्रवन्ध किया जाता था । रथ के लिये पूरी नाप का ठाढा बैल पसन्द किया जाता था । हल और गाड़ी मे चाहे जैसा भी जोत लेते थे । शौकीन लोग रथ के बैलों को पालने में काफी व्यान देते थे, क्योंकि उस समय बैलों के रथ की सवारी सबसे अधिक सम्भ्रान्त मानी जाती (बाह्ये बाह्यं तथा गवा, शान्तिपर्व १८६।२०) । रथ खीचने वाला बैल रथ्य (४।४।७६), जुवा खीचने वाला युग्म (४।४।७६, जो कुएँ से सिचाई करता था), बोझ ढोने वाला धुर्य या घोरैय (४।४।७७ घुरो यद्धको), पूरी गाड़ी या सगड खीचने वाली शाकट (४।४।८० शकटादण), और हल खीचने वाला हालिक या सैरिक कहलाता था (हलसीराट्ठक् ४।४।८१) । गाड़ी मे केवल एक और जुतने का अभ्यस्त बैल एकधुरीण (एकधुराल्लुक् च, ४।४।७९) और दोनों ओर जुतकर जुवा खीचने वाला सर्वधुरीण (ख. सर्वधुरात्, ४।४।७८) कहलाता था । पतञ्जलि ने लिखा है, 'वह अच्छा बैल है जो छकडा

१. गाय बैलों का दाँतना—

आयु
२-२।१ वर्ष
तीन वर्ष
साढ़े तीन वर्ष
चार वर्ष

दाँतों की संख्या

दो दाँत
चार दाँत
छह दाँत
आठ दाँत

२. शृङ्गमवस्थायाश्च, ६।२।११५, अङ्गल शृङ्गः, दधङ्गल शृङ्गः, सद्गतशृङ्गः ।

सींचता है। पर जो छकड़े और हल दोनों में चलता है वह और भी बढ़िया है (गोरयं यः शकटं वहति गोररोज्य यः शकटं वहति सीरञ्च, ५।३।५५)।

वैलों की प्रसिद्ध नस्लें—पाणिनि ने साल्व जनपद की नस्ल के वैलो की साल्वक कहा है (गोयवाग्वोश्च, ४।२।१३६)। साल्व की पहचान ऊपर की जा चुकी है (अ० २, परि० ४)। उत्तरी राजस्थान के बीकानेर से अलवर तक फैले हुए बड़े भूभाग का नाम साल्व था। मेड़ता और जोधपुर इलाका भी उसी के अन्तर्गत था। इस प्रदेश के नागौरी बैल आज तक प्रसिद्ध हैं जो चलने में तैयार होते हैं। नागौर के उत्तर-पच्छिम में दूर तक फैला हुआ जो जङ्गल है उसी में यह नस्ल प्राचीन काल से पनपती आई है (हण्टर, इम्पीरियल गजेटियर, १०।१५९)।

पतंजलि ने वाहीक के बैलो का (१।४।१०।८, वा० ७), और काशिका ने कच्छी बैलो का (सूत्र ४।२।१३४ के प्रत्युदाहण रूप में) और रंकु जनपद के राकव और राकवायण बैलो का उल्लेख किया है। इनमें से पहली दो नस्लें तो आज तक मशहूर हैं। काठियावाड़ में रैवतक पर्वत की तलहटी में बैलो और गायों की एक विलक्षण जाति अभी तक जीवित है। यहाँ की गायें अत्यन्त दुधार और सुहावनी एवं बैल बहुत ही तगड़े और चलनेवाले होते हैं। यही प्राचीन कच्छी-काठियावाड़ी नस्ल होनी चाहिए जिसका रङ्ग मिह के समान नेत्रसुभग होता है। राकव बैलो की ठीक पहिचान अभी निश्चित नहीं है।

लक्षण—पशुओं के शरीर या कानों पर अङ्कित चिह्नो या लक्षणों से उनके स्वामी का बोध होता था (पशूनां स्वामि विशेष सम्बन्ध ज्ञापनार्थम्, काशिका)। पाणिनि ने निम्नलिखित दो सूत्रों में लक्षणों का विधान किया है—

(१) कर्णो वर्णं लक्षणात् (६।२।११)

(२) कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्ट-पञ्च-मणि-भिन्न-छिन्न-छिद्र-स्रुव-स्वस्तिकस्य (६।३।११५)

पहले सूत्र का अर्थ है—रंग या लक्षणवाची शब्द पहले हो और कर्ण बाद में, तो कर्ण का आद्य स्वर उदात्त होता है, जैसे शुक्लकर्ण, दात्राकर्ण में। दूसरे सूत्र का अर्थ है—लक्षणवाची शब्द पहले हो, कर्ण शब्द बाद में हो, तो पहले शब्द का अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता है। यदि विष्ट, अष्ट, पञ्च, मणि, भिन्न, छिन्न, छिद्र, स्रुव, स्वस्तिक—ये नौ लक्षणवाची शब्द पूर्व में हो तो दीर्घ नहीं होता।

गायों पर स्वामित्व का चिह्न अङ्कित करने की प्रथा वैदिक युग से चली आती थी। अथर्ववेद में लक्षण को लक्ष्म कहा है और मिथुन नामक लक्षण का उल्लेख किया गया है (६।१४।१२-३; १२।४।६)। मैत्रायणी संहिता (४।२।९), मानव श्रौत सूत्र (९।५।१-३), और वाराह श्रौत सूत्र के गोनामिक परिशिष्ट^१ में इस प्राचीन पशुकर्म के विषय में और भी सूचनाएँ दी गई हैं। दनपर्व में दुर्योधन की घोषयात्रा

का उल्लेख करते हुए गाय बछड़ो के स्मारण या गिनती करने के लिये उन पर अंक और लक्ष्म अंकित हुए थे (वनपर्व २३९।४, २४०।४) । अर्थशास्त्र में गवाध्यक्ष को आदेश है कि वह ब्रज से सम्बन्धित निजकर्म में गायो पर लगाए हुए अंको का पूरा व्योरा रखे (अर्थशास्त्र, २।२९) । अशोक के अभिलेखों में निर्देश है कि कुछ विशेष तिथियो मे घोड़े और बैलो पर लक्षण न दागे जाएँ^१ । पतञ्जलि ने लिखा है कि यह लिग अर्थात् चिह्न गाय के कान पर या पुट्ठे पर लगाना चाहिए (गो सवधनि कर्णे वा कृत लिगम् , १।३।६२) । अन्यत्र भाष्य में कहा है कि इस प्रकार अंकित गाएँ दूसरी गायो से अलग पहचान ली जाती हैं (अकं प्रकाशनम् , अंकिता गाव इत्युच्यन्तेऽन्याभ्यो गोभ्यः प्रकाश्यन्ते, ८।२।४८) ।

लक्षणों के नाम—पाणिनि ने कर्णे लक्षणस्यादि सूत्र में नौ लक्षणों के नाम दिए हैं । मैत्रायणी संहिता में भी चार नाम हैं । ऋक्तन्त्र प्रातिशाख्य में पाणिनि से ही मिलता हुआ एक सूत्र है जिसमें सात लक्षणों की सूची है (कर्णे प्लीहाकुश कुण्डलो परिग्राध्यक्षत वाणानाम् , ऋक्तन्त्र, सूत्र २१७) । विष्टकर्णी जो पाणिनि की सूची मे है मैत्रायणी संहिता के अनुसार अगस्त्य की गायो का चिह्न था । जमदग्नि की गायो के कान पर कर्करी या वीणा का चिह्न, वसिष्ठ की गायों के कान पर स्थूणा या थूनी का चिह्न बनाया जाता था (वैदिक इण्डेक्स, १।४६) । पाणिनि मे जो अष्टकर्णी चिह्न है उसका ऋग्वेद (१०।६२।७) मे भी उल्लेख आया है । ग्रासमन ने लिखा है कि अष्टकर्णी का तात्पर्य उन गायो से था जिनके कान पर आठ का चिह्न अंकित किया जाता था (मैक्डानल, वैदिक इण्डेक्स, १।४६) । संख्या वाची पाच और आठ चिन्हों के अंकित करने के आधार पर गोल्डस्ट्रुकर का मत है कि प्राचीन भारतवर्ष मे लिखने और पढ़ने का आम रिवाज था, क्योंकि ये चिह्न सामान्य श्वालो के समझने के लिये ही लगाए जाते थे^२ ।

इनमें से कुछ चिह्न भारत की प्राचीन आहत मुद्राओ पर भी पहचाने जा सकते हैं, जैसे (१) सूत्र, (२) स्वस्तिक, (३) अकुश, (४) कुण्डल, (५) प्लीहा, (६) वाण, (७) मिथुन^३ ।

१

२

३

४

५

६

७

१

२

३

४

५

६

७

१. देखिए ऐनीमट्स इन दी इस्क्रिप्शन्स ऑफ़ मियदसी, पृ० ३७३ । वहीं सूत्र साहित्य की निम्नलिखित सामग्री को भी सूचना दी गई है—पारस्कर गृह्यसूत्र, ३।१०; शांखायन, ३।१०; आश्वलायन गृह्य परिशिष्ट ३।८ । और भी द्राष्ट्यायण गृह्यसूत्र ३।१।४६ (वहीं भुवन नामक चिह्न अंकित करने का उल्लेख किया गया है) । खादिर गृह्यसूत्र ३।१।४६ ।

२ गोल्डस्ट्रुकर, पाणिनि हिज़ प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर (पाणिनि, संस्कृत साहित्य में उनका स्थान), पृ० ४४ ।

३. प्लेन, कार्ड्स ऑफ़ एंश्येण्ट इंडिया (प्राचीन भारत की मुद्राएं), आहत चिह्नों की सूची, सूची ४ ।

लक्षणों की सूची—

ग्रंथ का नाम	लक्षण का नाम	अर्थ
१. पाणिनि (६।३।११५)	१. चिष्ट (कर्णी) २. षष्ट ३. पञ्च ४. मणि ५. भिन्न ६. छिन्न ७. छिद्र ८. स्रुव ९. स्वस्तिक १०. स्थूणा ११. कर्करी १२. पुच्छिन्धा १३. दात्र १४. मियुन १५. प्लीहा १६. अंकुश १७. कुण्डल १८. उपरिष्ट १९. अघि २०. अक्षत २१. बाण २२. शकु २३. द्विगुण २४. त्रिगुण २५. द्व्यगुल २६. अंगुल २७. भुवन	मैत्रायणी संहिता में भी है; अर्थ अनिश्चित आठ का अंक पाँच का अंक मनका या गुरिया फटा हुआ कान कटा हुआ कान बिघा हुआ कान; मैत्रायणी संहिता में भी है । चम्मच का निशान स्वस्तिक का चिह्न थूनी के आकार का चिह्न (वनपर्व, १६३।३२, अर्जुन के बाण का चिह्न) वीणा संभवतः पूँछ दराँत या हँसिया; काशिका में भी उदाहृत स्त्री-पुरुष तिल्ली अंकुश मण्डलाकार घेरा ऊपर की ओर मुड़े हुए भीतर की ओर मुड़े हुए पूर्ण सुडौल बाण खूँटा या कीली दोहरे मुड़े हुए तिहरे मुड़े हुए दो अंगुली का चिह्न एक अंगुली का निशान संभवतः ब्रह्माण्ड का गोल निशान
२. मैत्रायणी नहिता (४।२।९)		
३. अथर्ववेद (६।१४।१।२) ४. ऋक तंत्र (सूत्र २१७)		
५. काशिका (६।२।११२, ६।३।११५)		
६. ब्राह्मण गृह्यसूत्र (३।१।४६)		

अध्याय ४, परिच्छेद ४—शिल्प

अष्टाध्यायी में शिल्पी शब्द चार शिल्पी और कारुशिल्पी दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ है। नर्तक, गायन, वादक जिस नृत्य संगीत की साधना करते हैं उस ललित कला को भी उस समय शिल्प कहा जाता था (३।१।१४६, ३।२।५५, ४।४।५६)। कुम्हार आदि के मोटे हुनर को भी शिल्प कहते थे (६।२।६२)। ठीक यही अर्थ बौद्ध साहित्य में सिप्प का है। वहाँ नट लंघक आदि की कलावाजी को भी सिप्प कहा गया है। कौपीतकी ब्रा० में नृत्य और गीत को शिल्प माना है (२९।५)। अर्थशास्त्र में सैनिक शिक्षा भी एक शिल्प है (शिक्षित सैनिक—शिल्पवन्तः पादाताः ५।६) और राजा द्वारा सेना का निरीक्षण शिल्पदर्शन कहा गया है।

हाथ से शिल्प या उद्योग घन्वा करनेवाले के लिये उस समय 'कारि' शब्द प्रयुक्त होता था (सेनान्त लक्षणकारिभ्यश्च ४।१।१५२)। काशिका में कारि का अर्थ कारु शिल्पी किया गया है (कारिशब्द कारुणां तन्तुवायादीना वाचकः)। अर्थशास्त्र में कारि शब्द नहीं, कारु है (कारुशिल्पिनः, अर्थ० २।३६)। कात्यायन ने भी शिल्पी के लिये पाणिनीय कारि शब्द का प्रयोग किया है (४।१।१५९ वा०)।

शिल्पियों के भेद—सूत्रों में ग्रामशिल्पी (६।२।६२), ग्रामतक्षा (५।४।९५) और कुलाल का उल्लेख है। पतंजलि ने लिखा है कि उस समय के प्रत्येक गाँव में कम से कम पाँच प्रकार के शिल्पी अवश्य पाए जाते थे—तत्र चावरतः पञ्चकारुकी भवति (१।१।४८)। ताम्रेश ने उनके नाम इस प्रकार दिए हैं—कुम्हार, लोहार, बढई, नार्ई और घोवी। पाणिनि ने कुशल शिल्पियों को राजशिल्पी कहा है। (राजा च प्रशंसायाम् ६।२।६३,) जैसे राजनापित, राजकुलाल। संभवतः ये लोग राजकुल से संबन्धित होने के कारण प्रशंसित और कर्मकुशल समझे जाते थे। पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है कि जो बढई राजा के लिये काम करता है, वह फिर निजी काम अर्थात् घर पर बैठकर जनता का काम नहीं करता (तक्षा राजकर्मणि प्रवर्तमानः स्वं कर्म जहाति, भा० २।२।१) राजकुल के कर्मों में नियुक्त शिल्पियों को जनता का काम करने का निषेध पतंजलि के पहले से ही चला आता था। इसके विपरीत जो सर्वसाधारण के लिये काम करते थे। उनमें भी दो प्रकार के शिल्पी थे। एक वे जो अपने ठीहे पर बैठ कर ही काम करते थे^१ और दूसरे वे जो बुलाए जाने पर किसी के भी घर जाकर काम कर आते थे। विशेष रूप से बढईयों के लिये आज भी यह बात ठीक घटित होती है। ग्रामकोटाभ्या तक्षण (५।४।९५) सूत्र में पाणिनि ने दोनों प्रकार के तक्षाओं का उल्लेख किया है। अपनी कुटी या घर की दूकान पर काम करनेवाला

१. कश्मीरी भाषा में भी इसके लिये शब्द है—तार्क छान, बड़ बढई जो अपनी दूकान पर काम करे, गाँव में काम करने न जाय।

कोटनक्षा और भृति या मजदूरी पर गाव में जाकर काम करनेवाला ग्रामतक्षा कहलाता था। अपने ठीके पर काम करनेवाले को लोग कुछ अधिक सम्मानित समझते हैं।

शिल्पों का विवरण—संगीत नृत्य, गीत आदि शिल्पकार्य में प्रवृत्त शिल्पियों के लिये सूत्रों में निम्नलिखित शब्द आए हैं—

गायक (३।१।१४६) गायन (३।१।१४७)। मादङ्गुफिक (४।४।५६), आभरिक (४।४।५६), पाणिष (३।२।५५), ताडघ (३।२।५५), नर्तक (३।१।१४५, वार्तिक के साथ)।

अन्य शिल्पियों के नाम ये हैं—कुलाल (४।१।११८), कुम्भकार (गणपाठ) उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन कौलालक कहलाते थे। तथा (५।४।९५) का मुख्य कार्य रन्दे वसूले से लकड़ी का गडना छीलना (तमूकरण) था। उसके उपकरणों में उदघन (३।३।८०) वह छीहा था, जिस पर रखकर वह अदद तैयार करता है। पाणिनि के युग में तक्षा या बढई का महत्वपूर्ण स्थान था। सूत्र २।४।२३ के उदाहरण में काष्ठ सभा और ५।१।१६ के उदाहरण में प्रासादीय दारु का उल्लेख है। इनसे सूचित होता है कि राजमहल और उनकी सभा (आस्थान मंडप या दरबार) पूरे लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठों को गड़ छीलकर बनाए जाते थे। जातक कथाओं में पाँच-पाँच सौ बढइयों के गाँवों के उल्लेख से काष्ठमय वास्तु का महत्व सूचित होता है। धनुष्कर (३।२।२१) सामान्य धनुष और महेष्वास (६।२।३८) नाम के विशेष धनुष का उल्लेख है। तालादि गण में कहा गया है कि धनुष् ताड की लकड़ी के बनाए जाते थे ४।३।१५२, तालाद् धनुषि)। महेष्वास वह बड़ा धनुष था जो पूरे ६ फुट का मनुष्य की लम्बाई के बराबर होता था। यूनानी इतिहास लेखकों के अनुसार उसका एक छिरा भूमि पर टेककर बाण चलाया जाता था।

रजक (३।१।१४५, वा० के अनुसार)—सूत्रों में कई प्रकार के रंगों से रंगे हुए वस्त्रों का उल्लेख है (तेन रक्तं रागात् , ४।२।१) रंग और रँगने का मसाला (गुण और द्रव्य) इन दोनों के लिये राग शब्द था (६।४।२६-२७ घञि च भावकरणयोः भावे—विचित्रो रागः, करणे—रज्यतेऽननेति रागः)। लाल रंग से रङ्गा हुआ वस्त्र लोहितक (५।४।३२-रक्ते-लोहितकः कम्बलः लोहितकः पटः, लोहितिका शाटी) और काल से रंगा कालक कहलाता था (कालाच्च, ५।४।३३, कालकः पट, कालिका शाटी)। लाक्षा या लाखी रङ्ग (४।२।२) जिसे जतु भी कहते थे (४।३।१३८) वस्त्र रङ्गने के लिये और लकड़ी पर चढ़ाने के लिये इस देश में सदा से अत्यन्त प्रिय माना जाता रहा है। उसके रंगे हुए सामान को लाक्षिक या जातुष कहते थे (लाक्षया रक्तं वस्त्रं लाक्षिकं—काशिका) इसी प्रकार मजिष्ठ (८।३।९७), नीली (४।१।४२) और रोचना या गोरोचन (४।२।२) इन चटकीले रंगों से भी वस्त्र रंगे जाते थे। कात्यायन के अनुसार शकल और कर्दम से भी वस्त्र रंगने का रिवाज था,

जिन्हें शाकलिक या कार्दमिक कहते थे (४।२।२ वा०) । वार्तिककार ने हरिद्रा और महारजन नामक रंगों का भी उल्लेख किया है (४।२।२) । (३।१।१४५) सूत्र पर वार्तिक में खनक का उल्लेख है । आकर या खानो से प्राप्त होनेवाली आय आकरिक कहलाती थी (ठगायस्थानेभ्यः, ४।३।७५) । काशिका में प्रस्तार (३।३।३२) का अर्थ ऐसी खान है जहाँ रत्न या मणि निकलती हो (मणिप्रस्तारः) । अर्थशास्त्र में भी यह अर्थ है । प्रस्तारों में काम करने वाले वाणिज्यो को प्रास्तारिक कहते थे (४।४।७२, प्रस्तारे व्यवहरति) ।

धातु और रत्नों का उल्लेख इस प्रकार है—

हिरण्य, जातरूप (४।३।१५३), वैदिक उपचाय्यपृष्ठ (= सोना ३।१।१२३), रजत (४।३।१५४), अयस् (लोहा, ५।४।९४), कास्य (फूल, ४।३।१३८), त्रपु (रागा, ४।३।१३८) । पाणिनि ने अयस् को जाति और संज्ञा दोनों अर्थों में लिया है । काशिका में उसके दो प्रकार कहे गए हैं कालायस् (लोहा) और लोहितायस् (ताँबा) । रजतादि गण में लोहे और सीसे का उल्लेख है । उनकी बनी वस्तुएँ लोह और सैस कहलाती थी ।

मणि—लोहितक सञ्चतः माणिक्य या लाल की संज्ञा थी (लोहितात्मणौ, ५।४।३०) । अनुमान होता है कि पद्मराग रत्न का नाम था और लोहितक केवल संग या उसकी अपेक्षा घटिया किस्म का पत्थर होता था ।^१ यह हकीक या तामड़े की कोई जाति होनी चाहिए । सस्येन परिजात. (५।२।६८) सूत्र के उदाहरण में काशिका ने सस्यक को मणि कहा है । कल्पसूत्र में प्राचीन रत्नों की सूची के अन्तर्गत सासग या सस्यक का नाम आता है (३।१३) । अनुमान होता है कि यह पन्ने का प्राचीन नाम था, जिसे बाद में कुषाण-गुप्तकाल के लगभग मरकत कहने लगे । श्री मोतीचन्द्र जी का विचार है कि लालसागर में मरकत बन्दरगाह से आने के कारण पन्ने का नाम मरकत पड़ा । सूत्र ४।३।८४ (विदूराब् अ.) पर भाष्यकार ने वैदूर्य-मणि का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह मणि वालवाय पर्वत में होती थी, किन्तु विदूर नगर के वैकटिक (हिन्दी वेगड़ी) उसे तराशते या उसका सस्कार करते थे, अतएव वह वैदूर्यनाम से प्रसिद्ध हुई । काशिका ने वालवाय नामक पर्वत का उल्लेख किया है (६।२।७७), किन्तु उसकी पहचान निश्चित नहीं ।

(६) तन्तुवाय—शिल्पिनि चाकृन्ः (६।२।७६) सूत्र पर तन्तुवाय का उल्लेख व्याख्याकारों ने किया है । जहाँ कपड़ा बुना जाता था, उस स्थान को आवाय (आवयन्ति अस्मिन् ३।३।११२) और करधे को तन्त्र (५।२।७०) और ढरकी को प्रवाणी (५।४।१६० तन्तुवायशलाका) कहते थे । जो वस्त्र अभी नया-नया करधे से

१. पंचतन्त्र के अनुसार लोहितक मणि पद्मराग से घटिया होती थी—लोहिताख्यस्य मणेः पद्मरागस्य चान्तरम् । यत्र नास्ति कथं तत्र क्रियते रत्न विक्रयः ॥ —पंचतन्त्र १।८५

उतरा हो, उसे तन्त्रक (तन्त्रादचिरापहृते, ५।२।७०), नवक या निष्प्रवाणि कहा जाता था (५।४।१६०, अपनीतशलाकः समाप्तवाणः) । पाणिनि ने वस्त्र के लिये प्रायः आच्छादन शब्द का प्रयोग किया है । सूत्र युग की भाषा में वही चालू शब्द था (वसिष्ठधर्मसूत्र १७।६२; १८।३३) । पतंजलि ने अपने युग के कुछ प्रसिद्ध वस्त्रों के नाम दिए हैं, जैसे शैफालिक (हरिसिंगार या पारिजात का रंगा हुआ), काशिक (काशि जनपद का बना हुआ जिसे जातको में कासेव्यक या वाराणसेव्यक कहा गया है), माध्यमिक अर्थात् चित्तौड़ के पान प्राचीन मध्यमिका नगरी का बना हुआ वस्त्र, और मयुरा के बने हुए शाटक (५।३।५५ सूत्र पर भाष्य; शिवसूत्र १ वार्तिक १६, तानेव शाटकानाच्छादयामो ये मयुरायाम्) ।

(७) कम्बलकारक—पाणिनि के समय में इस देश में अनेक प्रकार के कम्बल बनाए जाते थे, विशेषतः उत्तर-पश्चिमी भारत से सब प्रकार के ऊनी वस्त्र और कम्बल बनकर मध्यदेश में आते थे । पाणिनि ने निम्नलिखित कम्बलों का उल्लेख किया है—(१) प्रावार (३।३।५४)—इसका उल्लेख महाभारत आदि में बहुधा आता है । (२) पाण्डु-कम्बल (४।२।११) । (३) पण्यकम्बल (६।२।४२) । कात्यायन ने वर्णक कम्बल का नाम दिया है (७।३।४५) जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में भी है (२।११) । काशिका में रांकव भी एक प्रकार का कम्बल माना है । यह रकु नाम की बकरियों के लम्बे वालों से बनता था (४।२।१०० का प्रत्युदाहरण) । पण्य कम्बल निश्चित नाप और तोल का बाजार में चालू कम्बल था । उसमें जो ऊन लगती थी, उसे उस कारण कम्बल्य कहते थे (कम्बलाच्च सज्ञायाम् ४।१।२२ कम्बल्यः ५।१।१९) । सो पल या ५ सेर ऊन की संज्ञा कम्बल्य थी (कम्बल्यमूर्णापिलशतम्) ।

पाण्डुकम्बल—पाणिनि के अनुसार इस कम्बल से मढ़े हुए रथ पाण्डुकम्बली कहलाते थे (४।२।११) । काशिका ने इसे राजसिंहासन पर बिछाने के लिये बढिया मेल का रंगीन कम्बल कहा है (राजास्तरणस्य वर्णकम्बलस्य वाचकः) । इन्द्र के हाथी और आसन पर भी बिछाने के लिये जातको में इसका उल्लेख है (जातक ६।४९०; २।१८८; ३।५३; ४।८) । वहाँ यह भी कहा गया है कि यह चटकीले लाल रंग का कम्बल गन्धार देश में बनता था (इन्द्रगोपकवण्णाभा गन्धारा पाण्डुकम्बला, वेस्सन्तरजातक ६।५००) । महावाणिजजातक^१ में उड्डियान कम्बल का उल्लेख है । स्वात की द्रोणी प्राचीन गन्धार या उड्डियान के नाम से प्रसिद्ध थी । आज भी वहाँ विविध प्रकार के कम्बल बनते हैं, जो सारे उत्तर-पश्चिमी भारत में स्वाती कम्बल के नाम से प्रसिद्ध हैं । श्री आरेल स्टार्डिन ने स्वातघाटी की अपनी पुरातत्त्व पारायण यात्रा में पता लगाया कि ये कम्बल वहाँ की स्वाती स्त्रियाँ अभी तक बुनती हैं । इनके किनारे अत्यन्त सुहावने चटकीले लाल रंग के होते हैं ।

१. कासिकानि च वर्यानि उड्डियाने च कम्बले, ४।३।५२ ।

(८) चर्मकार—चमड़े की बनी हुई कई वस्तुओं का सूत्रो में उल्लेख है (चर्मणोऽन् , ५।१।१५), जैसे नघ्री (हिन्दी नाड १।२।१८२), वह तस्मा जिससे वैलो को जुए में बाँधते हैं, वर्ध (हिन्दी बढी), चमड़े की हुवाली या रस्सी। काशिका में वारत्र चर्म उदाहरण दिया है (५।१।१५)। इससे ज्ञात होता है कि कभी-कभी मोटी वरत या कुर्था चलाने की रस्सी या शकट गाड़ी में बाँधने की रस्सी भी चमड़े की बनाई जाती थी। 'पूरे चमड़े का बना हुआ' इस अर्थ में सर्वचर्मोण या सार्वचर्मोण प्रयोग भी चलता था (सर्व चर्मणा कृत खखञी (५।२।५)। इस शब्द का प्रयोग उस वस्तु के लिये होता था जिसके बनाने में गाय-भैस के चमड़े का पूरा ध्यान लग जाय। जैसे प्रायः कुएँ से पानी उठाने के लिये मोट, चरस या पुर के बनाने में ऐसा किया जाता है। लोक में जूता बनवाने के दो प्रकार हैं, एक तो मोची को बुलाकर पैर की नाप देकर और दूसरे हाट में जाकर जो भी अपने पैर की नाप का हो पहन लेते हैं। पहले प्रकार की पनही के लिये लोक में अनुपदीना शब्द चलता था, जिसका पाणिनि ने उल्लेख किया है (अनुपद बद्धा ५।२।९) गावो में वह अच्छी और मजबूत मानी जाती है। दूसरी में विशेषता न होने से उसके लिये भापा में शब्द की आकांक्षा नहीं हुई।

कर्मार (लोहार)—उसके निम्नलिखित औजारों का उल्लेख है—भस्त्रा (७।३।४७), अयोधन या घन नामक हथौड़ा (३।३।८२), कुटिलिका या आंकुडा (४।४।१८) जिसके कारण लोहार के लिये कीटिलिक शब्द भाषा में चल गया (अण् कुटिलिकाया. ४।४।१८)। वह गांव में नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ तैयार करता था, जैसे लोहे की बनी हुई हल की कुशी या फाल (४।१।४२, अयो-विकार कुशी), एवं द्रुघन या कुल्हाड़ी (३।३।८२)।

सुवर्णकार—सूत्रो में कणिका, ललाटिका, ग्रैवेयक, अगुलीयक आदि आभूषणों के नाम आए हैं। उन्हें सुनार तैयार करते थे। वे कसौटी पर सोना कसने में कुशल होते थे, जिसके कारण उन्हें आकर्षिक कहा जाता था (५।२।६४, आकर्षे कुशलः आकर्ष इति सुवर्णपरीक्षार्थो निकषोपलः)। कसौटी लेकर जो लोग घरों में जाकर सोना कसते और उसका धान बताते थे, उन्हें भी आकर्षिक कहा जाता था (आकर्षेण चरति आकर्षिक ४।४।९)।

पाणिनि ने सुनारों की भाषा के एक विशेष प्रयोग का उल्लेख किया है—निष्टपति सुवर्णम् (निसस्तपतावनासेवने, ८।३।१०२)। इस वाक्य का ठीक अर्थ यह था—'वह सोने को आँच में केवल एक बार तपाता है।' इसकी पृष्ठभूमि यो समझनी चाहिए। अपनी भट्टी और घरिया के सामने बैठा हुआ सुनार तीन तरह के ग्राहकों का काम भुगताता है। पहले वे जो गहने बनाने के लिये उसके पास नया सोना चाँदी लाते हैं। दूसरे वे जो पुराने आभूषण लाकर देते हैं कि उन्हें

गलाकर फिर नए गहने बनाए जायें। इन दोनों के सोने को लेकर वह उसे बारबार तपाता और पीटता या बढ़ाता है। उसके लिये भाषा का प्रयोग 'निस्तपति सुवर्णम्' था। तीसरे प्रकार के ग्राहक वे होते हैं जो अपने गहने गलाने के लिये नहीं, बल्कि सफाई और चमकाने के लिये लाते हैं। सुनार उन्हें लेकर एकबार अग्नि में तपाता है, और रगड़कर या बुझाकर उन्हें फिर नए जैसा चमकीला कर देता है। अनासेवन अर्थात् एक बार इस पद का यही संकेत है। इस तीसरी प्रक्रिया के लिये ही भाषा में, 'निष्टपति सुवर्णं सुवर्णकारः' प्रयोग चलता था (मूर्धन्य प्रकार का आदेण इसमें हुआ है)

(११) बन्धानी—अपने देश में पत्थर का काम बहुत पुराने समय से चला आता है। पत्थर की शिलाओं और खंभे आदि उठाने के लिये बन्धानी होते थे, जो लकड़ी की सोटो या डबो से और रस्सियों से भारी बोझ उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाते थे। वे लोग रस्सियों में कई तरह की मजबूत गाँठें लगाते हैं, उन्हें प्राचीन भाषा में बन्ध कहते थे। सञ्ज्ञायाम् (३।४।४२) एवं अधिकरणे बन्ध (३।४।४१) सूत्रों पर काशिका ने कुछ पुराने बन्धों का उल्लेख किया है, जैसे क्रीञ्ची बन्ध, मयूरिका बन्ध, अट्टालिका बन्ध (बन्धविशेषणा नामधेयानि)। अर्थशास्त्र में वृश्चिकबन्ध नाम आता है (अर्थ ४।८)। ये बन्धानियों की गाँठों, फन्दों या फाँसों के नाम थे।

अध्याय ४, परिच्छेद ५—कर्मकर और भृति

कर्मकर—अनसिद्धिये मजूर जिन्हें कहीं भी किसी काम पर लगा लिया जाय कर्मकर कहलाते थे (३।२।२२, कर्मणि भृती, कर्म करोतीति कर्मकरः)। वे अपने शरीर या हाथ पाँव की मेहनत तो कर सकते हैं, पर किसी प्रकार का शिल्प नहीं जानते। खेतिहर मजदूर भी कर्मकर कहलाते थे। ऐसे मजदूरों के लिये हिन्दी में कमेरा शब्द चलता है (कर्मकर > कम्मयर > कम्मइर > कमेरा)। उनकी मजदूरी भृति कहलाती थी (भृतिवैतनम्, काशिका, ३।२।२२)। कमेरों को काम पर लगाने के लिये भाषा में 'कर्मकरानुपनयते' वाक्य प्रयुक्त होने लगा था (१।३।३६, काशिका, भृतिदानेन समीपं करोतीत्यर्थः)।

शिल्प जाननेवाले कारीगर शिल्पी या कारि कहलाते थे। उनकी मजदूरी या उजरत को वेतन कहा गया है (शिल्पिनो नाम स्वभूत्यर्थमेव प्रवर्तन्ते वेतनञ्च लप्स्यामहे, भाष्य, ३।१।२६, वा० १४)। पाणिनि ने वेतन द्वारा जीवकोपार्जन करनेवाले को वेतनिक कहा है (वेतनादिभ्यो जीवति, ४।४।१२)। अर्थशास्त्र के अनुसार वेतन शब्द के दो अर्थ थे। शिल्पियों को मिलने वाला द्रव्य विशेष भी वेतन कहलाता था (अर्थ० २।२३)। राजकर्मचारियों को जो नौकरी मिलती थी उसे भी वेतन कहते थे (अर्थ० ५।३)।

शिल्पियों के काम करने का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन करना था (अके जीविकार्थे, ६।२।७३) । नियत काल के लिये नियत वेतन पर किसी व्यक्ति को काम के लिये स्वीकृत करना परिक्रयण कहलाता था (परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्, १।४।१४, परिक्रयणं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणम्, नात्यन्तिक क्रय एव) जो व्यक्ति इस प्रकार परिक्रीत होता वह अपने परिक्रेता से वेतन जान लेने पर उसकी औपचारिक स्वीकृति देता था, उसी के लिये इस प्रकार के प्रयोग भाषा में चलते थे—शताय (या शतेन) परिक्रीतोऽनुब्रूहिः सतस्राय (या सहस्रेण) परिक्रीतोऽनुब्रूहिः, अर्थात् एक शत या एक सहस्र कार्षापण मुद्रा पर तुम्हें काम पर रख लिया गया, उसे स्वीकार करो । भृति या मजदूरी पर लगाए हुए मजदूर का नाम या तो उसकी मजदूरी से और या उसके कार्यकाल से रक्खा जाता था, (५।१।५६ सोऽस्याश वस्नभृतयः, पञ्चभृतिरस्य पञ्चकः, सप्तकः, साहस्र.) पञ्चक वह मजदूर हुआ, जिसे पाँच कार्षापण माहवार मिलें । अथवा मासिक वह जिसे महीने भर के लिये काम पर लगाया गया हो (तमघीष्टो भृतो भृतो भावी, ५।१।८०) । दैनिक से भेद करने के लिये मासिक शब्द था । आजकल रोजीना और महावारी के हिसाब से मजदूरों को मजदूरी दी जाती है । भृति या वेतन की गणना की इकाई एक मास माना जाता था, जैसे कर्मकरः मासिक मासं भृतः । कात्यायन ने भी इसका समर्थन किया है (५।४।११६, वा० मासाद् भृतिप्रत्यय पूर्वपदाट्ठञ् विधिः, पञ्चकः मासोऽस्य पञ्चकमासिकः कर्मकरः, सूत्र, ५।१।५६ के साथ) । इस वार्तिक पर विचार करते हुए पतञ्जलि ने अपने समय के कर्मकरों की मासिक भृति का कुछ सङ्केत दिया है, जैसे पञ्चकमासिक, षट्क-मासिक, दशकमासिक, अर्थात् पाँच छ या दस कार्षापण मासिक पानेवाला मजदूर । भाष्य में एक जगह ऐसे मजदूरों का भी उल्लेख है जो रोजाना मजदूरी पर रखे जाते थे । उनकी मजदूरी चादी का चौथाई कार्षापण कही गई है, जो साठे सात कार्षापण माहवारी हुआ (कर्मकराः कुर्वन्ति पादिकमहर्लप्स्यामहे, १।३।७२) । इसी के साथ कौटिल्य का वह प्रमाण भी सङ्गत हो जाता है जिसमें कहा गया है कि उन मजदूरों को जो खाना भी पाते हैं, सवा कार्षापण प्रतिमास मजदूरी दी जायगी (अर्थ ५।३) । यह स्थिति उन दास कर्मकरों की थी, जो मुख्यतः खाने कपड़े पर रखे जाते थे । भाष्य में उनके विषय में लिखा है—तथा यदेतद्दासकर्मकरा नामैतेऽपि स्वभृत्यर्थमेव प्रवर्तन्ते भक्तञ्चेलञ्च लप्स्यामहे, परिभाषाश्च न नो भविष्यन्ति, भाष्य (३।१।२६ वा० १४) । रोजाना भोजन पर रहनेवाले मजदूर भार्त या भाक्तिक कहलाते थे (४।४।६८) । जातको में मजदूरों को यवागू और भक्त देने का उल्लेख आता है ।

अध्याय ४, परिच्छेद ६—वाणिज्य-व्यापार

वाणिज्य-व्यापार के सम्बन्ध में सूत्रों में पर्याप्त सामग्री आ गई है । ये शब्द विशेष

ध्यान देने योग्य हैं—वाणिज, निमान, क्रय-विक्रय, क्रयविक्रयिक, आपण, पण्य, शुल्क, देय ऋण ।

व्यवहार—वाणिज्य-व्यापार के लिये सामान्यतः शब्द व्यवहार चालू था । उसे पण भी कहा गया है । व्यवहार का मुख्य लक्षण क्रय-विक्रय है (४।४।१३) । ज्ञात होता है कि व्यवहार आयात-निर्यात सम्बन्धी व्यापक व्यापार के लिये और पण स्थानीय क्रय-विक्रय के लिये प्रयुक्त होता था । आपण अर्थात् दूकान या बाजार में क्रय-विक्रय के लिये प्रदर्शित वस्तुएँ पण्य कहलाती थी (४।४।५१) ।

वाणिज—व्यापारियों के लिये वणिक् (३।१।५२) और वाणिज (६।२।१३) ये दोनों शब्द प्रयुक्त होते थे । किसी भी जाति का व्यापारी हो वह वाणिज कहलाता था । वैश्यों के लिये वह शब्द सीमित न था; जैसे मद्रवाणिज. मद्र देश के साथ व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता था ।

व्यापारियों के नाम कई कारणों से पड़ते थे, उनके व्यवसाय की विशेषता से, व्यापार की वस्तुओं से, पूँजी के आधार पर अथवा वे जिन देशों से वाणिज्य करते हों उनके नाम से । सूत्रों में इन सब का उल्लेख यथास्थान किया गया है ।

क्रय-विक्रयिक (४।४।१३ वस्त्रक्रयविक्रयाट् ठन्, क्रय-विक्रयेणजीवति) वह व्यापारी था, जिसका मुख्य काम लेना-वेचना या खरीद-फरोख्त था । यह थोक व्यापारी हुआ, जो सामान एक जगह भरकर दूसरी जगह ले जाकर बेचता था । वस्त्रिक उस व्यापारी की संज्ञा होती थी, जो रोकड़-पूँजी व्यापार में लगाता हो, चाहे स्वयं उसकी देखभाल न भी करता हो (वस्त्रेण जीवति ४।४।१३) । एक प्रकार से क्रय-विक्रयिक और वस्त्रिक का यही परस्पर भेद था कि एक की पूँजी या रोकड़ लगती थी और दूसरा मुख्यतः काम-काज देखता था । पाणिनि ने एक विशेष प्रकार के व्यापारी को सास्थानिक कहा है (४।४।७२ सस्थाने व्यवहरति) । संस्थान का अर्थ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन की तीन मुख्य संस्थाएँ थी । शिल्पियों के संगठन को श्रेणी, व्यापारियों के संगठन को निगम (३।३।११९, निगच्छन्तीति निगमः) और एक साथ माल लाद कर वाणिज्य करने वाले व्यापारियों को सार्थवाह कहते थे । सार्थवाह और श्रेणी दोनों ही महाभारत में प्रयुक्त हुए हैं । सार्थवाह का तो विशेष उल्लेख जातकों में आता है । पाणिनि में सार्थवाह शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, किन्तु व्यापार की यह विधि उस समय भी अवश्य विद्यमान थी । विचार करने से अनुमान होता है कि पाणिनि का सास्थानिक शब्द सार्थवाह के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । सार्थ या समूह में व्यापार करने वाले लोगों को सार्थवाह शब्द के जन्म के पहले सास्थानिक कहा जाता हो, ऐसी संभावना है (सस्थान = समूह) ।

सूत्रों में दो प्रकार के व्यापारियों का और उल्लेख है, प्रास्तारिक (प्रस्तारे व्यवहरति) एवं काठिनिक (कठिने व्यवहरति ४।४।७२) । पहले व्यापारी खनिज

घातुंओ मे और दूसरे बाँस, बवई (बल्वज) बाध (वार्ध—काशिका) आदि के जंगलो की उपज की ठेकेदारी का काम करते थे ।

व्यापारिक वस्तुओ के नाम से भी व्यापारी लोग प्रसिद्ध हो जाते थे, जैसे अश्ववाणिजः गोवाणिजः (६।२।१३) । इसी प्रकार उन देशो के नाम से जिनके साथ वे प्रायः व्यापार करते थे व्यापारियो का नाम पड़ता था (गन्तव्य पण्यं वाणिजे ६।२।१३), जैसे काश्मीरवाणिज मद्रवाणिज, गान्धारिवाणिज (मद्रादिपु गत्वा व्यवहरन्तीत्यर्थः) । व्यापारियो मे जो उच्चस्थानीय या चोटी के होते थे, वे औरो की तुलना मे परमवाणिज या उत्तमवाणिज कहलाते थे । इन उदाहरणो से प्राचीन-काल के अन्तर-प्रान्तीय व्यापार का सकेत मिलता है । जातको मे वर्णन आता है कि प्राच्य देश के व्यापारी उत्तर-पश्चिमी भारत मे जाकर व्यापार करते थे, जैसे विदेह के व्यापारी कश्मीर और गन्धार मे (३।३६५), एवं मगध के व्यापारी घुरपश्चिम के सीवीर देश मे (विमानवत्यु अटुकथा, पृ० ३३६), अथवा वाराणसी के व्यापारी उज्जैन (जातक २।२४८) या श्रावस्ती मे (२।२९४) । भाषा की प्रकृति से ज्ञात होता है कि दूरस्थ प्रदेशो के साथ व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिये ही इस प्रकार के विशेष शब्दो की आवश्यकता पड़ती होगी । उन्ही मे सूत्रार्थ की चरितार्थता अधिक है ।

आपण (३।३।११९)—दुकान या बाजार के लिये आपण शब्द था (एत्य तस्मिन् आपणन्त इत्यापण, काशिका) विक्री की वस्तुएँ पण्य या पणितव्य कहलाती थी (३।१।१०१) । पण्य सामान्य शब्द था । कोई वस्तु भाण्डशाला मे विक्री के निमित्त रखी हो, तो भी पण्य हो सकती थी, किन्तु जो वस्तुएँ विक्री के निमित्त दूकान मे सजाकर रखी जाती थी, उनके लिये क्रय्य शब्द प्रयुक्त होता था (क्रय्य स्तदर्थे, ६।१।८२) । महाभारत में क्रय्य के विशिष्ट अर्थ में पण्य का भी व्यवहार हुआ है, जैसे 'पण्यानां शोभनं पण्यम्' (शान्ति पर्व १८६।२०) का अर्थ यह है कि जो विक्री की वस्तुएँ हो, उनमें वे उत्तम हैं जो उस निमित्त से पण्य रूप में दुकान या बाजार में सजाई हुई हैं । सूत्र का क्रय्य शब्द ठीक उन्हीं के लिये है ।

तेन क्रीतम् (५।१।३७)—इस प्रकरण मे कई सोने-चादी और तावे की मुद्राओ का उल्लेख है जो उस समय व्यवहार में काम आती थी (आगे परिच्छेद ९) । बाजार में माल खरीदने के लिये सिक्को का चलन आम बात थी । पहले की उस स्थिति से लोग आगे बढ़ गए थे, जिसमे वस्तुओ की बदलावदली ही व्यापार का मुख्य साधन होती थी । वस्तुओ का मूल्य दुकानदार और ग्राहको के बीच में सिक्को मे ही चुकाया जाता था । इस के बड़े सौदे भी होते थे, जैसा पाणिनि ने उल्लेख किया है । जो सामान एक सहस्र कार्षापण से खरीदा जाय वह सहस्र कहलाता था (५।१।२७, सहस्रेण क्रीतम्) । हर बड़ी संख्या से भाषा में शब्द नहीं बना करता,

पर षात और सहस्र ऐसी संख्याएँ हैं, जो प्रायः भाषा में व्यवहृत होती हैं, अतएव उनके संबन्ध में ही शत्य और साहस्र शब्द प्रचलित हो गए। बाजार में सोने के निष्क से लेकर तावे के माप तक बीसियों प्रकारके सिक्के चलते थे। उनके आधार पर छोटे बड़े मूल्य की अनेक प्रकार की शीत वस्तुओं के लिये बहुत से शब्द लोक में चालू थे, जैसे नैष्किक (एक निष्क की वस्तु ५।१।२०), द्विनिष्क या द्विनैष्किक, त्रिनिष्क या त्रिनैष्किक (५।१।३०), षातमान (५।१।२७), विंशतिक (५।१।२७), अर्धविंशतिकीन, द्विविंशतिकीन, त्रिविंशतिकीन, कार्षापणिक, अर्धकार्षापणिक, द्विकार्षापण-द्विकार्षापणिक (५।१।२९), पाणिक, पादिक अर्धपण्य, द्विपण्य, त्रिपण्य, अर्धपाद्य, द्विपाद्य, त्रिपाद्य, मापिक, अर्धमाप्य, द्विमाप्य, त्रिमाप्य, शत्य, अर्धशत्य, द्विशत्य, त्रिशत्य (५।१।३४), अर्धशण्य-अर्धशण्य, द्विशण्य-द्विशण्य-त्रिशण्य त्रिशण्य-त्रिशण्य-त्रिशण्य (५।१।३६), साहस्र, अर्धसाहस्र-अर्धसहस्र, द्विसहस्र-द्विसहस्र (५।१।२९), इत्यादि। अनेक प्रकार के शब्दों में उस समय के उस क्रय-विक्रय की छाकी मिलती है, जो तावे के धेले-पैसे से लेकर हजार-दो-हजार-तीनहजार की लागत की वस्तुओं की लेवा-देवी के रूप में प्रचलित था। इसके अतिरिक्त निमान या बदलावदली की प्रथा भी थी (५।२।४७)।

साई या सत्यापन द्रव्य—बाजार में किसी चीज की विक्री पक्की करने के लिये दुकानदार ग्राहक से कुछ साई लेता है। इसके लिये सत्याकरोति (सत्यादशपथे, सत्याकरोति वणिक् भाण्डम् ५।४।६६) एवं सत्यापयति (३।१।२५) ये दो शब्द भाषा में प्रचलित थे। साई का उद्देश्य जैसा काशिका ने लिखा है ग्राहक की ओर से सौदा नक्की करना था (मयैतत् क्रेतव्यमिति तथ्यं करोति)। पक्का करने की क्रिया को सत्यंकार^१ कहते थे (कारे सत्यागदस्य ६।३।७०)।

मूल और लाभ—पूँजी मूल थी। लाभ सहित पूँजी या लागत को मूल्य कहते थे (पटादीनां उत्पत्तिकारण मूलम्, मूल्यं हि सगुणं मूलम्—काशिका)। लाभ वह है जो मूल द्वारा प्राप्त होता है (मूलेन आनाम्यम्, ४।४।९१)। इसी सूत्र में पाणिनि ने मूल्य शब्द का दूसरा अर्थ भी दिया है—मूलेन समं मूल्यम् (४।४।९१)। पहले मूल्य का अर्थ है लागत और लाभ; दूसरे मूल्य का अर्थ है वह वस्तु जो लागत के समतुल्य हो, अर्थात् उसमें जो लागत आई है, उसके अनुरूप या बराबर कीमत की हो।

भाषा में ऐसे शब्द भी चलते थे, जिनसे यह प्रकट हो कि अमुक वस्तु की विक्री से कितना लाभ हुआ है (तदस्मिन् वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा दीयते, ५।१।४७), जैसे पञ्चक, सप्तक, शत्य-शतिक, साहस्र, जिसमें पाँच, सात, सौ या हजार कार्षापण का मुनाफा हो।

१. याज्ञवल्क्य स्मृति २।६१ में सत्यंकार कृतम्।

वस्न—इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य से आरंभ हो जाता है । निम्नलिखित तीन सूत्रों में वस्न आया है—

१—वस्नक्रयविक्रयाट्ठन् (४।४।१३), वस्नेन जीवति वस्निकः ।

२—वस्नद्रव्याभ्या ठन्कनो (५।१।५१), वस्नं हरति, वस्न वहति, वस्नमावहति वस्निकः ।

३—सोऽस्यांशवस्नभृतयः (५।१।५६), पञ्च वस्नः अस्य पञ्चकः ।

वस्न का अर्थ सर्वत्र पूंजी है । वस्निक शब्द के अर्थों को इस प्रकार समझना चाहिए—वस्निक वह व्यापारी था, जो स्वयं खरीदने-वेचने का काम न करके केवल पूंजी लगाता और लाभ का उपार्जन करता हो । वस्निक का उलटा द्रव्य-विक्रयिक था, जो स्वयं लेता-वेचता था (४।४।१३) । सूत्र ५।१।५६ में जिस वस्न का उल्लेख है, वह सम्मिलित व्यापार में लगी हुई पूंजी को व्यक्त करने के लिये है । इस प्रयोग का क्षेत्र सास्थानिक या सार्थवाह लोगों का वाणिज्य था । यदि कई आदमियों की मिलाकर सौ पूंजी लगी है, तो अपनी अपनी पूंजी के अनुसार लाभ में भी सब हिस्सा बांटते थे । सौ की पूंजी में जिसका ५ वस्न है, वह पञ्चक कहलाता था ।

वस्निक शब्द का तीसरा प्रयोग (५।१।५१) द्रव्यक का उलटा था । जो व्यापारी माल बेचने के लिये शकटों पर भांड लादकर निकलता था, वह जाते समय द्रव्यक कहलाता था । वही जब अपना माल बेचकर पूंजी और लाभ कमाकर घर की ओर लौटता था, तब वस्निक कहलाता था । वस्निक और द्रव्यक इन दोनों शब्दों के भी तीन तीन अर्थ थे । उन्हें सूत्रकार ने हरति वहति, आवहति—इन तीन शब्दों से प्रकट किया है । उदाहरण के लिये एक व्यापारी वाराणसी से तक्षशिला तक जाकर अपना माल बेचने के लिये घर से निकलता है । जब वह काशी से चला, तो काशी के व्यापारियों की भापा में वह 'हरति देशान्तर' प्रापयति, माल लादकर चला है, इस अर्थ में द्रव्यक कहलाता था । मार्ग में जब वह मथुरा पहुँचता तो मथुरा के व्यापारी उसे 'वहति' अर्थ में द्रव्यक कहते थे अर्थात् जो उनके नगर से होता हुआ माल ले जा रहा है । वही वाणिज जब अपने गन्तव्य स्थान तक्षशिला में पहुँचता, तब वहाँ के व्यापारी उसे 'आवहति' अर्थ में द्रव्यक कहते अर्थात् वह हमारे नगर में माल लेकर आ रहा है । इस प्रकार वह माल बेचकर पूंजी कमाता हुआ चलता था । तक्षशिला में विक्री समाप्त करके वह अपनी पूंजी लेकर वाराणसी की ओर लौटता था, तब वह वस्निक कहलाने लगता था । तक्षशिला के व्यापारी 'हरति' अर्थ में उसे वस्निक कहते अर्थात् वह विक्री से मिली हुई आय, जिसमें पूंजी और लाभ दोनों शामिल थे, ले जा रहा है (यहाँ भी हरति देशान्तरं प्रापयति) । मार्ग में मथुरा के व्यापारी उसे 'वहति' अर्थ में वस्निक कहते, अर्थात् वह विक्री का द्रव्य लेकर उनके नगर से जा रहा है । जब वह वाराणसी पहुँचने को होता, तब वहाँ

के लोग उसके लिये आवहति अर्थ मे वस्त्रिक शब्द का प्रयोग करते, अर्थात् वह बिन्नी की रोकड ला रहा है। इन उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि सूत्रकार ने शब्दों के अर्थों की सूक्ष्म छानबीन में कितना परिश्रम किया था—महती सूक्ष्मेकिका वर्तते सूत्रकारस्य।

सूत्रयुग की भाषा के बाद वस्त्र शब्द का प्रचलन साहित्य में कम हो गया, हाँ लोक में पूंजी और रोकड के लिये यह शब्द चलता रहा, जैसा की भोजपुरी भाषा में अभी तक मिलता है। अर्थशास्त्र में वस्त्र की जगह मूल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। पतञ्जलि ने अपनी समृद्ध भाषा में केवल एक बार मूल्य के अर्थ में वस्त्र शब्द का प्रयोग किया है (अन्येन हि वस्त्रेनैकं गा क्रीणाति, अन्येन द्वौ अन्येन त्रीन् १।१।३८ वा० ६) अर्थात् एक बैल का मूल्य और, दो का और, तीन का और होता है।

द्रव्यक व्यापारी अर्थात् माल लादकर ले जानेवाले सार्थवाह कितने भिन्न प्रकारों का माल लेकर चलते थे, उसका थोड़ा-सा संकेत वशादिगण (५।१।५०) में है, जैसे वंश (बांस), कुटज, बल्वज (एक प्रकार की घास, बबई), मूल (कई प्रकार की ओषधियाँ), अक्ष (गाड़ी या रथ के पहियों के घुरे, स्थूण (घरों में लगाने के लिये लकड़ी के लट्टों की बनी हुई धूनी या खंभे), अश्म (पत्थर की पटिया या मोट या स्तम्भ), अश्व, इधु, खट्वा (खाट के पाए और पट्टियाँ)।

शुल्क—व्यापारियों के माल पर जगह जगह चुङ्गी लगती थी, जिसे शुल्क कहते थे। जितना शुल्क माल पर पड़ता था, उसके आधार पर व्यवहार में माल का नाम पड़ जाता था, जैसे पञ्चक, वह माल जिस पर पाँच कार्पाषण चुङ्गी लगी हो (५।१।७ पञ्च अस्मिन् शुल्को दीयते)। ऐसे ही सप्तक, सहस्रक आदि। चुङ्गीघर की शुल्कशाला और वहाँ से प्राप्त होनेवाली आय को शौल्कशालिक कहा जाता था। शुल्कशाला राज्य के लिये प्रमुख आयस्थान थी। ठगायस्थानेभ्यः सूत्र के मुर्धाभिषिक्त उदाहरणों में सर्वप्रथम शौल्कशालिक आय अर्थात् चुङ्गी की आमदनी का ही उल्लेख है। वस्तुतः शुल्क से ही दक्षिणी भाषाओं में सुद्ध हुआ जिससे विगड़कर चुङ्गी शब्द बना है। छोटे या फुटकर माल पर चुङ्गी की रकम कम ही होती थी। जिस पर आधा कार्पाषण या अठन्नी चुङ्गी लगे उसके लिये चुङ्गी की भाषा में अधिक या भागिक—ये दो शब्द प्रचलित थे (पूरणाघटिन् ५।१।४८; भागाद् यच्च ५।१।४९; भागिक का दूसरा रूप भाग्य भी था)। अर्ध और भाग शब्द का अर्थ आधा कार्पाषण या अठन्नी होता था (अर्धशब्द भाग शब्दोऽपि रूपकार्धस्य वाचकः, काशिका)।

पाणिनि ने पूर्व देश में परम्परा से चले आते हुए कुछ करो का उल्लेख किया है, जिन्हें वहाँ की भाषा में कार कहते थे (कारनाम्नि च प्राचा हलादी ६।३।१०)। भाष्य में अविकटोरणः उदाहरण में कहा गया है कि भेड़ों के हरेक झुण्ड या रेवड़ के पीछे एक भेड़ चुङ्गी वसूल की जाती थी। काशिका में दो उदाहरण और हैं—

यूथपथु अर्थात् एक झुण्ड या हेड़े के पीछे एक पशु चुङ्गी; नदी दोहनी अर्थात् नदी का घाट पार करने वाले हर हृदिये से एक छोटी दोहनी दूध उतराई या चुङ्गी वसूल किया जाता था। इसी सूत्र पर द्यपदिमापकः, मुकुटेकार्पापण हलेद्विपदिका इन करों का और भी उल्लेख है। उनका संबन्ध चुङ्गी से न था।

वाणिज्य पथ—जैसा कहा जा चुका है, सूत्र ४।१।२५ में एक नगर को दूसरे नगर से मिलाने वाले पथो का उल्लेख आया है (तद्गच्छति पथि दूतयोः)। देव पथादिगण में कई प्रकार के विशेष पथो का उल्लेख है, जैसे वारिपथ, स्थलपथ, रथपथ, करिपथ, अजपथ, शकुपथ, राजपथ, सिंहपथ, हंसपथ, देवपथ (पिछले दो का संबन्ध वायुमार्ग से है)। पालि महानिद्देस में इन पथो का प्राचीन उल्लेख रह गया है। उस सूची में ये नाम हैं—वण्णुपथ, अजपथ, मेण्डपथ, सकुपथ, छत्तपथ, वनपथ, सकुणपथ, मूसिकपथ, दरीपथ, वेत्तचारपथ (महानिद्देस, भाग १, पृ० १५४-१५५; भाग २ पृ० ४१४-४१५; सित्वा लेवी, टालेमी, निद्देस और वृहत्कथा नामक लेख)। अजपथ और शकुपथ का उल्लेख कात्यायन ने भी किया है जिससे इन नामों की प्राचीनता सिद्ध होती है। अजपथ से आनेवाला माल (अजपथेन आहतम्) अथवा उस रास्ते जानेवाला व्यापारी (अजपथेन गच्छति) आजपथिक कहलाता है। ऐसे ही शकुपथ से जानेवाला या आनेवाला शकुपथिक था। अजपथ के विषय में वृहत्कथाश्लोकसंग्रह (१८।४१६) में लिखा है कि यह रास्ता इतना कम चौड़ा होता था कि आगेने सामने से आने वाले दो व्यक्ति एक साथ उस पर से न निकल सकते थे। जिस मार्ग में केवल एक बकरी के चलने की गुंजाइश हो, वह तंग रास्ता अजपथ हुआ। आज भी पहाड़ी प्रदेश में बकरी और भेड़ों पर छोटे थैलों में माल लादकर ले जाते हैं। ये ही अजपथ और मेण्डपथ होने चाहिए।

पाणिनि, कात्यायन और निद्देस में जिसे शकुपथ कहा है, वह और भी अधिक कठिन मार्ग था। पहाड़ी मार्गों में जहाँ बीच में चट्टानें आ जाती थी, वहाँ शंकु या लोहे की कीलें चट्टान में ठोककर चढ़ना पड़ता था। एक जातक में शंकुपथ का उल्लेख आया है (वेत्ताचारो सकुपथ पि छिन्ने, जातक ३।५४१)।

पूषिक पथ वे पहाड़ी मार्ग थे, जिनमें चट्टान काटकर चूहों के बिल जैसी छोटी सुरंगें बनानी पड़ती थी। दरीपथ वे मार्ग थे जिनमें कुछ चौड़ी सुरंगें काटी जाती थी। वशपथ और वेत्ताचार उन मार्गों को कहते थे, जहाँ नदी के एक किनारे पर लगे हुए लम्बे बाँस या वेतों को झुकाकर उनकी सहायता से दूसरी ओर पहुँचा जा सके। अत्यन्त घने जंगलों में इस प्रकार के उपाय काम में लाये जाते थे। पाणिनि का हंसपथ वही है जो महानिद्देस का सकुणपथ है। कालिदास ने भी खगपथ, वनपथ सुरपथ (= देवपथ) इन तीनों मार्गों का उल्लेख किया है (रघु० १३।१९)। वैसे तो देवपथ आकाश में ऊँचे मार्ग को कहते थे, किन्तु देवपथा-

दिभ्यश्च सूत्र मे देवपथ शब्द उस मार्ग के लिये सिद्ध किया गया है, जो किले की दीवार के ऊपर ऊँची सड़क होती थी (अर्थशास्त्र २।३; देखिए अ० ३ परि० ९, पृ० १४४) ।

कात्यायन ने और भी कुछ विशेष पथ और उनसे आने वाले सामानों का उल्लेख किया है, जैसे कान्तार-पथ, स्थलपथ, वारिपथ । इनसे आने वाला सामान कान्तार-पथिक, स्थालपथिक, वारिपथिक नामों से पुकारा जाता था । कौशाम्बी से अवन्ति होकर दक्षिण में प्रतिष्ठान और पश्चिम में मरुकच्छ को मिलाने वाला विष्णुटवी या विन्ध्य के बड़े जंगल का मार्ग प्राचीन भूगोल में कान्तार-पथ नाम से प्रसिद्ध था । कात्यायन की सूचना से ज्ञात होता है कि मधूक (मुलहठी) और भिचं स्थलपथ नामक मार्ग से उत्तर में लाई जाती थी । यह स्थलपथ दक्षिण भारत के पाण्ड्यदेश में पूर्वी घाट और दक्षिणकोशल होकर आनेवाला मार्ग हो सकता है । कालिदास ने भारत से ईरान को जाने वाले खुश्की के रास्ते को भी स्थलपथ कहा है । पेतवत्थु की परमत्यदीपनी टीका के अनुसार द्वारका से मरुभूमि के रेगिस्तान को पार करता हुआ एक मार्ग सौवीर की राजधानी रोरुक को चला जाता था । वहाँ से फिर वही उत्तर की ओर मुड़कर वाहीक कम्बोज की तरफ चला जाता था (परमत्य, भाग ३, पृ० ११३) । वही दूसरी ओर पश्चिम में ईरान की ओर जाता होगा, जैसा कि आज भी है ।

उत्तरपथ—एक विशेष सूत्र में उत्तरपथ का उल्लेख है । जो माल उत्तरपथ से आता था, या जो लोग उस मार्ग पर जाते थे, उनके लिये औत्तरपथिक शब्द का प्रयोग उस समय की भाषा में होता था (उत्तरपथोनाहृतं च, ५।१।७७) । उत्तर भारत में यातायात और व्यापार की जो महाधमनी गन्धार से पाटलिपुत्र तक चली गई है, अशोक शेरशाह एकवर आदि के समय में भी जो बराबर चालू रही, उसी महामार्ग (राहे आजम) का प्राचीन नाम उत्तरपथ था । मेगस्थने आदि यूनानी लेखकों ने इसे 'नार्दनं रुट' कहा है, जो उत्तरपथ का ठीक अनुवाद है । उन लेखकों के अनुसार इस मार्ग के दो बड़े टुकड़े थे । एक तो बंधु से काश्यपीय सागर तक जो ब्लैक सी होकर यूरुप तक चला जाता था । उसी रास्ते भारतीय माल नदियों के वारिपथ से होता हुआ पश्चिमी देशों में पहुँचता था ।

इस मार्ग का दूसरा भाग भारतवर्ष में था जो गन्धार की राजधानी पुष्कलावती से चलकर तक्षशिला होता हुआ मार्ग में सिंधु, शुतुद्रि और यमुना पार करके, हस्तिनापुर और कान्यकुब्ज प्रयाग को मिलाता हुआ पाटलिपुत्र एवं ताम्रलिप्ति तक चला जाता था । इस मार्ग पर यात्रियों के ठहरने के लिये निषद्याएँ, जल के लिये कुएँ, और छायादार वृक्ष लगे हुए थे । सवत्र एक-एक कोस पर दूरी की सूचना देनेवाले चिह्न बने थे । इसी मार्ग का बीच का टुकड़ा वह था जो तक्षशिला

पुष्कलावती से कापिश्री होता हुआ वाल्हीक तक जाता था और वहाँ पूरव में कम्बोज की ओर से आते हुए चीन के कौशेय पथो से मिलता था। इस प्रकार चीन, पश्चिमी देश और भारत इन तीनों को मिलानेवाला यह उत्तरपथ नामक महामार्ग विश्व के वाणिज्य-पथो में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था।

पण्यद्रव्य—अष्टाध्यायी में यत्र-तत्र वस्तुओं के जो अनेक नाम आए हैं, उनकी सूची से उस समय की पण्य वस्तुओं का अनुमान किया जा सकता है। तदस्य पण्यम् (४।४।५१) सूत्र के प्रकरण में लवण (४।४।५२), किसर, तगर, गुग्गुल, उशीर (४।४।५३), शलालु (४।४।५४; पाली सलल, देवदार का सुगन्धित पुष्प, सारत्थपकासिनी ३।२६३) का पण्यद्रव्यो में उल्लेख है। और भी इस प्रकार की आर्थिक वस्तुओं की सूची सूत्रों से संगृहीत की जा सकती है—वस्त्र जैसे कौशेय (४।२।४२), और्ण (४।३।१५८), औम (४।३।१५८), भंग्यभागीन (५।२।४), कार्पासिक (४।३।१३६ गणपाठ, तूल ३।१।२५), उपसव्यान (१।१।३६), वृहत्तिका (५।४।६); कम्बल, जैसे पण्यकम्बल (६।२।४२ और ४।१।२२) प्रावार (३।३।५४), पाण्डुकम्बल; (४।२।११), अजिन (६।२।१९४), द्वैप-वैयाघ (४।२।१२); रंग जैसे लाक्षा (४।२।२) रोचना (४।२।२), मंजिष्ठ (८।१।९७), नीली (४।१।४२); थैले और बोरे (आवपन) जैसे गोणी और गोणीतरी (४।१।४२, ५।३।९०), कुतुप (५।३।८९); उपानत्, (५।१।१४), नद्घ्री (३।२।१८२), वार्ध (४।३।१५१); शृङ्खल (५।२।७९), दात्र (३।२।१८२), कुशी (४।१।४२), युग, अक्ष (६।३।१०४), खनित्र (३।२।१८४), अरित्र (३।२।१८४); तन्त्र (५।२।७०), प्रवाणी (५।४।१६०); खाद्यद्रव्य जैसे गुड (४।४।१०३), फाणित (७।२।१८), क्षीर-दधि-हैयगवीन (५।२।२३), शाक (६।२।१२८); घान्य (५।२।१) जैसे, ब्रीहि, शालि, यव, तिल, माष, अणु, षष्टिका आदि; कौलालक (मिट्टी के वर्तन ४।३।११८), अमत्र (३।१।१००); सुरा (२।४।५५), कापिशायन (४।२।९९); आभूषण, जैसे कर्णिका, ललाटिका (४।३।६५); रत्न और मणि जैसे सस्यक (५।२।६८), लोहितक (५।४।३०), वैदूर्य (४।३।८४); धातुएँ जैसे सुवर्ण, रजत, ताम्रायस्, कृष्णायस्, त्रपु; शस्त्र (३।२।१८२) जैसे शक्ति (४।४।५९), कासू (५।३।९०), परश्वघ (४।४।५८), घनु-इषु (६।२।१०७), वर्म (३।१।२५); वाद्य जैसे वीणा (३।३।६५), मड्डुक, झंझर (४।४।५६); माला (६।३।६५), शकट, रथ, नौ आदि।

इसी सूची में शाल्व जनपद के वैल (४।२।१२६) और सिन्धु के उस पार की वछेडियाँ (पारेवडवा) भी हैं।

कुछ वस्तुएँ ऐसी थी, जिनका बेचना अच्छा नहीं समझा जाता था (कर्मणीनि विक्रिय, ३।२।९३, कुत्सानिमित्त कर्म) काशिका ने सोम-विक्रयी, रसविक्रयी दा

उदाहरण दिए हैं। मनु ने सोम और दूध इत्यादि रसों का वेचना निषिद्ध माना है (मनु० १०।८६-८९)। व्यापारी लोग अपना माल भरने के लिये भाण्डागार रखते होंगे, जिसका उल्लेख सूत्र ४।४।७० में है। इसे ही कालान्तर में भाण्डशाला या भंडसाल कहने लगे। भंडसाल भरना इस प्रयोग के लिये संस्कृत में संभाण्डयते प्रयोग था (३।१।२०)। कात्यायन ने इसे ही समाचयन कहा है (भाण्डात् समाचयने)।

अध्याय ४, परिच्छेद ७—निमान

एक वस्तु से बदलकर दूसरी वस्तु लेना निमान कहलाता था, जिसे आज कल बदलावदली कहते हैं। जो वस्तु दी जाती थी, उसका उस वस्तु के साथ जो ली जाती थी, मूल्य का आनुपातिक सम्बन्ध निश्चित करना पड़ता था। या तो दोनों वस्तुओं का मूल्य बराबर होता, जैसे सेर भर गेहूँ के बदले में सेर भर तिल लेना। किन्तु यदि सेर भर जो देकर दो सेर मट्ठा मिले तो जो का मूल्य मट्ठे के मूल्य से दुगुना होगा। उस समय कहा जायगा द्विमयमुदक्ष्विद् यवानाम्। इसी प्रकार त्रिमयम्, चतुर्मयम् उदाहरण भी थे अर्थात् दो भाग मट्ठे का मूल्य एक भाग जो के बराबर हुआ। जो वस्तु बदले में ली जाती है वह निमेय और जो दी जाती वह निमान कहलाती थी। निमेय के एक भाग के मूल्य की तुलना निमान के कई भागों से करने का नियम था। यदि निमान 'क' माना जाय तो यह अनुपात क. १—इस रूप में प्रगट किया जाता था। कः ३—इस रूप में कभी नहीं। निमान और निमेय के आनुपातिक सम्बन्ध को बताने वाले भाषा के प्रयोगों को नियमित करने के लिये सूत्र था—सख्याया गुणस्य निमाने मयट् (५।२।४७, गुणो भागः निमानं मूल्यम्—काशिका)।

निमान के कुछ उदाहरण—निमान निमेय के उदाहरण प्रतिदिन के काम में आने वाली साधारण वस्तुएँ हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, छोटे पालतू पशु। सूत्र में वसन या वस्त्र को निमान का साधन माना है (५।१।२७)। वसन देकर जो वस्तु ली जाती थी, उसे वासन कहते थे। वसन नियत लम्बाई और मूल्य का शाटक या घोंती थी। कोली जुलाहे वस्त्र देकर बदले में वस्तुएँ लेते होंगे। सूत्र ५।१।१९ में गोपुच्छिक उस वस्तु को कहा है जो गोपुच्छ के बदले में ली जाती थी। डाक्टर भण्डारकर ने गोपुच्छ को बदलावदली या सिक्को की तरह क्रय-विक्रय करने का साधन माना था। किन्तु गोपुच्छ का अर्थ गाय की पूछ नहीं, गौ ही है। गाय के लिये जो चराई का शुल्क दिया जाता है, उसे आज भी पुच्छी कहते हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार गाय को वेचते समय उसका स्वाम्य परिवर्तन उसी समय पूरा होता था, जब वेचने वाला गाय की पूछ खरीदने वाले के हाथ में पकड़ा दे। इससे ज्ञात होता है कि गोपुच्छ शब्द गौ के ही पर्याय रूप में लिया जाता था। वैदिक काल से ही गाय

पुष्कलावती से कापिशी होता हुआ बाल्हीक तक जाता था और वहाँ पूरव में कम्बोज की ओर से आते हुए चीन के कौशेय पथो से मिलता था। इस प्रकार चीन, पश्चिमी देश और भारत इन तीनों को मिलानेवाला यह उत्तरपथ नामक महामार्ग विश्व के वाणिज्य-पथो में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था।

पण्यद्रव्य—अष्टाध्यायी में यत्र-तत्र वस्तुओं के जो अनेक नाम आए हैं, उनकी सूची से उस समय की पण्य वस्तुओं का अनुमान किया जा सकता है। तदस्य पण्यम् (४।४।५१) सूत्र के प्रकरण में लवण (४।४।५२), किसर, तगर, गुग्गुल, उशीर (४।४।५३), शालालु (४।४।५४; पाली सलल, देवदार का सुगन्धित पुष्प, सारत्थपकासिनी ३।२६३) का पण्यद्रव्यो में उल्लेख है। और भी इस प्रकार की आर्थिक वस्तुओं की सूची सूत्रों से सङ्गृहीत की जा सकती है—वस्य जैसे कौशेय (४।२।४२), और्ण (४।३।१५८), औम (४।३।१५८), भंग्यभागीन (५।२।४), कार्पासिक (४।३।१३६ गणपाठ, तूल ३।१।२५), उपसंभ्यान (१।१।३६), बृहत्तिका (५।४।६), कम्बल, जैसे पण्यकम्बल (६।२।४२ और ४।१।२२) प्रावार (३।३।५४), पाण्डुकम्बल; (४।२।११), अजिन (६।२।१९४), द्वैप-वैयाघ (४।२।१२); रग जैसे लाक्षा (४।२।२) रोचना (४।२।२), मजिष्ठ (८।१।९७), नीली (४।१।४२); धैले और बोरे (आवपन) जैसे गोणी और गोणीतरी (४।१।४२, ५।३।९०), कुतुप (५।३।८९), उपानत्, (५।१।१४), नदघ्नी (३।२।१८२), वार्ध (४।३।१५१), शृङ्खल (५।२।७९), दात्र (३।२।१८२), कुशी (४।१।४२), युग, अक्ष (६।३।१०४), खनित्र (३।२।१८४), अरित्र (३।२।१८४); तन्त्र (५।२।७०), प्रवाणी (५।४।१६०); खाद्यद्रव्य जैसे गुड (४।४।१०३), फाणित (७।२।१८), क्षीर-दधि-हैयगवीन (५।२।२३), शाक (६।२।१२८); धान्य (५।२।१) जैसे, ब्रीहि, शालि, यव, तिल, माष, अणु, पट्टिका आदि; कौलालक (मिट्टी के वर्तन ४।३।११८), अमत्र (३।१।१००); सुरा (२।४।५५), कापिशायन (४।२।९९); आभूषण, जैसे कर्णिका, ललाटिका (४।३।६५); रत्न और मणि जैसे सस्यक (५।२।६८), लोहितक (५।४।३०), वैदूर्य (४।३।८४); धातुएँ जैसे सुवर्ण, रजत, ताम्रायस्, कृष्णायस्, त्रपु; शस्त्र (३।२।१८२) जैसे शक्ति (४।४।५९), कासू (५।३।९०), परस्वघ (४।४।५८), धनु-हृष्टु (६।२।१०७), वर्म (३।१।२५); वाद्य जैसे वीणा (३।३।६५), मड्डुक, क्षम्भर (४।४।५६); माला (६।३।६५), शकट, रथ, नौ आदि।

इसी सूची में शाल्व जनपद के वैल (४।२।१२६) और सिन्धु के उस पार की वल्लेडियाँ (पारेवडवा) भी हैं।

कुछ वस्तुएँ ऐसी थी, जिनका वेचना अच्छा नहीं समझा जाता था (कमणीनि विक्रिय, ३।२।९३, कुत्सानिमित्त कर्म) काशिका ने सोम-विक्रयी, रसविक्रयी दा

उदाहरण दिए हैं। मनु ने सोम और दूध इत्यादि रसों का वेचना निषिद्ध माना है (मनु० १०।८६-८९)। व्यापारी लोग अपना माल भरने के लिये भाण्डागार रखते होंगे, जिसका उल्लेख सूत्र ४।४।७० में है। इसे ही कालान्तर में भाण्डशाला या भंडसाल कहने लगे। भंडसाल भरना इस प्रयोग के लिये संस्कृत में सभाण्डयते प्रयोग था (३।१।२०)। कात्यायन ने इसे ही समाचयन कहा है (भाण्डात् समाचयने)।

अध्याय ४, परिच्छेद ७—निमान

एक वस्तु से बदलकर दूसरी वस्तु लेना निमान कहलाता था, जिसे आज कल बदलावदली कहते हैं। जो वस्तु दी जाती थी, उसका उस वस्तु के साथ जो ली जाती थी, मूल्य का आनुपातिक सम्बन्ध निश्चित करना पड़ता था। या तो दोनों वस्तुओं का मूल्य बराबर होता, जैसे सेर भर गेहूँ के बदले में सेर भर तिल लेना। किन्तु यदि सेर भर जो देकर दो सेर मट्ठा मिले तो जो का मूल्य मट्ठे के मूल्य से दुगुना होगा। उस समय कहा जायगा द्विमयमुदश्विद् यवानाम्। इसी प्रकार त्रिमयम्, चतुर्मयम् उदाहरण भी ये अर्थात् दो भाग मट्ठे का मूल्य एक भाग जो के बराबर हुआ। जो वस्तु बदले में ली जाती है वह निमेय और जो दी जाती वह निमान कहलाती थी। निमेय के एक भाग के मूल्य की तुलना निमान के कई भागों से करने का नियम था। यदि निमान 'क' माना जाय तो यह अनुपात क. १—इस रूप में प्रगट किया जाता था। कः ३—इस रूप में कमी नहीं। निमान और निमेय के आनुपातिक सम्बन्ध को बताने वाले भाषा के प्रयोगों को नियमित करने के लिये सूत्र था—संख्याया गुणस्य निमाने मयट् (५।२।४७, गुणो भागः निमानं मूल्यम्—काशिका)।

निमान के कुछ उदाहरण—निमान निमेय के उदाहरण प्रतिदिन के काम में आने वाली साधारण वस्तुएँ हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, छोटे पालतू पशु। सूत्र में वसन या वस्य को निमान का साधन माना है (५।१।२७)। वसन देकर जो वस्तु ली जाती थी, उसे वासन कहते थे। वसन नियत लम्बाई और मूल्य का शाटक या घोंती थी। कोली जुलाहे वस्य देकर बदले में वस्तुएँ लेते होंगे। सूत्र ५।१।१९ में गोपुच्छिक उस वस्तु को कहा है जो गोपुच्छ के बदले में ली जाती थी। डाक्टर भण्डारकर ने गोपुच्छ को बदलावदली या सिक्को की तरह क्रय-विक्रय करने का साधन माना था। किन्तु गोपुच्छ का अर्थ गाय की पूछ नहीं, गो ही है। गाय के लिये जो चराई का शुल्क दिया जाता है, उसे आज भी पुच्छी कहते हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार गाय को वेचते समय उसका स्वाम्य परिवर्तन उसी समय पूरा होता था, जब वेचने वाला गाय की पूछ खरीदने वाले के हाथ में पकड़ा दे। इससे ज्ञात होता है कि गोपुच्छ शब्द गौ के ही पर्याय रूप में लिया जाता था। वैदिक काल से ही गाय

अन्य वस्तुओं के साथ बदला-बदली करने या मूल्य चुकाने का साधन थी। अतएव जो वस्तु एक गाय के बदले में ली जाती, वह गोपुच्छिक कहलाती थी। भाष्य में इससे भी बड़े सौदे का उल्लेख है—पञ्चभिः गोभिः श्रौत. पञ्चगु (१।२।४४)। पञ्चक्रोष्ट्रीरथः (७।१।९६) अर्थात् पाँच क्रोष्ट्री देकर लिया हुआ रथ। इस उदाहरण का अर्थ स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि धान्यगव (सूत्र, ६।२।७२ के अनुसार काटी हुई फसल का वह ढेर या चट्टा जो दूर से घे़ल की शकल का दिखाई पड़े) की तरह क्रोष्ट्री भी धान्य की कोई नाम रही हो, जिसके बदले में रथ जैसी मवारी मोल ली जाती थी। द्विकम्बल्या उस भेंड को कहा जाता था जो दो कम्बल्य अर्थात् दस सेर ऊन के बदले में मोल ली जाती थी (४।१।२२; ५।१।१६; कम्बल्य = ५ सेर)। ऐसे ही त्रिकम्बल्या पन्द्रह सेर ऊन के बदले में ली जाने वाली वस्तु थी। काशिका में पञ्चाश्वा और दशाश्वौ शब्द भी आते हैं, जो किसी महँगी वस्तु के लिये प्रयुक्त होते थे, जो पाँच या दस अश्वों के बदले में ली जाए। वस्तुओं के लेन-देन के सम्बन्ध में कस, (५।१।२५), क्षूर्प (५।१।२६) और खारी (५।१।३३) का भी उल्लेख है, ये परिमाणवाची शब्द थे, इसलिये कसिक-कंसिकी, क्षोर्प-क्षोर्पिक, अध्यर्धसारीक द्विहारीक, ये प्रयोग उन वस्तुओं के लिये चलते थे, जो इतनी तोल के द्रव्य, सम्भवतः अनाज से बदली जाती थी। एक सूत्र में द्व्यञ्जलि, त्र्यञ्जलि प्रयोग दिए हैं (५।४।१०२, द्वित्रिभ्यामञ्जले.)।

आज भी प्रथा है कि मालिनो से हरी साग-सब्जी या फल-फूलादि लेने के लिये एक, दो या तीन अञ्जलि भर अनाज दिया जाता है। उसी के लिये ये घरेलू शब्द थे। दो या तीन आचित नामक तोल से ली गई वस्तु द्व्याचिता, त्र्याचिता कहलाती थी (४।१।२२, अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्वितलुकि)। जैसा आगे बताया गया है, आचित पञ्चीस मन के बराबर होता था, जो कि बड़े सगड़ या लडियागाड़ी का बोझ माना जाता था। पचास मन या पिचहत्तर मन अन्न देकर बदले में ली जानेवाली वस्तु भूमि हो सकती है। जिसे पहले द्विकाण्डा क्षेत्र भक्ति और त्रिकाण्डा क्षेत्र भक्ति. (४।१।२३) कहा है, उतने नाप की भूमि मोल लेने के लिये पचास और पिचहत्तर मन अन्न सम्भवतः दिया जाता था। उसके लिये द्व्याचिता, त्र्याचिता जैसे शब्द प्रयोग भाषा में आए।

पाणिनि ने एक क्षूर्प प्रमाण से श्रौत वस्तु को क्षोर्प कहा है (क्षूर्पादिवन्यतरस्याम्, ५।१।२६)। इस पर पतञ्जलि ने द्विक्षूर्प, त्रिक्षूर्प उदाहरण भी दिए हैं (५।१।२०, वा० १, द्वाभ्यां क्षूर्पभ्यां श्रौत द्विक्षूर्प त्रिक्षूर्पम्; द्विक्षूर्पेण श्रौत द्विक्षोर्पिकम् त्रिक्षोर्पिकम्, भाष्य)। चरक के अनुसार दो द्रोण का एक क्षूर्प एवं दो क्षूर्प की एक गोणी (= लगभग ढाई मन तोल की) होती थी। पाँच गोणी और दस गोणी अन्न से श्रौत वस्तु के लिये भाष्य में पञ्चगोणि, दशगोणि शब्दों का उल्लेख है। काशिका

के अनुसार इतने अन्न से पट मोल लिया जाता था (इद्गोण्या., १।२।५०; पञ्च-भिर्गोणीभिः क्रीतः पटः पञ्चगोणि.) । साढे बारह मन या पञ्चीस मन अन्न की तोल से जो पट लिया जाता था वह जिसी नियत नाप का होता होगा । पाणिनि ने वसन देकर वस्तु मोल लेने की प्रथा का उल्लेख किया है । उस प्रकार की वस्तु के लिये वासन शब्द सिद्ध किया है (शातमानविंशतिकसहस्रवसनादण् , ५।१।२७, वसनेन क्रीत वामनम्) । यह वासन पाँच गोणी अन्न के बराबर मूल्य का होना चाहिए । कात्यायन ने लिखा है कि वसन मोल लेने के लिये जो ऋण उधार लिया जाता था उसे वासनार्ण कहते थे (प्रवत्सतरकम्बलवसनानांश्च ऋणे, ६।१।८९, वा० ७) । यह ऋण कितना होता था इस प्रश्न के उत्तर का संकेत 'पञ्चगोणिः पटः' इस उदाहरण से मिलता है, अर्थात् पाँच गोणी अन्न से या उसके बराबर मूल्य उधार लेकर वसन या पट लिया जाता था । प्रश्न यह है कि यह पट कौन-सा था और उसका क्या मूल्य होता था । पहले प्रश्न के उत्तर में अनुमान होता है कि घोती या साड़ी ऐसा वस्त्र है जिसकी नाप सदा से प्रायः नियत रही है । जुलाहे उसी नाप की घोती बुनते हैं । ऐसा प्रतिमानित पट या वसन ही 'वसनेन क्रीतम्', इस प्रकार के व्यवहार के लिये काम दे सकता था । इस प्रकार के नियत नाप वाले वस्त्र या शाटक के मूल्य पर पतञ्जलि के एक उदाहरण से अच्छा प्रकाश पड़ता है—शतेन क्रीत, शत्य शाटक शतम्, ५।१।२१ भाष्य) । इससे विदित होता है कि पतञ्जलि के समय में एक साड़ी या घोती का मूल्य एक कार्पाषण था । यदि एक शाटक पञ्च गोणी या साढे बारह मन अन्न अथवा एक कार्पाषण से मोल मिलता था तो इससे यह जाना जाता है कि पतञ्जलि के समय में एक कार्पाषण से साढे बारह मन अन्न आता था । शुङ्गयुग से पूर्व मौर्ययुग और नन्दयुग में भी वस्तुस्थिति इससे कुछ भिन्न न रही होगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । जब वस्तुएँ इतनी सस्ती थी, तभी एक काकणी और अर्धकाकणी जैसे छोटे सिक्के बजारों में चलते थे, जैसा कि हम मुद्रा वाले परिच्छेद में आगे देखेंगे । इस प्रकार पञ्चगोणि का अर्थ एक शाटक, एक वसन, या एक पट; या एक घोती के लिये सङ्गत हो जाता है ।

इसी सूत्र पर भाष्य में दशगोणि शब्द आता है, अर्थात् वह पट जो २५ मन अन्न से खरीदा गया हो । इस वस्त्र के सम्बन्ध में अनुमान करने का भी कुछ आधार प्राप्त होता है । इस देश में अन्तरीय और उत्तरीय अर्थात् घोती और उपरना, इन दो वस्त्रों के पहनने की प्रथा प्राचीनकाल से रही है । अन्तर बहिर्योगोप-सयानयोः सूत्र में पाणिनि ने भी उनका उल्लेख किया है । इस पर टिप्पणी करते हुए कात्यायन ने धारण किये जाने वाले वस्त्रों के जोड़े को शाटकयुग कहा है (नवा शाटकयुगाद्यर्थम्, १।१।३६, वा० २; शाटकयुगाद्यर्थं तर्हिद वक्तव्यम्, यत्रैतन्न ज्ञामते किमन्तरीय किमुत्तरीयमिति) । कात्यायन और पतञ्जलि के उल्लेख

से ऐसा सङ्केत मिलता है कि उपरना और घोती (उत्तरीय, और अन्तरीय, प्रावरणीय और परिधानीय) इन दोनों प्रकार के शाटको का नया जोड़ा एक साथ भी बाजारों में बेचा या खरीदा जाता था । तभी पतञ्जलि ने लिखा है कि एक साथ रखे हुए शाटकयुग में यह नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा उत्तरीय (उपरना) और कौन सा अन्तरीय (घोती) है । फिर वे कहते हैं कि जो व्यक्ति समझदारी से देखेगा वह यह जान लेगा कि दोनों में कौन सी घोती है और कौन सा उपरना है । इसी शाटक युग के लिये दशगोणि शब्द प्रयोग में आता था, जिसका मूल्य एक शाटक से दुगुना पञ्चीस मन धान्य या दो कार्ष्पाण होता था ।

पञ्चनी, दशनी जैसे प्रयोग (नावो द्विगोः, ५।४।१९ का प्रत्युदाहरण, पञ्च-मिनीमि. क्रीतः) उन बड़े सौदों के लिये काम में आते थे जो पाच नाव या दस नावों में भरे हुए माल के बदले में किए जाते थे ।

अध्याय ४, परिच्छेद ८—प्रमाण और उन्मान

अष्टाध्यायी में परिमाण तोल या घनाकार वस्तुओं के लिये और प्रमाण लम्बाई के लिये आया है । पतञ्जलि के अनुसार तोल के लिये उन्मान, आयाम या लम्बाई के लिये प्रमाण और लम्बाई मोटाई चौड़ाई वाली घनाकृति (सर्वतोमान) वस्तुओं के लिये परिमाण शब्द का प्रयोग किया गया है ।^१ अर्थशास्त्र में प्रयुक्त 'पौतव' शब्द का उल्लेख पाणिनि में नहीं है ।

वस्तुतः सूत्रों में परिमाण शब्द का दो अर्थों में प्रयोग है । सूत्र ५।१।१९ में संख्या को परिमाण से अलग माना है, 'किन्तु' सूत्र ३।३।२० और ४।३।१५६ में संख्या का भी परिमाण से ग्रहण किया है । (परिमाणाख्यायाः सर्वेभ्यः, ३।३।२०, आख्या ग्रहणं रुढिनिरासार्थं तेन संख्याऽपि गृह्यते न प्रस्थाद्येव—काशिका) । पतञ्जलि के अनुसार काल परिमाण अर्थात् समय की नाप बताने वाले शब्द सूत्रगत परिमाण शब्द के अन्तर्गत नहीं आते (ज्ञापक तु काल परिमाणाग्रहणस्य, ७।३।१५, वार्तिक) । लम्बाई की माप के लिये सर्वत्र प्रमाण शब्द ही प्रयुक्त हुआ है ।

तुला—तराजू और उसमें तोली हुई वस्तुएँ तुल्य कहलाती थी (तुलया समितम्, ४।४।५१) । तराजू की डंडी के ऊपर बधी हुई रस्सी बनियो की बोलचाल में प्रग्रह कही जाती थी (प्रे वणिजाम् ३।३।५२) । अथर्व वेद में द्रुवय शब्द दुंदुभि या नगाडे के बने हुए बाहरी खोल के लिये आया है । (द्रुवयो विबद्ध, अथर्व ५।२०।२) । लगभग उसी प्रकार के गहरे लकड़ी के पात्र नाप-जोख के लिये काम में आने लगे थे ।

१. ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाण तु सर्वतः ।

आयामस्तु प्रमाण स्यात् संख्या बाध्या तु सर्वतः ॥ भाष्य ५।१।१९

पाणिनि के समय तक द्रुव्य शब्द ऐसे ही नपेनो के लिये^१ रूढ़ हो गया है (माने वयः, ४।३।१६२) । ऐसे ही नपेने के वर्तनो मे दो विशेष प्रकार से प्रसिद्ध थे । एक जिसका पाणिनि ने विशेष उल्लेख किया है, पाय्य था—

पाय्यसानाय्यनिकाय्यघाय्या मानहविनिवाससामिधेनीषु । ३।१।११९

कंसमंथशूर्पपाय्यकाण्डं द्विगो । ६।२।१२२

‘पाय्य अभी तक पंजाब राजस्थान मे पाइ^२ और उत्तर प्रदेश मे प्या कहलाता है । बुन्देल खंड में प्या भगोने की तरह का एक वर्तन होता है । भगोने में कनीठे होते हैं, प्या मे नहीं होते । मणनी के बाद खालिहान में एकत्र अन्न की रास को गावो में अब भी प्या से ही नापने का नियम है । सब नहीं तो मागलिक रूप मे पाच प्या भर कर नाप दिए जाते हैं । एक प्या अन्न देकर सवा प्या लेने के नियम को वहाँ सवाई कहते हैं ।^३ प्या की नाप साधारणतः पाँच, सात, दस सेर तक होती है ।^४ जातको में खेत की रास को नापने वाले अधिकारियों को द्रोण मापक कहा गया है । हिन्दी मगौना संस्कृत भाग द्रोणक का ही रूप है । भाग द्रोणक का अर्थ खेत की रास से अलग निकाले हुए राजग्राह्य अंश या भाग को (इसे राजरास कहा जाता था) नापने का वर्तन हुआ । सुभिक्ष की अवस्था मे प्रायः यह उपज का छठा भाग होता था । सम्भव है कि पाय्य और द्रोण की माप प्राचीन समय में एक ही रही हो क्योंकि दोनों ही रास नापने के काम मे आते थे । पाणिनि ने एक विशेष प्रकार के मान या नाप को पष्ठक कहा है (पष्ठाष्टमाभ्या मान पश्वङ्गयो. कन्लुको च ५।३।५१) जिसका शब्दार्थ छठा भाग ऐसा था । ज्ञात होता है कि राजग्राह्य छठे भाग को नापने के लिए जो द्रोण सज्ञक माप थी वही पाणिनि का पष्ठक मान था । कुरुधम्म-जातक^५ में द्रोण मापक यह एक राजकीय अधिकारी का नाम ही आया है (कुरुधम्म जातक, ३।२७६) ।

व्याकरण साहित्य मे एक प्राचीन मूर्धाभिपिक्त उदाहरण सुरक्षित रह गया है नन्दोपक्रमणि मानानि (२।४।२१: ६।२।१४, काणिका) । इसका अभिप्राय यह है कि नाप तोल के वट्टे सर्व प्रथम नन्दराजाओं ने निश्चित किए । अपने विस्तृत साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उन्हें ऐसा करना पडा था । तभी से मागध मान यह प्रसिद्धि हुई । क्योंकि कलिंग जनपद स्वतन्त्र था इसलिए कलिंग

१. गढवाल में नापने के वर्तन को पाया कहते हैं । प्राचीन काल में सरकारी लगान इन्हीं के द्वारा लिया जाता था । कई स्थानों में इन्हें नाछी भी कहा जाता है ।

२. एक पजाबी लोकोक्ति है—पाई पीसी चगी कुढ़ी खड़ाई मंदी । किसी का पाइली भर अनाब पीस देना सुगम है, पर उसकी लडकी खिलाना टेढ़ा काम है ।

३. देखिये मेरा लेख समग्र, पृथिवीपुत्र, पृष्ठ १०९

४. बम्बई में पायली लगभग तीन सेर की नाप है ।

मान की परम्परा अलग चलती रही। मान स्थिर हो जाने के बाद आठक (ढाई सेर), द्रोण (दस सेर), खारी (चार मन) इत्यादि शब्द विलकुल सही नाप-तोल के लिए सर्वत्र प्रयुक्त होने लगे, जैसा कि पतञ्जलि ने लिखा है—अक्तपरिमाणानामर्थाना वाचका भवन्ति नैवाधिके भवन्ति न च न्यूने (१।४।१४) ।

अष्टाध्यायी में उल्लिखित तोल और नापवाची शब्द इस प्रकार हैं—

१—माष—यह एक तोल और एक सिक्के का नाम भी था (पणपादमाषशता-द्यत्, ५।१।३४) । तावे का माष तोल में पाँच रत्ती और चाँदी का दो रत्ती का होता था (मनु ८।१३५, अर्थशास्त्र २।१२) ।

२—निष्पाव—सूत्र ३।३।२८, निरभ्योः पूल्वोः मे निष्पाव शब्द सिद्ध किया गया है। अर्थ के विषय में कोई सकेत नहीं मिलता। जैन साहित्य में सोना चाँदी रत्न आदि तोलने के सूक्ष्म वटखरो की सूची में निष्पाव भी है—प्रतिमानो में गुञ्जा, काकणी, निष्पाव, कर्ममापक, मण्डलक, स्वर्ण ये सोने चाँदी तोलने में काम आते हैं (अनुयोग द्वार सूत्र, १३२) । इस सूची में गुञ्जा (= १ रत्ती), काकणी (= सवा रत्ती), माषक (= पाच रत्ती) की तोल सोना तोलने के काम में आती थी। जैन साहित्य में निष्पाव (प्रा० निष्काव) का पर्याय बल्ल दिया है (वृहत्कल्पसूत्र गाथा ६०४९) । बल्ल या बाल तीन रत्ती की तोल का नाम था (वल्लस्त्रिगुञ्जः लीलावती) अतएव निष्पाव भी बल्ल या तीन रत्ती माना जा सकता है। अनुयोग-द्वार की सूची में सवा रत्ती की काकणी और पाच रत्ती के माषक के बीच में निष्पाव पठित होने से यह सगत भी होता है।

३—शाण (५।१।३५, ७।३।१७)—चरक में सुवर्ण का चौथाई भाग शाण कहा गया है। इससे शाण की तोल २० रत्ती के बराबर हुई। (कल्पस्थान, १२।७९)^१ । शाणार्ध उसका आधा दस रत्ती के बराबर ओषधि की स्वल्प मात्रा तोलने के काम में आता था। महाभारत में शाण को शतमान का आठवा भाग कहा गया है (आरण्यक पर्व १३४।१४) जिससे उसकी पुरानी तोल १२॥ रत्ती ठहरती है।

परिमाणान्तस्यासज्ञाशाणयोः (७।३।१७) में शाण परिमाण का वाचक है और शाणाद्वा ५।१।३५ में सिक्के का।

४—विस्त (४।१।२२; ५।१।३१)—अमरकोश में विस्त को कर्ष या अक्ष का पर्याय कहा है। जो स्वर्ण तोलने के काम में आता था। चरक में कर्ष, सुवर्ण और अक्ष पर्याय हैं। अतएव विस्त सुवर्ण का ही पर्याय ज्ञात होता है, जो तोल में अस्सी रत्ती होता था।

१. २ शाण = १ द्रक्षण। २ द्रक्षण = १ कर्ष या सुवर्ण या अक्ष। शाण की तोल के विषय में आगे चलकर और भी कई विकल्प मिलते हैं (दे० भारतीय मुद्रापरिषद् की पत्रिका, १५।१५१-१५२) ।

५—अञ्जलि (५।४।१०२)—द्व्यञ्जलि, त्र्यञ्जलि, प्रयोगो मे अञ्जलि शब्द एक परिमाण ही ज्ञात होता है। चरक के अनुसार सोलह कर्षं या तोले की एक अञ्जलि होती थी, जिसे कुडव भी कहते थे। दो पल की एक प्रसृति और दो प्रसृति या चार पल की एक अञ्जलि कही गई है (गरुड पुराण, २०२।७३, अञ्जलि कुडवं चैव विद्यात् पलचतुष्टयम्)। कौटिल्य के अनुसार तालिका यह थी—चार कुडव = एक प्रस्थ; चार प्रस्थ = एक आढक; ४ आढक = १ द्रोण = २०० पल = ८०० कर्षं = १० सेर (अर्थशास्त्र २।१९)। अतएव कुडव या अजलि ढाई छटाक या १२½ तोले के बराबर थी।

६—कुलिज—सूत्र ५।१।५५ में कुलिज का विशेष रूप से उल्लेख है (कुलिजाल्लुक् खी च)। उससे कई रूप बनते थे, जैसे द्विकुलिजिकी, द्विकुलजीना, द्विकुलिजिकी। ज्ञात होता है कि उस समय की भाषा में इस शब्द का काफी प्रचार था। इस शब्द पर किसी अन्य स्रोत से अभी तक प्रकाश नहीं पड़ सका। केवल अथर्व वेद के कौशिक सूत्र में यह शब्द दो बार आया है (उदकुलिजं सम्पातवन्तं ग्राम परिहृत्य मध्ये निनयत्येव सुरा कुलिजम्, कण्डिका १२; कण्डिका, ४३)। पाणिनि में प्रस्थ शब्द का उल्लेख नहीं है। कौटिल्य के समय वह बहुत चालू शब्द था। साढे बारह पल या ५० तोले या ढाई पाव की तोल प्रस्थ कहलाती थी। अनुमान है कि पाणिनि ने उसी के लिये कुलिज शब्द का प्रयोग किया है।

७—आढक—(५।१।५३) चरक के अनुसार आढक और पात्र एक दूसरे के पर्याय हैं (कल्पस्थान, १२।९४)। पाणिनि ने दोनों का एक साथ उल्लेख किया है (आढकाचितपात्रात् खोज्यतरस्याम् ५।१।५३)। आढक की तोल के दो प्रकार मिलते हैं। एक चरक में दूसरा अर्थशास्त्र में। चरक का मान इस प्रकार है—

४ कर्षं = १ पल

२ पल = १ प्रसृति = ८ तोला

२ प्रसृति = १ अञ्जलि या कुडव = १६ तोला

४ कुडव = १ प्रस्थ = २५६ तोला

४ प्रस्थक = १ आढक

४ आढक = १ द्रोण = १०२४ तोला = १२½ सेर

इसके विरुद्ध कौटिल्य ने चार प्रकार के द्रोण लिखे हैं। उनमें पहला दो सौ पल या आठ सौ तोले अर्थात् आजकल के दस सेर के बराबर होता था (अथ घान्यमाषद्विपलशतं द्रोणमापमानम्, अर्थशास्त्र, २।१९)। इस हिसाब से तोल की यह तालिका बन जाती है—

१ कुडव = १२½ तोला = २½ छटाक

४ कुडव = १ प्रस्थ = ५० तोला = ढाई पाव

४ प्रस्थ = १ आढक = ५० पल = २०० तोला = ढाई सेर

४ आढक = एक द्रोण = २०० पल = ८०० तोला = १० सेर

१६ द्रोण = १ खारी = १६० सेर = ४ मन

२० द्रोण = १ कुम्भ = ५ मन

१० कुम्भ = १ वह = ५० मन

इस हिसाब से जिन खेतों को पाणिनि ने पात्रिक क्षेत्र (५।१।४६) कहा है, उनमें ढाई सेर बीज बोया जाता था।

८ कंस—(५।१।२५; ६।२।१२२)—चरक के अनुसार कंस आठ प्रस्थ या दो आढक के बराबर था। वह अर्थशास्त्र की तालिका के अनुसार पाँच सेर और चरक की तालिका के अनुसार ढेढ़ सेर के बराबर हुआ।

९. मन्थ (६।२।१२२)—इसकी ठीक तोल किसी तालिका में नहीं मिलती। किन्तु पाणिनि ने सूत्र में कंस के बाद उसका उल्लेख किया है (कंस मन्थ क्षुर्पपाट्य काण्ड द्विगौ)। सम्भव है मन्थ द्रोण का पर्यायवाची हो, क्योंकि द्रोण का सूत्रों में उल्लेख नहीं है। चरक में कलश और घट को द्रोण का पर्याय लिखा है। कौटिल्य के अनुसार द्रोण १० सेर की तोल थी। वही सम्भवतः, मन्थ की भी तोल थी।

१०. क्षुर्प (५।१।२६; ६।२।१२२)—चरक ने दो द्रोण का क्षुर्प माना है, जिसे कुम्भ भी कहते थे। उनकी तालिका के अनुसार क्षुर्प = ४०९६ तोला = १ मन ११ सेर १६ तोला।

११. खारी—(५।१।३३) पाणिनि ने लिखा है कि डेढ़ खारी से क्रीत वस्तु अर्धखारी कहलाती थी। प्राच्य वैयाकरणों के अनुसार खारी शब्द का द्विगु समास में खार हो जाता था (खार्याः प्राचाम्, ५।४।१०१)। कात्यायन ने 'खार शताद्यर्थम्' प्रयोग में अकारान्त रूप ही रक्खा है (५।१।५८ वा०)। कौटिल्य के अनुसार सोलह द्रोण की एक खारी मानी जाती थी। उस हिसाब से उसकी तोल चार मन के बराबर हुई। पतञ्जलि ने भी खारी को द्रोण से बड़ी माना है (अधिको द्रोणः खार्यामि ५।२।७३)। खलिहान में रास की तोल खारी में बताई जाती थी। कात्यायन के खारशतादि पर पतञ्जलि ने सौ खारी अर्थात् चार सौ मन और हजार खारी या चार हजार मन तोल की बड़ी रासों का उल्लेख किया है (खारशतिको राशिः खारसहस्रिको राशिः, ५।१।५८, वा० ६)। यह बहुत ही बड़ी राशि हुई। इतनी भारी उपज के लिये लगभग पाँच सौ पक्के बीघे का खेत या चक भूमिधारी की जोत में होना आवश्यक था। खलिहान में मणनी हो जाने के बाद साफ किए हुए अन्न के ढेर को सदा से रास (स० राशि) कहा जाता रहा है। पाली ग्रन्थों में पाँच प्रकार की अन्न समृद्धि कही गई है—खेतग, रासग, कोट्ठग, कुम्भग, भोजनग, अर्थात् ललहाते हुए खेत में, रास में, कोठार में, कुम्भी में, और परोसे हुए थाल में अन्न की बहुतायत।

सहस्र खारी तोल की रास के लिये रासग (राशि + अग्र) राशि का भारी ढेर यह विशेषण उपयुक्त था ।

१२. गोणी (१।२।५०)—श्लोक वार्तिक के अनुसार एक गोणी माप की तोल भी गोणी कहलाती थी (गोणीमात्रमिदं गोणिः, १।२।५०) । चरक ने गोणी को खारी का पर्याय मानते हुए उसे बड़ी तोल लिखा है । तदनुसार खारी = ८१९२ तोला = २ मन २२ सेर १२ तोला ।

१३. भार—सूत्र ६।२।३८ में भार और महाभार का उल्लेख है । ये दोनों संज्ञा शब्द थे । अर्थशास्त्र के अनुसार सो पल या ५ सेर की एक तुला और २० तुला या ढाई मन का एक भार होता था (२।१९, विंशति तोलिको भार.) । अमरकोश में यही तोल है । एक भार = ८००० कर्पे या ढाई मन (अमर २।९।८७) । आज भी तराजू का एक घड़ा ५ सेर और एक पल्लेदार को लादने का बोझ ढाई मन होता है । इसी आधार पर ढाई मनी बोरी आजकल चलती है । महाभार एक अच्छी सगड़ गाड़ी का बोझ होना चाहिए, जो लगभग २५ मन माना जाता है । अतएव अनुमान होता है कि १० भार का बोझ महाभार कहलाता था । आदिपर्व में १० मनुष्य-भार बोझ का उल्लेख आया है ।^१

१४. आचित (४।१।२२, ५।१।५३)—अमरकोश के अनुसार आचित सगड़ के बोझ को कहते थे (शाकटो भार आचित — २।९।८७) जो १० भार या २०००० पल या २५ मन का होता था । इससे ज्ञात होता है कि आचित और महाभार दोनों पर्याय थे ।

१५. कुम्भ (६।२।१०२)—अर्थशास्त्र में कुम्भ २० द्रोण के बराबर माना है । जो १० सेर प्रति द्रोण के हिसाब से ५ मन हुआ ।

१६. वह—सूत्र ३।३।११९ में संज्ञा शब्द के रूप में वह शब्द सिद्ध किया गया है । परिमाण से उसका विशेष संबंध नहीं बताया गया, किन्तु अर्थशास्त्र के अनुसार १० कुम्भ का एक वह होता था, जो ५० मन के बराबर था । कालान्तर में वह ही वाह कहा जाने लगा । अगुत्तर (५।१७३) के अनुसार कोसल जनपद में २० खारी या ८० मन का वाह होता था (वींशति खारीको कोसलको तिलवाहो) । वसुवन्धु ने २० खारी का ही मागधक तिलवाह कहा है (अभिधर्म० ३।८४) ।

सूत्र में पण शब्द को भी परिमाणवाचक माना है (नित्य पणः परिमाणे ३।३।६६) यह उस नाम का सिक्का या तोल नहीं, बल्कि साग सब्जी की एक गड्ढी के लिये

१. कृताकृतस्य मुख्यस्य कनकस्याग्निवर्चसः ।

मनुष्यभारान् दाशार्धौ ददौ दश जनार्दनः ॥ (आदि २।१।४६)

अर्थात् धूम्रा के दायज में कृष्ण ने दस मनुष्यभार सोना दिया. जिसमें ढके हुए सिक्के (कृत) और पासा सोना (अकृत) दोनों शामिल थे ।

प्रयुक्त होता था (ऋष्य शाकाटिका, मेदिनी), जैसे मूलक पण, शाक पण (सव्यवहाराय मूलकादीना यः परिमितो मुष्टिर्वध्यते तस्यदेमभिधानमु-काशिका) ।

आयाम या लम्बाई की नाप—

प्रमाण—अष्टाध्यायी में सर्वत्र प्रमाण का अर्थ आयाम है, केवल ६।२।४ सूत्र में तोल भी है, जैसे गोलवण, अश्वलवण उदाहरणों से ज्ञात होता है । ६।२।१२ सूत्र में काल को भी प्रमाण के अन्तर्गत माना है (द्विगो प्रमाणे), जैसा प्राच्य सप्तसमः गान्धारि सप्तसम. उदाहरणों में स्पष्ट है ।

अष्टाध्यायी में निम्नलिखित आयाम प्रमाणों का उल्लेख है—

(१) अङ्गुलि (५।४।८६)—८ यवमध्य के बराबर प्रमाण की संज्ञा अंगुलि थी (अर्थ० २।२०) । यह आजकल के पौन इंच के बराबर हुआ ।

(२) दिष्टि, वितस्ति (६।२।७१, दिष्टिवितस्त्योश्च)—भाष्य में इन दोनों को प्रमाण कहा है, जैसा ५।२।३७ सूत्र पर काशिका के उदाहरण से भी सिद्ध होता है । ये एक दूसरे के पर्याय थे । इस आधार पर प्राचीन व्याकरणों में कुछ प्रासंगिक चर्चा चली थी कि सूत्रकार ने इन दोनों का पाठ साथ-साथ क्यों किया, जब एक के ग्रहण होने से दूसरे का ग्रहण भी हो जाता (सू० ६।२।१ पर श्लोक वार्त्तिक और भाष्य) । अर्थशास्त्र में १२ अंगुल की वितस्ति कहा गई (२।२०) । प्रमाण अर्थ में दिष्टि शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में अत्यन्त विरल है । केवल कौशिकसूत्र (५०।८५) में आया है । तथ्य यह है कि वितस्ति शब्द भारतवर्ष में और दिष्टि ईरान और मध्य एशिया की भाषाओं में अधिक चालू हुआ । मध्य एशिया से मिल हुए खरोष्ठी लेखों में दिष्टि शब्द प्रायः आता है, जो कि ईरानी दिस्तय का पर्याय है । इसका अर्थ एक वितस्ति ही था (एफ० डब्लू० टामस, मध्य एशिया के खरोष्ठी लेखों पर कुछ टिप्पणियां, स्कूल आफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन् स्टडीज की पत्रिका, ११, १९४५, पृ० ५४७) ।

पतंजलि ने शमः दिष्टिः वितस्तिः का क्रमशः उल्लेख किया है (५।२।३७) । अर्थशास्त्र के अनुसार शम १४ अंगुल का होता था । संभवतः पाणिनि में 'शम्बा करोति' (५।४।५८) का अर्थ यही था कि वह एक शम्ब या १४ अंगुल की गहराई तक खेत को जोतता है ।

पुरुष—गहराई नापने के संबन्ध में पुरुष संज्ञक माप का प्रयोग किया जाता था (पुरुषात् प्रमाणेऽन्यतरस्याम्, ४।१।२४) जैसे द्विपुरुषा-द्विपुरुषी, त्रिपुरुषा-त्रिपुरुषी परिखा, अर्थात्, २ या ३ पुरसा गहरी खाई; अथवा द्विपुरुष त्रिपुरुष-मुदकम् अर्थात् २ या ३ पुरसा गहरा पानी (पुरुषहस्तिभ्यामण् च, ५।२।३८) । एक पुरुष प्रमाण के बराबर गहरी वस्तु पौरुष कहलाती थी ।

अर्थशास्त्र (२।२०) में पौरुष नाप तीन तरह की है—(१) सातपौरुष, परिखा, रज्जु बादि की नाप के लिये = ८४ अंगुल = १ ध्याम = ५ इच्छ ३ इच्छ । (२) पौरुष, संभवतः सेना में रंगहटो की ऊँचाई नापने के लिये = ४ अरति = ९६ अंगुल = ६ फुट (इसे दंड भी कहते थे) । (३) अग्निचित्य पौरुष, अग्निचयन की वेदी बनाने के लिये = ४३ अरति = १०८ अंगुल = ६ इच्छ ९ इच्छ । इस प्रकार दो पुरसा गहरी साई १०३ फुट और तीन पुरसा गहरी १५३ फुट होती थी । चौघायन में वेदी-निर्माण के लिये पुरुषमाप को ५ अरति या ७३ फुट लिखा है (चौघायनश्रौत ३०।१; पदमंजरी ४।१।२४, पञ्चारति पुरुष इति शुल्वविद.) ।

हस्ति (५।२।३८)—हस्ती की माप ४० वर्ष के उत्तमजातीय पट्ठे हाथी के प्रमाण से ली जाती थी । उसकी ऊँचाई ७ अरति, लम्बाई ९ अरति और घेरा १० अरति कहा गया है (अर्थ० २।३१) । हस्ति-माप के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह नाप हाथी की ऊँचाई से न लेकर लम्बाई के आधार पर ही ली जाती थी । यो नी अरति १३३ फुट हस्ति-मंजक माप थी । ५।२।३८ सूत्र पर काणिका में द्विहस्ति त्रिहस्ति उदाहरण दिए हैं । द्विहस्ति या २७ फुट की नाप किले के परकोटे की ऊँचाई होती थी । महासुत सोम जातक में १८ हाथ ऊँचे परकोटे का उल्लेख है (अद्वारसहस्र पाकारेन, जातक ५।४७७) । आज भी पुराने किले के परकोटे की ऊँचाई १८ हाथ मिलती है ।

काण्ड (४।१।२३)—खेतो की नाप के संबंध में इसका उल्लेख आया है । द्विकाण्डी त्रिकाण्डी रज्जु से ज्ञात होता है कि काण्ड रज्जु संज्ञक नाप का छोटा भाग था । वाल मनोरमा ने काण्ड को दण्ड का पर्याय लिखा है, जो १६ हाथ या २७ फुट लम्बा माना जाता था । अर्थशास्त्र में दण्ड को छह फंस या १९२ अंगुल (= १२ फुट) लिखा है और १० अंगुल की रज्जु मानी है । खेतो का निवर्तनसंज्ञक क्षेत्रफल ३ रज्जु के बराबर होता था । कांड शब्द दो प्रकार की नाप के लिये था । लम्बी नाप के लिये, जैसे द्विकाण्डी रज्जु । तब उसमें डीप् प्रत्यय लगता था । किन्तु क्षेत्रभक्ति या क्षेत्रफल के लिये जब उसका प्रयोग होता था, तब स्त्रीलिङ्गवाची टाप् प्रत्यय लगता था, जैसे द्विकाण्डा क्षेत्रभक्ति ।

किष्कु—पतजलि ने पारस्करादि गण में इसका पाठ प्रामाणिक माना है (पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्, ६।१।१५७) । अर्थशास्त्र के अनुसार ३२ अंगुल या दो फुट का साधारण किष्कु होता था । आराकश एवं राजवढई का किष्कु ४२ अंगुल या ३१३ इच्छ लम्बा माना जाता था (क्राकचिक किष्कु) । स्कन्धावार, दुर्ग, राजभवन आदि के निर्माण के समय इसी का प्रयोग होता था (अर्थ० २।२०) । महाभारत में भी किष्कु का उल्लेख है (आरण्यक १२६।२९) । किष्कु ही यहाँ का पुराना गज था ।

योजन (योजनं गच्छति, ५।१।७४)—योजन की नाप ४ क्रोश या ४ गोस्त मानी जाती थी । एक क्रोश ४००० हाथ या २००० गज का होता था । इस प्रकार योजन = ८००० गज—४५४ मील या ४ मील ९६० गज होता था (देखिए श्रीशामशास्त्रिकृत अर्थशास्त्र का अनुवाद पृ० ११८) ।

आयाम प्रमाणों की तालिका इस प्रकार है—

८ यव = १ अंगुल = $\frac{3}{4}$ इंच

१२ अंगुल = १ विस्तति या दिष्टि = ९ इंच

२ विस्तति = १ अरति = $१\frac{३}{४}$ फुट

४२ अंगुल = १ किष्कु = २ फुट $७\frac{३}{४}$ इंच

८४ अंगुल = १ खात पौरुष = ५ फुट ४ इंच

२१६ अंगुल = १ हस्ति आयाम = १३ फुट ६ इंच

१९२ अंगुल = १ दह या फांट = १२ फुट

१० दह = १ रज्जु = ४० गज

अध्याय ४, परिच्छेद ९—मुद्राएं

अष्टाध्यायी के पंचम अध्याय के प्रथम पाद में एक प्रकरण (सूत्र १।१।३७) का नाम आर्हीय प्रकरण है । ये सूत्र अधिकांश में प्रचलित सिक्कों की दर में चीजों का मोलभाव करने के लिये जो नियम लागू थे उनका वर्णन करते हैं । इस अधिकार को 'तेन क्रीतम्' (५।१।३७) इस सूत्र से सूचित किया गया है । इन्हीं सूत्रों में एक दूसरा अर्थ भी लागू है, उसे पाणिनि ने 'तदहंति' (५।१।६३) सूत्र से बताया है । अर्थात् मोलभाव के लिये ये दो अर्थ थे । पहला तो यह कि अमुक वस्तु 'इस दाम से मोल ली गई' और दूसरा यह कि वह 'इतने मोल की है' । जैसे जिम बनारसी रेशमी दुपट्टे (काशिक क्षौम दुकुल) के लिये पाणिनि के समय में दो निष्क लागत लगती थी वह द्विर्नष्किक कहलाता था । और इतना मूल्य देकर जो खरीदा गया हो वह भी द्विर्नष्किक कहा जाता था । स्वभावतः एक का प्रयोग दुकुल के बाजार दर की दृष्टि से और दूसरे का उसकी असली कीमत की दृष्टि से भापा में होता होगा । यह उचित ही है कि ऐसे विषय से संबंध रखनेवाले प्रकरण में उस समय के बहुत से सिक्कों का हवाला पाणिनि को देना पड़ा । ये सिक्के अवश्य ही पाणिनि के अपने समय में चलते थे । उनमें से अधिकांश एक सदी बाद कौटिल्य के समय में भी चालू थे । यही हम सोने, चादी और ताम्र के सिक्कों का अलग अलग वर्णन करेंगे ।^१

१. आदरणीय श्री देवदत्त रामकृष्ण मांडारकर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र (Ancient Indian Numismatics) पर सन् १९२१ में एक व्याख्यानमाका दी थी । उसमें पाणिनीय सामग्री का अच्छा सन्निवेश था । हम इसके अनुगृहीत हैं । पर यहाँ अध्ययन का क्षेत्र उससे विस्तृत है ।

सोने के सिक्के—निष्क और सुवर्ण

१ निष्क—निष्क वैदिक युग में एक सुवर्ण का आभूषण था। ऋ० ५।१९।३ में निष्कग्रीव का, २।३३।१० में विश्वरूप निष्क का उल्लेख है। ऋ० १।१२६।५ में शत निष्क भागने के उल्लेख से श्री मैकडानल और कीय का विचार था कि निष्क एक सिक्का भी रहा होगा (वैदिक इंडेक्स, ९।४५५)। अथर्व वेद में भी सुवर्ण निष्को का उल्लेख है (शतं निष्का हिरण्यमाः, २०।१३१।५)। निष्कमिव प्रतिमुञ्चत (५।१४।१; ५।७।५), 'निष्क की तरह बाँधकर पहनो', इस कथन से सूचित होता है कि निष्क मुख्यतः कंठ का आभूषण था। अथर्व में भी निष्कग्रीवः (५।१७।१४) और ऐतरेय ब्रा० में निष्क कंठी स्त्रियों का उल्लेख है (ऐ० ८।२२)। निष्क पहनने वाले पुरुष को निष्की (जै० ब्रा०) और स्त्री को निष्किनी (श० १३।४१।८) कहते थे। वैदिक संहिताओं की सामग्री से निश्चित रूप में निष्क को सिक्का मानना कठिन है। यद्यपि यह सम्भव है कि निष्क गहने की तोल और आकृति व्यवहार में निश्चित मान की हो गई हो और तब लेन-देन या बदला बदली या गिरवी रखने में निष्क का व्यवहार होने लगा हो।

बाद के युगों में तो निष्क नियत सुवर्ण मुद्रा बन गई थी, ऐसा निश्चित ज्ञात होता है। जातक, महाभारत और पाणिनि तीनों की सामग्री का एक ही ओर संकेत है।

डा० भांडारकर के मत से जातको में जो निष्क या जिक्क है उससे निष्क सोने का सिक्का ही मालूम होता है। अष्टाध्यायी में निष्क का वर्णन इन तीन सूत्रों में है—

(१) असमासे निष्कादिभ्यः (५।१।२०)—इसका अर्थ यह है कि निष्क, पण, पाद और माप जब समास में न हो तब 'इससे मोल लिया' (तेन क्रीतम्) इस अर्थ में ठक् प्रत्यय हो जाता है। निष्क में ठक् जोड़ने से 'नैष्किक' बनता है। पाणिनी के समय में जिस नैष्किक शब्द का प्रयोग होता था उसका अर्थ था 'एक निष्क से मोल ली हुई वस्तु'। इस अर्थ का ज्ञान कराने के लिये पाणिनि ने व्याकरण की दृष्टि से ठक् प्रत्यय का विधान किया। मुद्राशास्त्र की दृष्टि से तथ्य यह था कि निष्क पाणिनिकाल में एक चालू सिक्का था। इसी तरह पण से पाणिक, पाद से पादिक और माप से मापिक इन शब्दों का प्रयोग होता था। पतंजलि के भाष्य में एक स्थान पर ऐसा भी उदाहरण है जिससे 'नैष्किक' शब्द का दूसरा अर्थ (तदर्थंति) यह भी मालूम होता है, जैसे—किमय ब्राह्मणोऽर्थंति ? शतमर्थंति शत्यः । शतिकः । साहस्रः । नैष्किक इति न सिध्यति' (महाभाष्य, सूत्र ५।१।१९)। ब्राह्मण की

योग्यता या गुण-परिग्रह के विचार के समय कहा जाता था कि यह ब्राह्मण सौ की दक्षिणा के योग्य हैं, यह सहस्र की, या यह एक निष्क की। संभवतः यज्ञ आदि कर्मों में ब्राह्मणों को निमंत्रित करते समय इस प्रकार के विशेषणों से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा का अन्दाज लगाया जाता था। 'शतय' ब्राह्मण की योग्यता सौ चाँदी के कार्पाणों के लायक थी। साहस्र ब्राह्मण को एक सहस्र कार्पाण यज्ञ-दक्षिणा में या राजा के यहाँ से उपहार में मिलता होगा।

(२) द्वित्रिपूर्वाभिष्कात् (५।१।१०)—निष्क के चालू सिक्के होने की बात को यह सूत्र और भी पुष्ट करता है। कुछ चीजें दो निष्क और कुछ तीन निष्क के मूल्य से ली जाती थी। व्याकरण की दृष्टि से विकल्पलोप के द्वारा इन दोनों के लिये ये प्रयोग बनते थे—

द्विनिष्कम्, द्विनैष्किकम् ।

त्रिनिष्कम्, त्रिनैष्किकम् ।

(३) शतसहस्रान्ताच्च निष्कात् (५।२।११)—पाणिनि के समय में सौ निष्क की हैसियत वाला व्यक्ति नैष्कशतिक (निष्कशतमस्यास्तीति) और एक सहस्र निष्क वाला नैष्कसहस्रिक कहलाता था। व्यापारिक समृद्धि के उस युग में व्यक्ति विशेष के आदरभाव या आर्थिक प्रतिष्ठा का निर्देश करने के लिये ये वास्तविक पदवियाँ थी। नगर की समृद्धि का अनुमान नागरिकों की अमीरी से लगाया जाता था। इस आँख से भी उस समय भिन्न-भिन्न नगरों के निवासियों को देखने की प्रथा थी। पतंजलि का यह वाक्य कि मथुरा के रहनेवाले पाटलिपुत्र के रहनेवालों से अधिक धनी हैं, इसी प्रकार के सामाजिक व्यवहार की ओर संकेत करता है।^१ महाभारत में भी सौ निष्क और सहस्र निष्कवाली सम्पत्ति का उल्लेख आया है (शतेन निष्कगणितं सहस्रेण च समितम्, अनुशासन पर्व १३।४३)। पतंजलि ने निष्कघन और शतनिष्कघन शब्दों का उल्लेख किया है (५।३।५५, नहि निष्कघनः शतनिष्कघनेन स्पर्धते)। महाभारत के अनुसार-१०८ सुवर्ण मुद्राओं के साथ एक निष्क उस समय धन की इकाई मानी जाती थी (साष्ट शतं सुवर्णानां निष्कमाहुर्धनं तथा, द्रोणपर्व ६७।१०)। काशिकाकार ने यह प्रश्न किया है कि निष्कशत और निष्कसहस्र से पूर्व में सुवर्ण पद क्यों न जोड़ लिया जाय, जिससे यह मालूम हो सके कि किस धातु के निष्क उस व्यक्ति के पास हैं। इसका उत्तर काशिकाकार ने स्वयं दिया है कि लोक में इस तरह कहने का महावरा नहीं है। भाषा तो लोक के पीछे चलनेवाली है। जब निष्क सोने का ही होता है, तब व्यर्थ सुवर्ण पद जोड़ने से क्या लाभ? और फिर नैष्कशतिक पदवी में जिस प्रतिष्ठा की ध्वनि है वह तो सुवर्णनिष्क से ही संभव

घी न कि रोप्यनिष्को से । इसलिये भी नैष्कसहस्रिक और नैष्कसहस्रिक जैसे प्रयोगों में सोने का सिक्का लोक-व्यवहार से समझ लिया जाता था । शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि निष्क सोने का सिक्का था । उद्दालक आश्विनि ने त्विदायन आचार्य के साथ शास्त्रार्थ करने के लिये एक सुवर्णनिष्क की शर्त बदी घी (श० ११।४।१।८) । कुहक जातक में कहा है कि एक कुटुम्बी ने सोने के ती निष्क एक तपस्वी की पणशाला के पास भूमि में गाड़कर रखे थे (सुवर्णनिवृत्तनतं, कुहकजातक, जातकसंख्या ८९, पालि-जातक जिल्द १, पृ० ३७५) । वेस्संतर जातक में कहा है कि वेस्संतर ने अपने पुत्र का निष्प्रय मूल्य एक सहस्र निष्क निश्चित किया था (पालि-जातक, जि० ६ पृ० ५४६) । जुण्ह जातक की कथा में एक ब्राह्मण जुण्ह कुमार से सहस्र से भी अधिक निष्को की याचना करता है (परो सहस्सन्ध सुवर्णनिवृत्ते, पालि-जातक, ४।९७) ।

निष्क नाम से जिस सोने के सिक्के का वर्णन मिलता है क्या उसी के मेल में उससे छोटे फुटकर सिक्के भी थे । अंगरेजी पौंड सोने का सिक्का है । उसी के फुटकर सिक्के में आधे पौंड का सिक्का भी सोने का है । इसी तरह पहले समय में निष्क के बाद अर्धनिष्क और पादनिष्क के अस्तित्व का अनुमान होता है । पाणिनि ने इनका उल्लेख नहीं किया । हाँ, पतञ्जलि ने 'निष्के चोपसंध्यानम्' वार्तिक (सूत्र ६।३।५६) के उदाहरण में पादनिष्क का उल्लेख किया है । इसे बोलचाल में 'पद्मिष्क' भी कहते थे । मनु (८।१३७) में निष्क को तोल में ४ सुवर्ण या १२० रत्ती के बराबर कहा है । अतएव पादनिष्क की तोल सुवर्ण के बराबर हुई । डा० भांडारकर का अनुमान है कि राजा जनक ने अपने यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा के लिये गोखो के सींगों में जो २०,००० पाद सिक्के बाँधे थे । (गोसहस्र के प्रत्येक शृङ्ग में दस-दस पाद) वे सोने के ही थे । यह संभव है, क्योंकि उस यज्ञ को 'बहुदक्षिण' कहा गया है । उनका यह भी अनुमान है कि पाणिनीय सूत्र ५।१।३४-पण पाद माप शताद्यत्-में जो पाद है वह भी सोने का ही सिक्का था । यह दूसरा अनुमान चित्य है । पण कार्पाण का छोटा नाम था । उसके साथ पड़ा होने से पाद चाँदी के कार्पाण का चौथाई भाग था । पाद के बाद का माप सिक्का तावे का था । चाँदी के पण और ताम्र माप के बीच में पड़ा हुआ पाद सोने के सिक्के का वाचक नहीं माना जा सकता । इससे दूँ कार्पाण का अर्थ लेना अधिक संगत है । कीटिल्य के अर्थशास्त्र और जातको में पाद कार्पाण का उल्लेख भी है, जैसा कि आगे ज्ञात होगा । काशिकाकार ने हिरण्य परिमाण या संपत्ति के उदाहरण में निष्क माला का उल्लेख किया है (६।२।५५) ।

२. सुवर्ण—जैसा ऊपर कहा जा चुका है, सुवर्ण का स्पष्ट उल्लेख अष्टाध्यायी में नहीं है । परंतु 'हिरण्यपरिमाणं घने' (६।२।५५) इस सूत्र में हिरण्यपद में सुवर्ण

का भी अंतर्भाव है। सूत्र का अर्थ है कि परिमाणवाची पूर्वपद के बाद धन शब्द उत्तरपद में रहे तो पूर्वपद का अपना प्रकृतिस्वर विकल्प से रहता है। इसका उदाहरण है द्वौ सुवर्णौ परिमाणमस्य द्विसुवर्णम्, तदेव धनमिति द्विसुवर्णधनम्, अर्थात् दो सुवर्ण सिक्को की पूंजी। वह पूंजी जिसकी हो उसको भी 'द्विसुवर्णधनः' कहेंगे। हिरण्य और सुवर्ण में अंतर है। डा० भांडारकर ने यह सिद्ध किया था कि अनगढ़ वृण्ड की संज्ञा हिरण्य थी। उसी के जब सिक्के ढाल लेते थे तब वे सुवर्ण कहलाते थे (प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र, पृ० ५१)। कौटिल्य के अनुसार सुवर्ण का भार एक कर्ष अर्थात् ८० गुञ्जा (लगभग १५० ग्रॅन) के बराबर होता था। पुराने स्वर्ण तो मिले नहीं हैं, गुप्त युग के जो सुवर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं, उनका वजन प्रायः इतना ही मिलता है। साम जातक में 'हिरञ्ज सुवर्ण' दोनों शब्द साथ आते हैं।^१ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'हिरण्यसुवर्णम्' पद का अर्थ करते हुए श्री शाम शास्त्री ने हिरण्य का अर्थ पासा (bar gold) और सुवर्ण का अर्थ सोने का सिक्का (coined gold) किया है। जातरूपेभ्यः परिमाणे ४।३।१५३ सूत्र के उदाहरण में काशिका ने 'हाटक कार्षापण' (सोने का कार्षापण) यह उदाहरण दिया है। कार्षापण की तोल भी ८० रत्ती के बराबर थी। इससे अनुमान होता है कि कौटिल्य के सुवर्ण का ही दूसरा नाम 'हाटक कार्षापण' है। 'जातरूपेभ्यः परिमाणे' सूत्र में भी पाणिनि ने सोने के सिक्को का ही संकेत किया है। जातरूप से सुवर्ण के पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण होता है। सुवर्ण का परिमाण व्यक्त करने के लिये आवश्यक था कि सोने के निश्चित परिमाण के टुकड़े हो जिनकी आकृति पर उस परिमाण की निश्चयात्मक छाप हो। यह बात सिक्को से ही प्रकट हो सकती है। हाटकः निष्कः में हाटक विशेषण का अणु प्रत्यय परिमाण अर्थ का द्योतक है। यह हाटक पद वही आ सकता है जहाँ अगला पद, जो हाटक का विकार है, परिमाणवाची हो। सोने के पात्र या सोने की बनी छड़ी के लिये हाटकमयम् या हाटकमयी कहना ठीक होगा।

इस प्रकार सुवर्ण के सिक्को का अस्तित्व पाणिनि के समय में ज्ञात होता है। विभाषाकार्षापण सहस्राभ्याम् सूत्र (५।१२९) पर कात्यायन ने कहा है कि सूत्र में सुवर्ण और शतमान का ग्रहण भी करना चाहिए (सुवर्णशतमानयोरूपसख्यानम्)। उससे अव्यर्धसुवर्ण और द्विसुवर्ण जैसे प्रयोगों को सिद्ध किया गया है। पर इतना तो निर्विवाद हो जाता है कि कात्यायन के समय में सुवर्ण नामक सोने के सिक्के का अस्तित्व था। कौटिल्य की साक्षी भी ऐसी ही है। पर इस संवध में आश्चर्य की बात यह है कि पाणिनि या चाणक्य के समय का सुवर्ण का कोई सिक्का अभी

१. दासकम्मकारादयो पि हिरञ्जसुवर्णादीनि गह्वरेण पलायिन्सु।
सामजातक (संख्या ५४०), पालि जातक जिह्वा ३, पृ० ६९।

तक कहीं नहीं मिला, यद्यपि उस समय के चाँदी के कार्पापण नामक सिक्के लगभग पचास हजार मिल चुके हैं।

३. सुवर्ण मापक—अष्टाध्यायी के निष्कादि गण में (५।१।२०) तथा अलग सूत्र में (५।१।३४) भी जो माप शब्द आता है, उससे दोनों स्थानों में रोप्य कार्पापण वाले माप का ग्रहण करना चाहिए। सुवर्ण माप का स्पष्टतः उल्लेख पाणिनि में नहीं है। उदय जातक की कथा में एक जगह सुवर्ण मापको से भरी हुई सुवर्ण पात्री का वर्णन आता है^१।

चाँदी की आहत मुद्राएँ

१. शतमान—शतमान का नाम केवल एक सूत्र में आया है—शतमानविश-
तिकसहस्रवसनादण् (५।१।२७,) अर्थात् शतमान, विशतिक, सहस्र और वसन—इन
चार शब्दों से क्रीतादि अर्थों में अण् प्रत्यय होता है। शतमानेन क्रीतम् शतमानम्,
अर्थात् शतमान मुद्रा से मोल ली हुई वस्तु के लिये 'शतमान' पद का प्रयोग
होता था।

पाणिनि ने यह नहीं कहा कि शतमान सिक्का सोने का था। पर शतपथ
ब्राह्मण से मालूम होता है कि शतमान सुवर्णमुद्रा थी—तस्य श्रीणि शतमानानि
हिरण्यानि दक्षिणा (श० ५।५।५।१६); हिरण्य दक्षिणा सुवर्णं शतमानं तस्योक्तम्,
(श० ८।२।३।२)। सोने की दक्षिणा में शतमान दिया जाता था पर समय क्रम से
शतमान का अधिक सम्बन्ध चाँदी के सिक्के से होने लगा। शतपथ में कहा है—
देवता के दोनों रूपों के कारण विचित्रता के लिये सोने और चाँदी दोनों की दक्षिणा
देनी चाहिए। वह दक्षिणा शतमान होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की आयु सौ वर्ष
होती है (राजतं हिरण्यं दक्षिणा नानारूपतया शतमानं भवति शतायुर्वै पुरुष, श०
१३।२।३।२)। यहाँ सौ मान या भागो वाले राजत शतमान का उल्लेख है। कात्या-
यन श्रौत सूत्र में सुवर्णं शतमान के साथ-साथ राजत शतमान का सुनिश्चित उल्लेख है
(द्वादश कपालन्निर्वपति भिन्नतंत्रान् शतमानदक्षिणान्, मध्यमस्य राजतं, का०
श्री० २०।२।६)। अलग सौवर्णं शतमान का भी स्पष्ट उल्लेख है (शतमानं दक्षिणा
सौवर्णम्, का० श्री० २०।१।२२)। वैदिक संहिताओं में ऐसा प्रमाण नहीं है कि शत-
मान सौ रत्ती का था, पर सायण और कर्कचार्य ने उसकी यही व्याख्या की है

१. सुवर्णमासकपुरं एकं सुवर्णपात्रि आदाय। उदय-जातक (४५८), पाणिजातक ४।१०६।
का० मांडारकर, प्राचीन मुद्राशास्त्र, पृ० ५२। इस कहानी में सुवर्णमापको से भरी सोने की पात्री
(तश्तरी), सुवर्ण मापको से भरी चाँदी की पात्री और चाँदी कार्पापणों से भरी तौने की पात्री
को एक दूसरे से कम मुख्य की बताया गया है। शत होता है कि ३२ रत्तोंके चाँदी के कार्पापण
का मुख्य सोने के एक मापक (= ५ रत्ती) से कुछ कम था। यों जातक युग में सोने और चाँदी
का आनुमानिक मूल्य १:७ रहा होगा।

(रक्तिका-शतमान, का० श्रौ० १५।६।३०) । वैदिक इन्डेक्स के विद्वान् लेखको ने भी इसे स्वीकार किया है। सहिता ग्रन्थो मे कृष्णल या रत्ती तोल का प्रायः उल्लेख आया है (मैत्रायणी स० २।२।२; तै० स० २।३ २।१) । तै० ब्रा० (१।३।६।७) मे कहा है कि वाजपेय यज्ञ मे एक एक कृष्णल या रक्तिका बाटी जाती थी । अतएव यह अनुमान समीचीन है कि शतमान सिक्के की इकाई यही कृष्णल रहा हो । सौ रत्ती तोल का चादी का सिक्का १८० ग्रेन तोल मे रहा होगा । यह ठीक है कि मनु (८।१३५-१३७) और याज्ञवल्क्य स्मृति (१।३६४-३६५) के अनुसार शतमान की तोल ३२० रत्ती कही गई है । पर यह प्रमाण वैदिक युग और जनपद युग के लिये सत्य न था, बाद के युगो मे बनाया गया । जब भूमि का लगान ३२ रत्ती वाले चादी के कार्षापणो में दिया जाना निश्चित हुआ (शुग-कृषाण-गुप्त युग) तब कार्षापण या पुराण या घरण की दसगुनी तोल की कल्पना की गई और उसे शतमान नाम दिया गया । यह ३२० रत्ती का शतमान कोई सिक्का न था, क्योंकि एक भी वैसा उदाहरण आजतक कही नहीं मिला, बल्कि हिसाब किताब के लिये चाँदी की एक कल्पित तोल मान ली गई थी । लेकिन सौ रत्ती वाले चाँदी के वास्तविक सिक्के तक्षशिला की खुदाई में प्राप्त हुए हैं । उनकी पहचान शतमान सिक्के से करना युक्ति सगत और प्रमाण सामग्री के अनुकूल है । ये मुद्राएँ शलाकाकृति हैं और उनकी तोल १७७-३ ग्रेन या ठीक सौ रत्ती के लगभग है । वे सिक्के चौथी शती ई० पू० के हैं । सब विद्वान् ऐसा मानते हैं । यह सम्भावित है कि सातवीं शती ई० पू० से चौथी-तीसरी शती ई० पू० तक अर्थात् महाजनपद और नन्दयुग मे शतमान सिक्के चलते थे ।

शतमान मुद्रा कात्यायन के समय मे भी चलती थी । सूत्र ५।१।२९ पर एक वार्तिक मे डेढ शतमान का स्पष्ट नाम लिया है; यथा—वार्तिक—सुवर्णशतमानयो-रूपसंख्यानम् । भाष्य—अध्यर्धशतमानम्, अध्यर्धशतमानम् । द्विशतमानम्, द्विशतमानम् । डेढ या दो शतमान से खरीदी हुई वस्तु की उक्त सजाएँ थी ।

२ शाण—पाणिनि ने शाण सिक्के से क्रीत वस्तुओं के लिये लोक में प्रचलित कई शब्दों का उल्लेख किया है (शाणाद्वा, ५।१।३५; द्वित्रिपूर्वादिण् च ५।१।३६), जैसे—अध्यर्धशाणम् । अध्यर्धशाण्यम् । द्विशाणम् । त्रिशाणम् । द्वेशाणम् । त्रेशाणम् । द्विशाण्यम् । त्रिशाण्यम् । इसमे पतञ्जलि ने पंचशाण-पञ्चशाण्यम् और जोड़े हैं (५।१।३५) । ये अनेक उदाहरण इस बात के साक्षी हैं कि इस सिक्के का व्यवहार अधिक था । इसी सूत्र पर कात्यायन के दो वार्तिक हैं । वे भी इस बात को बताते हैं कि कात्यायन के समय में भी यह सिक्का काफी चालू था जिसके कारण विविध शब्द रूपों का व्यवहार हो गया था । पाणिनि ने (परिमाणातस्य असंज्ञाशाणयोः ७।३।१७) सूत्र मे शाण का उल्लेख किया है जिससे मालूम होता है कि शाण

उसी अर्थ में परिमाणवाची शब्द या जिम प्रकार हिरण्यपरिमाण घने (६।२।५५) या जातहूपेभ्यः परिमाणे (४।३।१५३) में वर्णित सुवर्णादि । अर्थात् शाण निश्चित परिमाण और मूल्य का एक सिक्का था । महाभारत में शाण सिक्के के मूल्य का सबसे निश्चित उल्लेख आया है—अष्टौ शाणाः शतमानं वहन्ति (आरण्यकपर्व १३४।१४) । सो रत्ती वाले शतमान में आठ शाण होते थे । अतएव एक शाण की तोल १२३ रत्ती हुई (= २५ ग्रेन) । चरक ने शाण तोल को सुवर्ण या कर्प का एक चौथाई लिखा है जो २० रत्ती हुआ । हो सकता है शाण सिक्के की पुरानी तोल को कुछ बढ़ाकर यह नया मान बनाया गया जैसा कि चरक की द्रोणादि तोलो में भी बढ़ाया हुआ मान मिलता है । शाण शतमान का अष्टभाग था उसकी वास्तविक तोल के पुराने चांदी के सिक्के मिल गए हैं (दे० मुद्रापरिपद् की पत्रिका, १४।२२-५५ शाण मुद्रा पर मेरा लेख) । अष्टभाग या पदार्ध शतमान का दुगुना अर्थात् द्विशाण के बराबर पाद शतमान सिक्का, उससे बड़ा तीन शाण का सिक्का, उसमें बड़ा चार शाण का या अर्धशतमान सिक्का भी चलता था । पैलानिधान के सिक्के पादशतमान वही, २।२७), लखनऊ संग्रहालय के कुछ चांदी के चौड़े सिक्के भी पाद शतमान (मुद्रा परिशिष्ट, ४५।९-१२), प्राचीन कोसलजनपद के कुछ सिक्के अर्धशतमान (तोल ७५-७९ ग्रेन, मुद्रा परिपद् पत्रिका, ३।५१, १५।१५०), और सोनपुर से प्राप्त सिक्के (तोल २१ ग्रेन) पदार्धशतमान या शाण (वही १३।९२, १५।५४) से मिलते हैं ।

१. कार्पाषण

प्राचीन भारतवर्ष का सबसे मशहूर सिक्का चांदी का कार्पाषण था । इसे ही मनुस्मृति में घरण और राजत पुराण (चांदी का पुराण) भी कहा गया है^१ । पाणिनि ने इन सिक्को को 'आहत' (५।२।१२०) कहा है उसी के अनुसार अंगरेजी में ये पंच-माकड़ (Punch-marked) के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये सिक्के बुद्ध से भी पुराने हैं और भारतवर्ष में ओर से छोर तक पाए जाते हैं । अब तक लगभग पचास सहस्र से भी अधिक चांदी के कार्पाषण मिल चुके हैं । कौटिलीय अर्थशास्त्र में कार्पाषण ही चालू सिक्का था पर वहाँ सर्वत्र इसका सक्षिप्त नाम पण दिया गया है । मनुस्मृति के अनुसार चांदी के कार्पाषण या पुराण का वजन ३२ रत्ती था । सोने और ताँबे के कर्प का वजन ८० रत्ती था । उसके बराबर तोल के सोने के सुवर्ण और ताँबे के कार्पाषण सिक्के को तोल भी ८० रत्ती होती थी ।

जातक कथाओं में अनेक स्थानों पर कार्पाषण का उल्लेख है । उसका पाली नाम कहापण था । जातको के पढ़ने से यह साफ मालूम होता है कि रोजमर्रा के लेने-देने

१. द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमापकः । ८।१३५

ते षोडश स्याद् घरणं पुराणश्चैव राजतः । ८।१३६

मे कहापण और उसकी छोटी खरीज का बहुत चलन था। अष्टाध्यायी में कार्पापण और पण ये दोनो नाम पाए जाते हैं। यथा—

विभाषा कार्पापणसहस्राम्बाम् । ५।१।२९

पणप्रादमापशताद्यत् । ५।१।३४

संभव है चाँदी के सिक्के का नाम कार्पापण और तँवे के कर्प का नाम पण रहा हो। मनुस्मृति में तँवे के कार्पापण को पण कहा है :—

कार्पापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिक कार्पिकः पणः । ८।१।३६

अर्थात् तँवे का कार्पापण जो तोल में एक कर्प (८० रत्ती) हो पण कहलाता है। पाणिनीय सूत्र पर कात्यायन ने कार्पापण का एक नया नाम 'प्रति' दिया है। एक कार्पापण में मोल ली हुई अर्थात् प्रति कार्पापण के हिसाब वाली वस्तु को 'प्रतिक' कहने लगे थे। यही कात्यायन के वार्तिक की ध्वनि है, जिससे 'प्रतिक' पद सिद्ध किया गया है। कार्पापण का 'प्रति' नाम उसके चालू सिक्के होने की बात को और अधिक पुष्ट करता है।

बौद्ध साहित्य में जहाँ कहीं हजारों लाखों का जिक्र है वहाँ कार्पापण पद के बिना भी सहस्र या शतसहस्र कार्पापण ही समझे जाते हैं। हिंदी में जैसे लखपति या करोड़पति का आशय लाख या करोड़ रूपयों वाले मनुष्य से है, वैसे ही प्राचीन साहित्य में कार्पापण समझा जाता था। गंगमाल जातक में राजा उदय ने 'अड्डमासक' भिस्ती से उसके धन की संख्या पूछते हुए 'सतसहस्स', 'पञ्चास-सहस्स' से पूछना शुरू किया था जिसका आशय एक लाख और पचास हजार कार्पापण से था। संस्कृत-साहित्य में भी इसी तरह का मुहाविरा पाया जाता है। अर्थशास्त्र में एक स्थान पर (पृष्ठ ३६८) शतसहस्र, दशसहस्र, पंचसहस्र, सहस्र शत और विंशति मुद्राओं के इनाम देने का वर्णन है। वहाँ इनसे पणों का ही अर्थ लिया जाता है।

स्वयं अष्टाध्यायी में भी कार्पापणों के सूचक निम्ने संख्या-शब्दों का प्रयोग हुआ है। सूत्र ५।१।२१ में सौ से खरीदी हुई वस्तु के लिये शतिक और शत्य प्रयोग है। सूत्र ५।१।२७ में हजार की कीमतवाली चीज के लिये 'साहस्र' तथा सूत्र ५।१।२९ में डेढ़ हजार या उससे भी अधिक मोलवाली वस्तु के लिये अघ्यर्धसहस्रम्, अघ्यर्धसाहस्रम्, द्विसहस्रम्, द्विसाहस्रम् आदि प्रयोग सिद्ध किए गए हैं। इन सूत्रों में केवल शत और सहस्र पद उतनी संख्या वाले चाँदी के कार्पापणों का बोध कराते

१. बा०—कार्पापणादा प्रतिक्ष ।

भाष्य—कार्पापणाद् टिठन् वक्तव्यो वा च प्रतिरादेशो वक्तव्यः कार्पापणिकः कार्पापणिकी ।
प्रतिकः प्रतिकी ।

२. गंगमाल-जातक (४९१), पालि-जातक, जिह्द ३, पृष्ठ ४४८ ।

हैं। सूत्र ५।१।३४ में अध्यर्ध, द्वि और त्रि पूर्वक शत शब्द १५०, २००, और ३०० कार्पापणो के लिये हैं। द्रव्यवाचक ये संख्याएँ संभवतः बहुत अधिक व्यवहार में आती थी। इसी तरह सूत्र ५।४।२ में सौ या उससे अधिक जुमनि और दान का विधान है वहाँ भी द्विशतिकां दक्षितः उदाहरण में सौ सौ कार्पापण के जुमनि का ही ग्रहण होता है।

पतंजलि के भाष्य में भी इस मुहाविरे के कई उदाहरण हैं। ५।१।२१ सूत्र पर एक वार्तिक के भाष्य में भाष्यकार ने एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है—शतेन क्रीतं शतं शतकशतम्, अर्थात् सौ में खरीदी गई सौ घोटिया। यहाँ यह मालूम होता है कि अब से २२०० वर्ष पूर्व एक घोती का मूल्य चादी का एक कार्पापण था।

तदस्मिन्नधिकमिति दशान्तादृष्टः सूत्र (५।२।४५) पर वार्तिकों का व्याख्यान करते समय भाष्यकार ने स्पष्ट बताया है कि प्राचीन काल में फुटकर अधिक संख्या की गणना सौ और हजार की दृष्टि से की जाती थी। जैसे १११ में ११ संख्या उसी सिक्के की सूचक है जिसकी कि १००। अपने उदाहरण में भाष्यकार ने स्वभावतः सौ का तात्पर्य सौ कार्पापण में घटाया है। जैसे ग्यारह अधिक है जिस कार्पापण के सँकड़े में उसको कहेंगे एक सौ ग्यारह (एकादश कार्पापणा उपश्लिष्टा अस्मिञ्शते एकादशं शतम्)।

कार्पापण की फुटकर खरीज

जहाँ कार्पापण इतना प्रचलित सिक्का था वहाँ यह स्वाभाविक है कि उससे सम्बन्ध रखने वाले कई तरह के छोटे सिक्के भी चालू हो। फुटकर सिक्को की तीन सूचिया हमें मिलती हैं। एक अष्टाध्यायी से, दूसरी जातको से^१ और तीसरी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से^२। अष्टाध्यायी में कार्पापण (दूसरा नाम पण), अर्ध (भाग), पाद, त्रिमाष, द्विमाष, अध्यर्ध या डेढ़ माष, माष और अर्ध माष का वर्णन है। इसमें कात्यायन ने काकणी और अर्धकाकणी नाम और जोड़े हैं। नीचे की तालिका में

१. गंगमाल-जातक, १।४४८—

तेन द्वि पञ्चाससहस्रानि चत्तलीस तिस्र वीसति दस पंच चत्तारि तयो द्वे एको कदापणो, अट्ठो, पादो, चत्तारो मासका, तयो, द्वे, एको मासको ति पुच्छि। सत्थ पट्टिक्खपित्वा अट्ठमासको ति बुत्ते, आम देव, एत्तकं मल्ल धनम्।

२. अर्थशास्त्र २।१२—

पणम्, अर्धपणम्, पादम्, अष्टभागम् इति। पादाजीर्धं ताम्ररूपं मापकम्, अर्धमापकम्, काकणीम्, अर्धकाकणीमिति।

अर्थात्—चौदों के सिक्के—पण, अर्धपण, पाद, अष्टभाग (जैसे अब रुपया, अठन्नी, चवन्नी और दुअन्नी हैं)। ताँवे के सिक्के—मापक, अर्धमापक, काकणी, अर्धकाकणी। जान पड़ता है कि ताँवे के सिक्कों में मापक से ऊपर ताँवे का चौथाई पण, आधा पण, और पण नामक सिक्के भी थे।

पाणिनि की सूची जातक और अर्थशास्त्र के साथ मिलाकर दिखाई गई है। पाठक देखेंगे कि इन दो ग्रन्थों की सजाएँ अष्टाध्यायी के नामों से कही-कही भिन्न हैं।

कार्पापण-तालिका

संख्या	कार्पापण का भाग	अष्टाध्यायी	जातक	अर्थशास्त्र	तोल
१	१	कार्पापण और पण	कहापण	पण	३२ रत्ती चाँदी
२	३	अर्घं या भाग	अड्ड	अर्घपण	१६ " "
३	१/४	पाद	पाद या चत्वारो मासका	पाद	८ " "
४	३/४	त्रिमाष	तयो मासका		" "
५	१/२	द्विमाष	द्वे मासका	अष्टभाग	४ " "
६	१/४	माष	एकमासक	माषक	तोल २ रत्ती
७	३/४	अर्घमाष	अड्डमासक	अर्घ माषक	१ रत्ती
८	१/४	काकणी (कात्यायन वा० ५।१।३३)		काकणी	१/२ रत्ती (चार काकणी का एक माष)
९	५/३२	अर्घकाकणी (कात्यायन)		अर्घकाकणी	१/४ रत्ती

चाँदी के कार्पापण की तोल-

कार्पापण नामक चाँदी के सिक्कों की तोल के संबंध में दो तरह की सामग्री है। एक शास्त्रीय, दूसरी कार्पापणों के उपलब्ध नमूने। शास्त्र के वाक्यों से मनुस्मृति का कथन सबसे अधिक स्पष्ट है—

द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमापक ॥८।१३५

ते षोडश स्याद् धरणं पुराणश्चैव राजत. ॥८।१३६

अर्थात् २ कृष्णल = १ चांदी का माणा ।

१६ रौप्यमाण = १ घरण या राजत पुराण या ३२ रत्ती ।

इस प्रकार चांदी के पुराण अर्थात् कार्पापण का वजन ३२ रत्ती होता था ।

कोटिल्य के अनुसार ८८ गौरसर्प = १ रूप्यमाणक, और १६ रूप्यमाणक = १ घरण । मनु का घरण और कोटिल्य का घरण एक ही मालूम होते हैं । एक रत्ती की आधुनिक तोल १.८३ ग्रैन के लगभग मानी जाती है । (भांडारकर, पृ० ११२) । इस हिसाब से ३२ रत्ती का वजन ५८.५६ ग्रैन होता है । विद्वान् लोग इसी को प्रायः कार्पापण का वजन मानते हैं । रत्ती की तोल घटने-बढ़ने से यह वजन ५६ से ६० ग्रैन तक हो सकता है । इसी हिसाब से अर्धकार्पापण, पाद और अष्टभाग का वजन निकल आता है । अब तक जो सिक्के मिले हैं उनके वजन की छानबीन करके देखने से पता चला है कि कार्पापण की ऊपर बताई तोल अधिकांश में ठीक ही है । कुछ कार्पापण ऐसे भी हैं जिनकी तोल का हिसाब ३२ रत्ती के साथ मेल नहीं खाता । उदाहरणार्थ डा० स्पूनर को पेशावर से मिले हुए कार्पापणों में कुछ का वजन ४९.४१ और ५१.२४ ग्रैन के बराबर था । इन अपवादों का कारण सिक्कों की घिसाई या जान बूझकर वजन में की हुई कमी हो सकती है । अधिकांश कार्पापण ३२ रत्ती वाले हिसाब से मिल जाते हैं । अर्धकार्पापण और पादकार्पापण अपेक्षाकृत कम संख्या में मिले हैं ।

२. अर्धकार्पापण

पाणिनीय सूत्र ५।१।४८ (पूरणाधट्ठन्) में अर्ध शब्द अर्धकार्पापण के लिये प्रयुक्त हुआ है । काशिका में स्पष्ट कहा है—अर्धशब्दो रूपकार्धस्य रुढिः, अर्थात् इस सूत्र में अर्ध रूपकार्ध या 'अधेली' की संज्ञा है । रूपकार्ध का तात्पर्य कार्पापण के अर्धभाग से है । जिस काम में आधा कार्पापण सूद, निकासी, मुनाफा, चुगी या रिश्त के रूप में दिया जाय उसे 'अधिक' कहते थे । महासुपिन जातक में अर्धकार्पापण के लिये सिर्फ अड्ड शब्द का व्यवहार हुआ है—कहापणड्डमासकरूपादीनि—(जातक १।३४०) ।

गंगमाल जातक का जो प्रमाण ऊपर दिया गया है उसमें भी 'अड्ड' संज्ञा ही है । इससे मालूम होता है कि पाणिनि के और जातकों के समय में अर्धकार्पापण के लिये केवल 'अड्ड' शब्द काम में आता था । पाणिनि के अगले ही सूत्र में अर्ध के लिये भाग शब्द का भी प्रयोग है—

भागद्वय—५।१।४९

भाग का अर्थ काशिका में 'रूपकार्ध' दिया है जो अर्ध का ही नामांतर है । (भागशब्दोऽपि रूपकार्धस्य वार्धकः, काशिका ५।१।४९) । भागिक का अर्थ भी वही

था जो अर्धक का था । कात्यायन ने भी अर्धकार्षापण के लिये अर्ध शब्द का प्रयोग किया है—टिठनर्धाच्च (सूत्र ५।१।२५, वा०) ।

कौटिल्य में अर्धकार्षापण के लिये अर्धपण शब्द है । उसका वजन १६ रत्ती = २९.२८ ग्रेन था । इस तोल के आसपास के सिक्के प्राचीन 'अर्ध' के ही नमूने हैं ।

३. पादकार्षापण

चौथाई कार्षापण का नाम 'पाद' था । 'पणपादमापशताद्यत्' (५।१।३४) में पाद शब्द इसी के लिये प्रयुक्त जान पड़ता है । सूत्र १।३।७२ के भाष्य में पतंजलि ने लिखा है—

कर्मकरा. कुर्वन्ति पादिकमहर्लप्स्यामह इति । भाष्य १।२९३

अर्थात् मजदूर (कमेरे) इसलिये काम करते हैं कि दिन भर की मजदूरी एक पादिक (पावली) हमें मिल जायगी । इससे मालूम होता है कि शुगकाल में मजदूरी की रोजाना मजदूरी चौथाई कार्षापण अर्थात् ८ रत्ती चाँदी के बराबर थी ।

पाणिनीय सूत्र ५।४।१ और २ में भी पाद सिक्के का उल्लेख है । द्विपदिका और त्रिपदिका प्रयोगों का उदाहरण काशिका ने और भी कई सूत्रों (६।२।६५; ६।३।१०; ६।४।१३०) की व्याख्या में दिया है । ये स्वतन्त्र सिक्के न थे, बल्कि दो और तीन पदों के वाची हैं । जैसे द्विपदिकां दण्डितः, दो पाद का जुर्माना हुआ; द्विपदिका व्यवसृजति, दो पाद दान में देता है ।

४. अष्टभाग

अर्थशास्त्र ने व्यावहारिक सिक्कों की जो सूची दी है उसमें अष्ट भाग का नाम है । यह पण का आठवाँ हिस्सा था । मनुस्मृति (८।४०४) में इसे पादार्ध कहा है । अर्थशास्त्र में एक ऐसी सूची है जिसमें सोने और चाँदी की तोल में काम आनेवाले छोटे बट्टों के नाम दिए हुए हैं (अर्थ २।१९) । इसमें 'दो माशा' भी एक तोल है । चाँदी की तोल में दो माशों का वजन ४ रत्ती के बराबर हुआ । यही कार्षापणा अष्टभाग सिक्का था ।

उ—ताँबे के सिक्के

५. माष

सूत्र ५।१।३४ में पण, पाद के बाद माष का जिक्र है । माष चाँदी और ताँबे का सिक्का था । दोनों के शब्दरूप एक से बनते थे । चाँदी का रोप्य माष दो रत्ती का और ताँबे का पाँच रत्ती का होता था । (द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रोप्यमाषकः, मनु० ८।१३५) । अष्टाध्यायी में माष से छोटे अर्धमाष का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर पणपादमापशताद्यत् इस सूत्र में अर्धमाष की अनुवृत्ति से डेढ़ माष का जिक्र है ।

इससे 'अर्धमाप' के अस्तित्व का भी अनुमान होता है। जातकों में तो 'अड्डमासक' का खूब वर्णन है। गगमाल जातक में अड्डमासक नाम के भिस्ती की कथा में आधे माशे का रोचक वर्णन है। अर्थशास्त्र में सिक्को की और तोल की सूची में अर्धमापक की गिनती है।

ताँवे के सिक्के

ताँवे में भी कार्पाण या कहापण चालू सिक्का आजकल के पैसे जैसा था। ताँवे का माप तोल में पाँच रत्ती होता था। इसके छोटे सिक्के अड्डमापक, काकणी, अर्ध काकणी थे।

अर्थशास्त्र में ताँवे के सिक्को की सूची के आदि में 'पादाजीवं ताम्ररूपं' पद आया है (पृ० ८४)। श्री शामशास्त्री जी ने इसका अर्थ किया है कि ताँवे के सिक्को में एक-चौथाई मिलावट रहती थी। पर डा० भादरकर को बेसनगर की खुदाई में १४७.५ ग्रेन के पूरे वजन के ताम्र कार्पाण, १११.५ ग्रेन के पीन कार्पाण भी मिले थे। संभव है चाँदी के कार्पाण की भाँति ताँवे के पण में भी एक-एक पाद कम वजन के $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$ पण के सिक्के हों। पादाजीवं का संकेत इन्हीं मुद्राओं से ज्ञात होता है।

काकणी, अर्ध-काकणी

पाणिनि में इन दो सिक्को का उल्लेख नहीं है। चाणक्य ने ताँवे की सूची में इनका नाम दिया है (२।१९)। चुल्लसेट्टि जातक में इसका उल्लेख है (१।१२०)। सालिप्तक जातक में भी काकणी सिक्के का वर्णन है (१।४१९)। चार काकणी का एक माप होता था।

कात्यायन ने सूत्र ५।१।३३ पर दो वातिको में काकणी और अर्धकाकणी का पहली बार उल्लेख किया है। वहाँ एक, डेढ़ और दो काकणी से मोल ली जाने वाली वस्तु के लिये काकणीक, अर्धकाकणीक और द्विकाकणीक प्रयोग सिद्ध किए गए हैं^१। मालूम होता है कि पाणिनि के समय में काकणी का व्यवहार नहीं था, अन्यथा उनके सूत्रों में उसका उल्लेख होता।

विंशतिक

पाणिनि के सिक्को की सूची में विंशतिक और त्रिंशत्क ये दो नाम रहस्यमय हैं। विंशतिक का उल्लेख दो सूत्रों में है।

१. काकण्याक्षोपसंख्यानम्।

भाष्य—काकण्याक्षोपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्धकाकणीकम्। द्विकाकणीकम्।

वा०—केवलायाश्च।

भाष्य—केवलायाश्चेति वक्तव्यम्। काकणीकम्।

शतमान-विंशतिक-सहस्र-वसनादण् । ५।१।२७

विंशतिकात्त्व । ५।१।३२

पहले सूत्र में वंशतिक (एक विंशतिक से मोल लिया हुआ) और दूसरे से अष्ट्यर्ध-विंशतिकीन, द्विविंशतिकीन, त्रिविंशतिकीन (१½, २, ३ विंशतिक से क्रीत) ये प्रयोग बनते हैं । विंशतित्रिंशद्भ्यां ड्वुन्नसंज्ञायाम् ५।१।२४ सूत्र के द्वारा असंज्ञा में विंशक-त्रिंशक और संज्ञा अर्थ में पाणिनि ने विंशतिक और त्रिंशत्क पदों का विधान किया है । प्रसंग से ये संज्ञाएँ सिक्कों की जान पड़ती हैं । विंशतिक शब्द २० हिस्सों वाले सिक्के का संकेत करता है । विंशति शब्द से पहले [किसी (संभवतः सिक्के) के नाम] के लिये विंशतिक संज्ञा बनती है पुनः तेन क्रीतं आदि अर्थों में वंशतिक प्रयोग सिद्ध होता है । प्रश्न यह है कि विंशतिक नाम की कौन सी मुद्रा थी ? इसके उत्तर में अब निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का कार्षापण सिक्का था जिसके २० भाग होते थे । इस प्रकार दो तरह के कार्षापण थे, एक १६ माप का और दूसरा २० माप का होता था । बीस भाग होने के कारण ही उसका नाम विंशतिक पड़ा था । इस विषय में निम्नलिखित प्रमाण हैं—

(१) विनयपिटक पर बुद्धघोष कृत समंत-पासादिका टीका में लिखा है—
तदा राजगृहे वीसतिमासको कहापणो होति, तस्मा पचमासको पादो । अर्थात् राजा द्विविसार के समय में राजगृह में बीस मासक का कार्षापण था । उसके एक पाद का वजन ५ मापक था । समंतपासादिका पर सारिपुत्त थेर की सारत्थदीपनी टीका ने भी इसकी पुष्टि की है^१ ।

(२) गंगमाल जातक (३।४४२) में कार्षापण के फुटकर छोटे सिक्कों की नामावली में पाद के बाद उससे कम मूल्य के चार मासक सिक्के का वर्णन है । यह तभी संभव है जब पाद पाँच मासक के बराबर हो और उसका कार्षापण २० मासक का हो ।

(३) कौटिल्य ने घरण का वजन १६ रौप्यमापक या २० शैव्य बीज दिया है । संभवतः २० शैव्य बीजों वाले कार्षापण के ही २० भाग होते थे (अर्थशास्त्र पृ० १०३) ।

(४) याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३६४) में एक पल को चार या पाँच सुवर्ण के बराबर माना है । इस पर मिताक्षरा का वचन है कि पाँच सुवर्ण के बराबर १ पल मानने से पण या कार्षापण का वजन २० माप मानना होगा (पचसुवर्णपलपक्षे विंशतिमापः पणो भवति याज्ञ० १।३६५) ।

१. इमिना व सव्वजनपदेणु कहापणत्त वीसतिमो भागो मासको ति । श्री चरणदास चटर्जी, पाली ग्रन्थों में कुछ नए मुद्रा सम्बन्धी शब्द, उत्तर प्रदेश इतिहास परिषद् की पत्रिका, मई १९३३, पृ० २५८ ।

(५) कात्यायनस्मृति में भी एक कार्पाण को २० माषक के बराबर माना है (डा० भांडारकर, पृ० १८६) ।

(६) पाणिनि १।२।६४ पर पतंजलि ने लिखा है—अपरस्त्वाह । पुराकल्प एतदासीत् षोडशमापाः कार्पाणिं षोडशपलाश्च मापशम्बदयः । तत्र सख्यासामान्या-त्सिद्धम् । अर्थात् किन्हीं आचार्य का मत है कि पूर्व समय में सोलह माप का कार्पाण होता था और सोलह पल की एक मापशंबटी होती थी, तब दोनों माप शब्दों के साथ सोलह की संख्या का समान सम्बन्ध था । जिस आचार्य का यह पक्ष है उसके मत में १६ मापवाला कार्पाण पुराकल्प की घटना थी । डा० शामशास्त्री का अनुमान है कि पुराकल्पवाला यह कार्पाण वही है जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में है । पर इससे यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि कौटिल्य से पहले २० मापक-वाले कार्पाण का अथवा कौटिल्य के बाद १६ मापकवाले कार्पाण का प्रचार नहीं था । ऐसा मालूम होता है कि एक ही समय में देशभेद से दोनों प्रकार के कार्पाणों का चलन था, जैसे राजगृह में २० मापकवाला कार्पाण चालू था । तभी तो हम विविस्तर के समय में, जातको में और पतंजलि में २० भागवाले कार्पाण का वर्णन पाते हैं और उसके बीच में अर्थशास्त्र में १६ मापक कार्पाण का ।

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि २० भाग वाले कार्पाण का भी रिवाज था । पाणिनि के विंशतिक सिक्के का संबंध इसी २० भागवाले कार्पाण से था । इसी कारण उसकी एक विशेष सजा पड़ गई थी । साथ ही सोलह मापक-वाला कार्पाण भी पाणिनि को ज्ञात था और व्यवहार में वही अधिक प्रचलित भी रहा होगा ।

विंशतिक सिक्को के वास्तविक नमूने भी मिल गए हैं । कुछ लखनऊ संग्रहालय में हैं । उनकी तोल ७० से ८० ग्रेन तक है । उन पर आहत रूपों और वनावट के आधार पर यह निश्चित ज्ञात होता है कि वे ३२ रत्ती वाले कार्पाण सिक्को से प्राचीन थे । मुद्राशास्त्र के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि ३२ रत्ती वाले कार्पाण को पहली बार नन्दराजाओं ने चलाया था । उनसे पूर्व विंशतिक के काल में ४० रत्ती वाले विंशतिक का ही प्रचार था । विंशतिक से सम्बन्धित इन सिक्को का भी उल्लेख उदाहरणों में आया है—त्रिविंशतिक (काशिका, ५।१।३२, १२० रत्ती तोल का सिक्का); द्विविंशतिक (काशिका, ५।१।३२, ८० रत्ती तोल का सिक्का); अर्धविंशतिक (सूत्र ५।१।८४ में उल्लिखित; ६० रत्ती तोल का) ।

पाणिनि ने जिस त्रिंशत्क का उल्लेख किया है (५।१।२४) वह विंशतिक का डबोड़ा था और उसका मूल्य अर्धकार्पाण (५।१।२९) के बराबर रहा होगा । श्री दुर्गाप्रसाद जी को १०४ से १०५.७ ग्रेन या लगभग ५८ रत्ती के सिक्के मिले थे । उनकी पहचान अष्टाध्यायी के त्रिंशत्क से की गई है ।

रूप या रूप्य

‘प्राचीन कार्पापण सिक्कों को आहत सिक्को का नाम दिया गया है। इसका कारण यह है कि उनपर अनेक प्रकार के रूप (Symbols) ठप्पो से छापे हुए मिलते हैं। आहत नाम भी एक प्रकार से पाणिनि का दिया हुआ है—

रूपादाहतप्रशंसयोयंप् ५।२।१२०

सुत्रार्थ—रूप शब्द के बाद यप् प्रत्यय आहत और प्रशंसा अर्थों में जोड़ा जाता है। जैसे रूप्यो गोः, प्रशंसनीय रूपवाला धील। आहत के लिये काशिका में तीन उदाहरण हैं—

आहतं रूपमस्य रूप्यो दीनारः,

रूप्यः केदारः

रूप्य कार्पापणम् ।

काशिकाकार ने आहत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि निहाई पर रखकर पीटने से दीनार आदि पर जो रूप बनाया जाता है उसे आहत कहते हैं (निघातिका-ताडनादिना दीनारादिषु रूपं यदुत्पाद्यते तदाहृतमित्युच्यते) ।

कार्पापण को रूप्य कहना ठीक है क्योंकि उस पर ठप्पे से चिह्न ठोक कर बनाए जाते थे। ‘केदार’ सिक्को का सम्बन्ध केदार कुपाणों के साथ था। कार्पापण बनाने की विधि यह थी। एक चाँदी की चादर को पीटकर उसके लम्बे पत्तर काट लिए जाते थे। फिर हर एक पत्तर से छोटे-छोटे टुकड़े कतर लेते थे और कोने कुपटकर उनका वजन एक समान कर लेते थे। इसके बाद हर टुकड़े पर अलग-अलग ठप्पे से एक-एक चिह्न या रूप ठोका जाता था। विद्वानों का विचार है कि एक रूप के लिये एक ठप्पा काम में लाया जाता था। पाणिनि ने ‘रूपात्’ एक वचनांत पद रखा है, जो एक रूप के लिये एक ठप्पे की बात को सूचित करता है।

कार्पापणों के प्राचीन रूपों का अध्ययन एक रोचक विषय है। काशी के श्री दुर्गाप्रसादजी ने अनेक प्रकार के रूपों को छाँटकर उनका वर्गीकरण और पहचान करके लगभग ५६४ प्रकार के रूपों की तालिका दी है। उससे यह भी मालूम होता है कि किस स्थान के कार्पापणों पर कौन-कौन से रूपों का समुदाय छापा जाता था। पतञ्जलि ने अष्टाध्यायी सूत्र पर १६ वें वार्तिक के भाष्य में लिखा है—तदेवेदं भवतः कार्पापणं यन्मथुराया गृहीतम् ।

‘यही वह आप का कार्पापण है जो हमने मथुरा में लिया था।’ यहाँ मथुरा के कार्पापणों का उल्लेख कारणवश ही हुआ है। वह यह कि शूरसेन जनपद के प्राचीन कार्पापणों पर जो कई प्रकार के रूपों का एक समुदाय था वह अन्यत्र नहीं मिलता था और बहुत स्पष्ट होने के कारण उसकी पहचान भी सरल थी। श्री दुर्गाप्रसादजी

ने अपनी पुस्तक में मथुरा के प्राचीन कार्षापणों के उन विशेष रूपों का चित्र भी दिया है ।

कोटिल्य ने रूपदर्शक नाम के एक अधिकारी का उल्लेख किया है जो सरकारी खजाने में आनेवाले (कोश प्रवेश्य) सिक्कों की परख किया करता था । पतञ्जलि ने उसी का उल्लेख रूपतर्क के नाम से किया है—

पश्यति रूपतर्कः कार्षापणम् ।

दर्शयति रूपतर्कं कार्षापणम् । (भाष्य १।४।५२, वार्तिक ४)

रूपदर्शक और रूपतर्क में रूप का अर्थ है सिक्का । महासुपिन जातक (१।३४७) में भी यह अर्थ है । पर पाणिनि की अष्टाध्यायी में रूप का अर्थ है चिह्न-विशेष । उस चिह्न-विशेष से आहत सिक्कों का विशेषण रूप्य शब्द या । कालान्तर में रूप्य विशेष्य पद बनकर उन्हीं सिक्कों के लिये और फिर सब प्रकार के सिक्कों के लिये प्रयुक्त होने लगा था ।

सूत्रों में और उदाहरणों में जो आहत मुद्राओं के नाम आए हैं, उनकी एक सूची तोल सहित यहाँ दी जाती है ।

(१ रत्ति = १.८ ग्रैन)

(अ) चाँदी की आहत मुद्राएँ	रत्ती	ग्रैन
(१) शतमान	१००	१८०
अर्धशतमान	५०	९०
त्रिंशण	३७.५	६६.५
पादशतमान या द्विशण	२५	४५
अध्यर्धशण	१८.७५	३३.७५
पादार्धशतमान या अष्टभागशतमान या षण्ण	१२.५	२२.५
अर्धशण	६.२५	११.२५
(२) विंशतिक		
त्रिविंशतिक	१२०	२१६
द्विविंशतिक	८०	१४६
अध्यर्ध विंशतिक या त्रिशत्क	६०	१०८
विंशतिक	४०	७२
अर्ध विंशतिक	२०	३६
पादविंशतिक या पंचमाषक	१०	१८
(३) कार्षापण (= प्रति)	३२	५७.६
अर्धकार्षापण (= भाग, अर्ध)	१६	२८.८

	रस्ती	घने
पाद कार्पाषण	८	१४४
अष्टभाग कार्पाषण	४	७२
रोप्य अर्धमापक	३	५४
रोप्य मापक	२	३६
रोप्य त्रिकाकिणी	१५	२७
रोप्य अर्धमापक (द्विकाकिणी)	१	१८
रोप्य अर्धमापकाकिणी	$\frac{३}{४}$	१३५
रोप्य काकिणी	$\frac{३}{२}$	९
रोप्य अर्धकाकिणी	$\frac{३}{४}$	४५
(भा) तांवे की आहत मुद्राएँ		
(१) ताम्रविशतिक		
त्रिविंशतिक	३००	५४०
द्विविंशतिक	२००	३६०
अर्धमापक विंशतिक या त्रिंशत्क	१५०	२७०
विंशतिक	१००	१८०
अर्ध विंशतिक	५०	९०
पाद विंशतिक	२५	४५
(२) ताम्र कार्पाषण		
या ताम्रिकपण		
(पालि काहापण)		
कार्पाषण	८०	१४०
अर्ध कार्पाषण	४०	७२
पाद कार्पाषण	२०	३६
त्रिमाप	१५	२७
अष्टभाग कार्पाषण (या द्विमाप)	१०	१८
ताम्रमाप	५	९
अर्धमाप	२ $\frac{३}{४}$	४ $\frac{३}{४}$
काकिणी	१ $\frac{३}{४}$	२ $\frac{३}{४}$
अर्धकाकिणी	$\frac{३}{४}$	१ $\frac{३}{४}$

यह हर्ष की बात है कि इनमे से अधिकांश सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में पाणिनीय सामग्री की सहायता से बहुत-सी आहत मुद्राओं की यथार्थ पहचान सम्भव हो सकी है, जो पाणिनीय सामग्री के अभाव में पहले नहीं हुई थी। इस

अध्ययन का परिणाम भारतीय मुद्रा परिपत् की पत्रिका में कई लेखों में मैंने प्रकाशित किया है^१।

ऊपर की तालिका को देखने से विदित होता है कि चांदी के कार्षापण में रोप्य मापक, रोप्य अर्ध मापक, काकिणी और अर्धकाकिणी बहुत ही छोटी मुद्राएँ थीं। एक समय यह विश्वास किया जाता था कि इतनी कम तोल की हलकी मुद्राओं का अस्तित्व सम्भव नहीं था, किन्तु अब इनके असली नमूने मिल गए हैं। अतएव यह मानने पर बाधित होना पड़ता है कि ये नाम वैयाकरणों की कोरी कल्पना न थी, बल्कि जो सिक्के वस्तुतः व्यवहार में चालू थे, उन्हीं के आधार पर व्याकरणशास्त्र में उदाहरण बनाए गए। इन मुद्राओं के साथ एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि इतनी छोटी मुद्राओं का क्रयमूल्य वस्तुतः कुछ था या नहीं। जिस रोप्य काकिणी में आधी रत्ती या अर्धकाकिणी में चौथाई रत्ती चांदी थी वह किस उपयोग में आ सकती थी। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। पहले पञ्चगोणिपटः दश गोणिपटः उदाहरण की व्याख्या करते हुए यह दिखाया गया है कि एक चांदी के कार्षापण से जिसकी तोल ३२ रत्ती थी, पाँच गोणी अष्ट अर्थात् १२ मन ३२ सेर अष्ट खरीदा जा सकता था। इस गणना से इन छोटे सिक्कों की क्रय शक्ति का अनुमान इस प्रकार किया जा सकता है।

कार्षापण	= १६ रोप्यमापक	३२ रत्ती चांदी	१२मन ३२सेर अन्न
कार्षापण का १६वाँ भाग	१ रोप्यमापक	२ रत्ती चांदी	३२सेर २० तोला
कार्षापण का ३२वाँ भाग	अर्धमापक	१ रत्ती	१६सेर १० तोला
कार्षापण का ६४वाँ भाग	काकिणी	१/२ रत्ती	८सेर ५ तोला
कार्षापण का १२८वाँ भाग	अर्धकाकिणी	१/४ रत्ती	४सेर २ १/२ तोला

इस प्रकार यह अनुमान किया जा सकता है कि काकिणी और अर्धकाकिणी जैसी छोटी रोप्य मुद्राओं का भी व्यवहार में वास्तविक उपयोग था। इसी लिये हम देखते हैं कि जातकों में अड्डमासक का कितना उल्लेख आता है। साधारण स्थिति के व्यक्तियों के लिये अड्डमासक जैसा अत्यन्त छोटा सिक्का भी महत्त्व रखता था। अड्डमासक जातक से विदित होता है कि वे लोग इस तरह के अत्यन्त छोटे सिक्कों को भी कितनी सावधानी और चाव से छिपाकर या सँभालकर रखते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि वस्तुओं का इतना सस्ता मूल्य मौर्य युग की आर्थिक व्यवस्था में संभव हो सका था, इसलिये काकिणी और अर्धकाकिणी, ये दो नए छोटे सिक्के इस

१. एशियटिक कायनस् ऐज नोन डु पाणिनि (पाणिनिकालीन प्राचीन 'मुद्राएँ', भारतीय मुद्रा पत्रिका, भाग २५, पृ० २७-४१।

(२) रोप्य मापक नामक आहत मुद्राएँ, वही, भाग १६ पृ० १४-१९।

(३) शाण, वही, भाग १४ पृ० २२-२५।

युग में ढलवाए गए। पाणिनि ने उनका नाम नहीं है, किन्तु कात्यायन ने वार्तिक में विशेष रूप से उनका उल्लेख किया है।

अध्याय ४, परिच्छेद १०—व्यवहार और ऋणादान

घन—घन के लिये अष्टाध्यायी में कई शब्द हैं, जैसे स्व (१।१।३५; ३।४।४०; आत्मीय ज्ञातिघन-वचन. स्वशब्दः—काशिका), द्रव्य, मूल; किन्तु स्वापतेय, यह नया शब्द भी इस अर्थ में चल गया था, जो ब्राह्मण और धारण्यक साहित्य में नहीं है। स्वापतेय वह द्रव्य या वस्तु है, जिसमें स्वपति या मालवनी का साधु अर्थात् न्याय्य अधिकार हो (स्वपतो साधु, ४।४।१०४) ।

घनी व्यक्ति आढ्य (३।२।५६, पाली अढ्ढो) कहलाता था। पाणिनि ने गणपाठ में इभ्य शब्द का उल्लेख किया है (दण्डादिगण, ५।१।६६) । जातको में भी इभ्य शब्द है। आढ्य वर्ग के ही अन्तर्गत इभ्य वे घनिक थे, जो निगम सभा के सदस्य होने के कारण श्रेष्ठी कहलाते थे और जिन्हें राज्य की ओर से हाथी पर चढ़कर निकलने का विशेष अधिकार प्राप्त था (इभ्यमर्हति) । कालान्तर में इन्हें नैगम वा महाजन कहने लगे ।

सोने और चांदी के जो चालू सिक्के थे, उनसे निर्मित शब्दों द्वारा घनी का अभिधान किया जाता था। जैसे आजकल लखपति करोड़पति शब्द हैं, वैसे ही सोने के निष्क घनवाला व्यक्ति नैष्कशतिक और सहस्र निष्कवाला नैष्कसहस्रिक कहलाता था (शत सहस्रान्ताच्च निष्कात्, ५।२।११९) । निष्क सोने का सिक्का सुविदित था अतएव उसके पहले सुवर्ण शब्द जोड़ने की आवश्यकता न थी (सुवर्ण निष्क शतमस्यास्तीत्यनभिधानान् न भवति) । अब भी लखपति शब्द के पहले चांदी शब्द की आकांक्षा भाषा में नहीं होती। सो निष्क घन सग्रह का आदर्श ऋग्वेद से ही मिलने लगता है (शतं राज्ञो नाधमानस्य निष्कान्, १।१२६।२) । सूत्र ५।२।११८ में ऐकशतिक और ऐकसहस्रिक उदाहरण हैं, जो सो कार्षापण और एक सहस्र कार्षापण घनवाले व्यक्ति की सजाएँ थीं। जहाँ शत सहस्र के पहले किसी सिक्के का नाम न हो, वहाँ चालू सिक्का होने से कार्षापण ही समझा जाता था।

ऋणदान—उत्तमर्ण (१।४।३५), अधमर्ण (३।३।१७०), ऋण (४।३।४७) वृद्धि (५।१।४७), प्रतिदान (१।४।९२), और प्रतिभू (३।२।१८९; २।३।३९), ये लेन-देन संबंधी पारिभाषिक शब्द सूत्रों में आए हैं।

कृषि वाणिज्य और गोपालन के साथ सूद पर ऋण देना भी लोगों की न्याय्य जीविका का अंग था (जातक ४।४।१२) । पाणिनि ने न्याय्य सूद को वृद्धि (५।१।४७) और व्याज की कड़ी दर को कुसीद कहा है (४।४।३१) । कुसीद को निन्दित समझा जाता था (प्रयच्छति गर्हम्, ४।४।३०) । कुसीदिक व्यक्ति के लिये

सामाजिक निन्दा सूचित होती थी। उस कुत्ता का कुछ अंश उसके घर वालों को भी भुगतना पड़ता था, जैसे उसकी स्त्री को कुसीदायी, सूदखोर की घरवाली कहकर पुकारा जाता था।

कात्यायन ने तगड़े व्याज को वृधुपि और सूदखोर को वार्धुपिक (४।४।३० वा० ३) कहा है।

वृद्धि—पाणिनि में दशैकादश नामक ऋण का उल्लेख किया है, जिसमें १० रुपये देकर एक रुपये महीने की फिस्त से ११ वसूल किए जाते थे (४।४।३१)। इस लेन-देन में १० प्रतिशत व्याज पड़ता था जिसे गर्ह्य माना गया था। कौटिल्य ने १०० पण पर सवा पण मासिक वृद्धि को धर्म्य कहा है (अर्थ० ३।११) मनु (८।१४०-१४३) और याज्ञवल्क्य १०० का ८० वा भाग न्याय्य वृद्धि मानते हैं। विशिष्ट ने २० कार्पाण पर ५ माप धर्म्यवृद्धि कही है (२।५१)। यदि कार्पाण को विंशतिक कार्पाण माना जाय, जो २० मासे का होता था, तो यह भी मूल का ८० वां भाग व्याज हुआ। नारद, गौतम, व्यास इसी से सहमत हैं। इस प्रकार १५ प्रतिशत वृद्धि धर्म्य मानी जाती थी। बोधायन में २० प्रतिशत का उल्लेख है। इसके मुकाबिले में दशैकादश ऋण पद्धति को भी पाणिनि के समय में गर्ह्य समझा जाता था। पतंजलि ने द्वैगुणिक और त्रैगुणिक अर्थात् मूल का दुगुना-तिगुना व्याज कमाने वालों को निन्दायोग्य माना है (४।४।३०)। यह स्थिति सभवतः अल्पकालिक देखी पढ़ी के ऋणों के सवध में थी।

सूत्र में अर्ध, या भाग अर्थात् आधे, कार्पाण प्रतिमास वृद्धि का भी उल्लेख है (५।१।४८-४९) जो छह प्रतिशत हुई। ऐसे ऋण को अर्धिक, भाग्य या भागिक कहते थे (भाग्य-भागिकं शतम्) व्याज में मिलनेवाली रकम के अनुसार ऋण का नाम पड़ने की प्रथा थी, जैसे पंचक वह ऋण हुआ जिस पर पांच रुपया सूद मिले। पतंजलि ने ७, ८, ९, १० व्याजवाले ऋणों का भी उल्लेख किया है (सप्तकः, अष्टकः, नवकः, दशकः, ५।१।४७)। ऐसे ऋण दशैकादश पद्धति के अन्तर्गत आते थे, जैसे जिसने १०, १० रुपये की पाँच किस्तें ली हो, उसका ऋण पञ्चक कहलाता था। वैसे ही सात किस्तों वाला सप्तक, आठ किस्तों का अष्टक, नौ किस्तों वाला नवक कहलाता था। पूरे सौ रुपये अर्थात् दस दस रुपयों की दस किस्तों वाला ऋण दशक कहलाता था। इस प्रकार के ऋणों में प्रतिमास ५, ७, ८, ९, १० रुपये चुकाने से पूरा ऋण ग्यारह किस्तों में चुक जाता था। किस्त बन्दी ऋण की ईकाई दस रुपया मानी जाती थी। आजकल यही ऋण थोड़े अन्तर से दस के वारह कहलाता है।

जितने समय में ऋण चुकाना हो, उसके अनुसार ऋण का नाम पड़ता था (देयमृणे, ४।३।४७)। जैसे साल भर में चुकाया जानेवाला ऋण सांवत्सरिक

(४।३।५०) और छह मास का आवरसमक (४।३।४९) कहलाता था ।

विशेष ऋतुओं में चुकाने की शर्त पर भी ऋण लिया जाता था और वह ऋण उसी ऋतु के नाम से कहा जाता था; जैसे ग्रीष्मक (४।३।४९), वह ऋण जो ग्रीष्म ऋतु अर्थात् अषाढ की पूर्णमासी को जब वर्ष का अन्तिम दिन हो, चुकाया जाय (अषाढी पूर्णिमा और वर्ष के अन्तिम दिन के लिये देखिए अ० ३, परि० १६ पृ० १७९) । यह ऋण सम्भवतः गर्मी में बोई जाने वाली ककड़ी, खरबूजे, तरबूज, आदि पालेज की फसल से होने वाली आय से चुकाया जाता था, जैसी आज भी प्रथा है ।

इसके बाद ऋण चुकाने के लिये दूसरी ऋतु वर्षा थी । मोरो के कूकने के कारण वर्षाकाल का चालूनाम कलापी भी था । 'जब मोरो की कूक सुनाई देगी, उम समय तुम्हारा ऋण चुका दूंगा', इस शर्त पर लिया गया ऋण कलापक कहा जाता था । वर्षाकाल में तैयार होनेवाली जो फसल वार्षिक कहलाती थी, उसी से कलापक ऋण का भुगतान किया जाता था । कलापक ऋणों के लिये ऐसा ही दूसरा चलता नाम अश्वत्थक भी था (कलाप्यश्वत्थयववुसाद् वुन्, ४।३।४८) । काठक संहिता के अनुसार श्रोणा या श्रवणा नक्षत्र का नाम अश्वत्थ था जिस महीने में पीपल के पेड़ों पर पीपली लगे उसे अश्वत्थ कहते हैं (यस्मिन् काले अश्वत्थाः फलन्ति सोऽश्वत्थः, काशिका) । इसी से सावन महीने में जो ऋण चुकाना हो वह अश्वत्थक कहा जाता था ।

इसके बाद अगहन का महीना ऋण चुकाने के लिये अनुकूल पड़ता था, क्योंकि उस समय हेमन्त ऋतु में तैयार होनेवाली फसल (कीटिल्य की हेमन्तमुष्टि) की आमदनी किसान के पास आती थी । यह फसल सावन में बोयी जाती और अगहन में पकती थी । आजकल इसे खरीफ कहते हैं । चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूँग, उड़द आदि धान्यों की फसल इसी महीने में होती है । पाणिनि ने अगहन की पूर्णिमा को भुगताए जाने वाले ऋणों को आग्रहायणिक या अग्रहायणक कहा है । यह भी कल्पना की जा सकती है कि सावन के महीने में किसीने दशैकादश ऋण की ऐसी किस्त ली जो पञ्चक हो तो उसे पाँच महीने बाद अगहन की पुनो की लौटाना पड़ता था ।

इसके बाद फिर वसन्त ऋतु का समय आता था । उसमें तैयार होने वाली फसल वासन्तिक कहलाती थी, आजकल जिसे रबी कहते हैं । इसमें जी, गेहूँ और तिलहन पैदा होते हैं । जी की फसल के साथ जी का भूसा भी इस समय किसानों के भूसैले को भर देता है । हजार मन जी के साथ तीन हजार मन भूसा खलिहान में उपट पड़ता है । इस कारण इस ऋतु का भी चलतू भाषा में यववुस नाम पड़ गया (यस्मिन् यववुसं सम्पद्यते स यववुस शब्देन उच्यते, काशिका, ४।३।४८) । इस

समय पर भुगताने के लिये लिया हुआ ऋण पहले से ही यववुसक कहलाता था (४।३।४८) ।

कात्यायन ने विशेष नाम वाले कुछ स्वल्प ऋणों का उल्लेख किया है । दशार्ण उस ऋण को कहते थे जो दशैकादश पद्धति पर लिया जाता था । नये बछड़े के लिये जो ऋण लिया जाय उसे वत्सतराणं कहते थे । कम्बल के लिये लिया जाने वाला ऋण कम्बलार्ण कहलाता था । यह कम्बल पाच सेर ऊन का बना हुआ निश्चित नाप और तोल का होता था । धाज भी पाच सेर ऊन का कम्बल चार पटो में बुना जाता है । एक पट डेढ़ बालिस्त या साढ़े तेरह इंची चौड़ा और और लगभग आठ फुट लम्बा होता है । चार पटों को मिलाकर सी देने से कम्बल की चौड़ाई डेढ़ गज बैठती है । ये ही पाच सेर कम्बल ऊन से बने हुए नियत नाप के कम्बल थे जिनके लिये लिया हुआ ऋण कम्बलार्ण कहलाता था । कात्यायन ने एक प्रकार के छोटे ऋण को वस-नार्ण लिखा है । वसन भी नियत माप और मूल्य का वस्त्र होता था । जैसा ऊपर बताया गया है, एक शाटक या धोती वसन कहलाती थी जिसका मूल्य पतञ्जलि के समय में एक कार्पापण होता था (५।१।२१) । विसुद्धिमग्न के अनुसार शाटक या धोती की लम्बाई नौ हाथ होती थी (नवहृत्य साटक, विसुद्धिमग्न, ९२) । आजकल यह दश हाथ होती है । काशिका में पञ्चगोणिः पट उदाहरण में इसी शाटक या वसन के लिये पट शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मूल्य पांच गोणी या साढ़े चारह मन अन्न होता था । यो वसनार्ण की रकम एक कार्पापण या पाच गोणी अन्न होती थी । शाटकयुग या धोती उपरने के जोड़े के लिये दो कार्पापण ऋण आवश्यक था ।

कायिक वृद्धि—गौतम ने छह प्रकार की वृद्धि लिखी है—(१) चक्र वृद्धि, (२) काल वृद्धि, (३) कारित वृद्धि, (४) कायिक वृद्धि, (५) शिखा वृद्धि प्रतिदिन दिया जानेवाला व्याज, (६) अधिभोग वृद्धि (गौतम स्मृति १२।३४-३५) । पाणिनि ने अलग-अलग सूत्रों में इन छहों का उल्लेख किया है । चक्रवृद्धि का उल्लेख सूत्र ६।२।३८ (महाप्रवृद्ध) में है । कालवृद्धि दशैकादश ऋण के रूप में ली जाती थी । कारित वृद्धि पञ्चक, सप्तक के रूप में होती थी । शिखावृद्धि का अलग कोई उल्लेख सूत्रों में नहीं है, किन्तु वह प्रयच्छति गह्यम् (४।४।३०) के अन्तर्गत आ जाती है । वृहस्पति ने शिखावृद्धि को निन्दित सूदखोरी माना है । कायिक वृद्धि का सङ्केत अकर्तव्यृणे पञ्चमी (२।३।३४) सूत्र में है, जिसके अनुसार 'शताद् वद्ध', जैसे प्रयोगों को नियमित किया गया था । उसका अर्थ था—सौ रुपये का ऋण चुकाने के लिये उसने अपने आप को बन्धक रख दिया है । कौटिल्य में भी इस प्रथा का उल्लेख है ।

१. जैसे एक रूपया लेकर महत्तर दिन तक एक-एक पैसा प्रतिदिन चुकाना शिखा वृद्धि है ।

धेनुष्या (संज्ञायां धेनुष्या, ४।४।८९)—गौतम ने जिसे अधिभोग वृद्धि कहा है, उसका उदाहरण धेनुष्या पद में मिलता है, अर्थात् वह गाय जो अधमर्ण द्वारा उत्तमर्ण को तब तक के लिये दे दी जाय जब तक उसके दुध के मूल्य से उधार लिया हुआ रुपया न चुक जाय (या धेनुस्तमर्णाय ऋणप्रदानाद् दोहनार्थं दीयते सा धेनुष्या, काशिका) ।

महाप्रवृद्ध (६।२।३८)—व्याज की उस अधिक से अधिक रकम को महा-प्रवृद्ध कहते थे जहां तक चक्रवृद्धि से बढ़ते बढ़ते और आगे व्याज का बढ़ना सम्भव न हो । मनु ने कहा है कि व्याज की इकट्ठा रकम मूलधन से किसी भी हालत में अधिक नहीं होनी चाहिए (मनु, ८।५०) । कौटिल्य का नियम था कि उत्तमर्ण (धनिक) या अधमर्ण (धारणिक) की अनुपस्थिति या लापरवाही के कारण यदि व्याज बढ़ जाय तो उसे चुकता करने के लिये मूल का दुगुना अदा कर देना चाहिए (अर्थशास्त्र, ३।११, चिरप्रवासस्तम्भप्रविष्टो वा मूल्य-द्विगुणं दद्यात्) । शुक्र का भी यही मत है (४।५।६३१-२) । इस प्रकार जब सौ कार्षापण का ऋण प्रवृद्ध होकर अर्थात् चक्रवृद्धि से दो सौ कार्षापण हो जाता, तब उस ऋण को महाप्रवृद्ध हुआ समझते थे ।

आपमित्यक—आपमित्यक उस द्रव्य या धान्य को कहा जाता था जिसे इस शर्त पर लेते थे कि उसी तरह की वस्तु लौटाकर ऋण चुका दिया जायगा (अप-मित्य याचते) । इस प्रकार के परिवर्तन को व्यतीहार (३।४।१९) और उस प्रकार के ऋण को आपमित्यक कहा जाता था (अयमित्य याचिताभ्यां कक्कनौ, ४।४।२१) । कौटिल्य ने आपमित्यक उस धान्य को कहा है जो उतनी ही मात्रा में लौटाने की शर्त पर ऋण के रूप में लिया गया हो (तदेव प्रतिदानार्थमापमित्यकम्, २।१५) । धान्य लेने की यह प्रथा अथर्ववेद के समय से चली आती थी—मैंने जो धान्य उधार लेकर खाया हो उसे लौटाकर मैं अनृण बनता हूँ (अपमित्य धान्य यज्जघासाहमिदं तदग्ने अनृणो भवामि ६।११।७।८) ।

याचितक—कौटिल्य ने इसी प्रकरण में उस अन्न को प्रामित्यक कहा है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर कोई अपना काम चलाने के लिये दूसरे से माग ले, पर लौटाने की शर्त न हो (सस्ययाचनमन्यतः प्रामित्यकम्, अर्थशास्त्र, २।१५) । पाणिनि ने उसे ही याचितक कहा है (४।४।२१, याचितेन निवृत्तम्) ।

अध्याय ५

शिक्षा और साहित्य

परिच्छेद १-शिक्षा

पाणिनीय व्याकरण की रचना भाषा और साहित्य के क्षेत्र में पूर्ववर्ती दीर्घ विकास और उन्नति की सूचक है। उस उन्नति के मूल में वह सुन्दर शिक्षा प्रणाली थी जो महाफलवती हुई। अष्टाध्यायी ने उस काल के विभिन्न साहित्यिक रूप, ग्रन्थ रचना के प्रकार, शिक्षा-संस्थाएँ, आचार्य और अन्तेवासी छात्र, शिक्षण-प्रणाली, अध्ययन के विषय एवं ग्रन्थों के नामों के सम्बन्ध में बहुत-सी मूल्यवान् सामग्री प्राप्त होती है। आचार्य पाणिनि स्वयं उस उच्च ख-स्वस्तिक के प्रतीक हैं जहाँ तक उस युग में ज्ञान सूर्य का उत्थान हुआ था। उसका तपस्वी जीवन, विश्लेषणात्मक कार्य-प्रणाली, विषय के अनुशीलन में सूक्ष्म-दृष्टि, भाषा पर असामान्य अधिकार, ग्रन्थ-प्रणयन में प्रतिभा, सर्वोपरि दृढ संकल्प तथा महान् प्रयत्न—ये गुण सदा के लिये भारतीय साहित्य पर अपनी छाप छोड़ गए हैं। उनके सम-कालीन शिक्षा-जगत् में भी वे ओत प्रोत थे जिसका परिणाम उस विशाल साहित्य के रूप में हुआ जिसे सूत्र-साहित्य कहा जाता है।

छात्र—शिक्षा का मूल आधार ब्रह्मचर्य प्रणाली थी। (तदस्य ब्रह्मचर्यम् ५।१।५४)। इसमें न केवल शिक्षा, बल्कि ज्ञान संचय की चर्या या आन्तरिक जीवन के निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। गुरु और शिष्य विद्या सम्बन्ध से परस्पर बँधे होते थे। (४।३।७७)। यह सम्बन्ध योनिसम्बन्ध के सदृश ही पवित्र और प्रभाव-पूर्ण था। शिष्य अन्तेवासी के रूप में आचार्य के साथ ही निवास करते और सच्चे अर्थों में आचार्य के जीवन से प्रभावित होते थे। ब्रह्मचारी चरण नामक विद्या संस्था में अन्य ब्रह्मचारियों के साथ विद्याध्ययन करते थे। जैसा हम आगे देखेंगे शिक्षा और साहित्य के निर्माण में इन चरणों का व्यापक महत्त्व था। आचार्य के जीवन का वेग और शक्ति उनके द्वारा संस्थापित चरणों के माध्यम से प्रकट होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों के ब्रह्मचारी वर्णों कहलाते थे (वर्णाद् ब्रह्मचारिणि ५।२।१३४)। यह शब्द संहिता और ब्राह्मणों में अविदित था। गुरु से पढ़नेवालों के लिये छात्र यह सामान्य शब्द प्रयुक्त होता था (छात्रादिभ्यो ण , ४।४।६२)। छात्र शब्द के मूल में यह कल्पना बड़ी मधुर है कि वह आचार्य के जीवन पर छात्र के समान छाया रहता था (छात्रं शीलमस्य)। यह

एक आध्यात्मिक भाव था जिसके कारण शिष्य गुरु के प्रति विशेष जागरूक रहकर अपना कर्तव्य पालन करने का बल प्राप्त करता था । (गुरुकार्येष्ववहितः) । जैसा काशिका ने लिखा है वह अपने गुरु की त्रुटियों की ओर मन को ले जाकर (तच्छि-द्रावरणप्रवृत्त) कभी अपनी शक्ति का क्षय नहीं करता था । ब्रह्मचारी को स्नातक बनाते समय आचार्य की भावना भी यही रहती थी कि जो मेरा सदाचार हो उसी पर ध्यान देना, त्रुटियों पर नहीं ।

छात्र दो प्रकार के होते थे—(१) दण्डमाणव, और (२) अन्तेवासी । (दण्डमाणवान्तेवासिपु, ४।३।१३०) । दण्डमाणव को केवल माणव कहा जाता था (६।२।६९) । वह अभी छोटी श्रेणियों में सीखतार छात्र होता था । जैसा पतञ्जलि ने लिखा है वेद की पढाई शुरू होने के पहले उसकी माणव संज्ञा होती है । (अतृचो माणवे बह्वृक्षरणख्यायामिति ५।४।१५४) तत्त्वबोधिनी के अनुसार दण्डमाणव वह था जिसका उपनयन न हुआ हो । दण्ड रखने के कारण वे छात्र दण्डमाणव कहे जाते थे (दण्डप्रमानाः माणवः,—काशिका) । पलास का वह दण्ड आपाठ कहलाता था । मतगजातक (४।३।७९) में माणव को आयु में बाल कहा है । वे अपना डंडा लिए हुए आश्रम में इधर से उधर फिरते दिखाई देते थे । माणवों का वर्ग माणव्य कहलाता था (४।२।४२) ।

जब वेद पढ़ने का समय आता तो आचार्य माणव का उपनयन-संस्कार कराते थे । उसके लिए माणवकमुनपते यह वाक्य भाषा में प्रचलित था । (१।३।३६) इस विशेष कर्म को आचार्यकरण कहते थे । इस संस्कार के बाद वह माणवक सच्चे अर्थों में आचार्य का सामीप्य प्राप्त करता था^१ । मनसा वाचा कर्मणा आचार्य के समीप पहुँचा हुआ ब्रह्मचारी अन्तेवासी इस अन्विताय पदवी को धारण करता था (४।३।१०४; ४।३।१३०) । उपनीत हो जाने पर ब्रह्मचारी अजिन और कमण्डलु धारण करता था । भाष्य में कमण्डलु-पाणि छात्र का उल्लेख है । चरण में पढ़ने वाले शब्द अन्तेवासी ब्रह्मचारी परस्पर सत्रह्मचारी कहे जाते थे (चरणाद् ब्रह्मचारिणि, ६।२।८६) ।

छात्र के कर्तव्य—उपनयन होने के बाद छात्र और गुरु दोनों के बीच में जो नया विद्या-सम्बन्ध बनता था उससे वे दोनों एक दूसरे के लिए उपस्थानीय बन जाते थे (३।८।६८) अर्थात् शिष्य गुरु के समीप आकर उसकी सेवा करे और उससे अध्ययन करे (उपस्थानीय. शिष्येण गुरुः) और गुरु अन्तेवासी को अपने समीप लाकर शिक्षित करे (उपस्थानीयोऽन्तेवासी गुरोः) । दोनों के लिये यह अत्यन्त

१. आचार्यकरणमाचार्य क्रिया । माणवकमीदृशेन विधिनाऽऽश्रमसमीपं प्रापयति यथा स उपनेता स्वयमाचार्यः सपद्यते । माणवकमुपनयते । आरमानमाचार्योऽकुर्वन्माणवकमारमसमीपं प्रापयतीत्यर्थः—काशिका ।

मधुर सम्बन्ध वनता था। अध्यापन कराने की दशा में आचार्य को अनुचान (३।२।१०९) एवं प्रवचनीय (३।४।६८) कहते थे (प्रवचनीयो गुरुः स्वाध्यायस्य-काशिका)। छन्दो का अध्ययन करने वाले शिष्य की संज्ञा शुश्रूषु होती थी क्योंकि वह श्रुति के पारायण या 'श्रवणीय' को कान से सुनकर धारण करता था (१।१।५७; ३।२।१०८)। अपने पिता से ही अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारी पितुरन्तेवासी कहलाते थे (६।३।२३)। आचार्य कुल में आचार्य का पुत्र भी पर्याप्त महत्त्व रखता था। अतएव उसके लिये भाषा में 'आचार्य पुत्र' इस विशेष शब्द की उत्पत्ति हुई, (६।२।१३३)। इसी प्रकार राजपुत्र और ऋत्विक् पुत्र भी अपने पिता की पदवी से अभिहित होते थे (६।२।१३३)। स्वाभाविक है कि दूसरे शिष्य आचार्य पुत्र का विशेष सम्मान करते हो। जैसा कात्यायन ने लिखा है—गुरुवद् गुरुपुत्र इति यथा (१।१।५६ वा १)। गुरुपुत्र में भी गुरु जैसी वृत्ति उचित थी (उद्योगपर्व. ४४।१२)।

गुरु—पाणिनि ने चार प्रकार के शिष्यको का उल्लेख किया है (१) आचार्य, (२) प्रवक्ता, (३) श्रोत्रिय, (४) अध्यापक (२।१।६५)। इनमें आचार्य का स्थान सर्वोच्च था। शिष्य का उपनयन कराने का अधिकार आचार्य को ही था। अथर्ववेद में आचार्य करण प्रक्रिया का वर्णन आया है—आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त. (१।१।५।३), अर्थात् आचार्य उपनयन संस्कार करके ब्रह्मचारी को अपने विद्यागर्भ के भीतर प्रविष्ट कराता है। इसी उदात्त कल्पना के आधार पर ब्रह्मचारी अन्तेवासी कहा जाता था। जैसे माता के गर्भ में शिशु पोषण पाता है वैसे ही अन्तेवासी आचार्य के विद्यागर्भ में सर्वभावेन आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करता है। आचार्य और अन्तेवासी का यह सम्बन्ध यहाँ तक घनिष्ठ होता था कि आचार्य के ही नाम से अन्तेवासी का नाम पड़ जाता था, जैसा कि 'आचार्यो-पसर्जनश्चान्तेवासी' इस सूत्र में कहा गया है (६।२।१३६; ६।२।१०४)। जैसे तित्तिरि आचार्य के शिष्य तैत्तिरीय, आपिशलि के आपिशल और पाणिनि के पाणिनीय कहलाते थे।

प्रवक्ता—आचार्य के बाद दूसरा पद प्रवक्ता का था। पाणिनि ने जिसे प्रोक्त साहित्य कहा है, अर्थात् शाखाग्रन्थ, ब्राह्मण, श्रौत सूत्र आदि, उस साहित्य का प्रवचन करने वाले आचार्य प्रवक्ता कहलाते थे। वेद और वेदांगों का अर्थ-सहित अध्यापन इनका कार्य था। ये ही आख्याता भी थे। (१।४।२९; उद्योग पर्व ४३।३२। सूत्र २।१।६५) में प्रवक्ता, श्रोत्रिय और अध्यापक इन तीनों का उल्लेख क्रमिक महत्त्व के अनुसार है।

श्रोत्रिय—छन्द या वेद की शाखाओं को कण्ठ करने वाले विद्वान् श्रोत्रिय कहलाते थे (श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते ५।२।८४)। इनका सम्बन्ध विशेषतः वेद के पारायण से था। वे संहिता, पद, क्रम, दण्ड, जटा, घन आदि पाठों के अनुसार शाखा-ग्रन्थ और उनके ब्राह्मण आदि को स्वयं कंठ करते थे एवं विद्यार्थियों को कराते थे। इनके

निर्देशन में रहकर विद्यार्थियों का जो वर्ग पदपाठ कण्ठस्थ करता वह पदक कहलाता था। इसी प्रकार क्रमपाठ कण्ठस्थ करनेवाले छात्र क्रमक कहलाते थे (क्रमादिभ्यो वुत्)। वे श्रोत्रिय गुरु भी अपने कण्ठस्थ किए हुए वेद पाठ के आधार पर उस-उस नाम से प्रसिद्ध होते थे। ज्ञात होता है कि बड़े-बड़े चरणों में भिन्न-भिन्न पाठे कठस्थ कराने के लिये भिन्न भिन्न अध्यापक होते थे। कोई पदक कहा जाता था और कोई क्रमक। जो जिस प्रकार के पारायण का श्रावक होता वह उसी के आधार पर पदक या क्रमक कहा जाता था (४।२।६१, तदधीते तद्वेद के साथ उसका अर्थ, क्रमं वेद क्रमक, पद वेद पदकः)।

अध्यापक (२।१।६५)—पाणिनि ने 'कृते ग्रन्थे' या 'अधिकृत्य कृते ग्रन्थे' सूत्रों में जिस साहित्य का उल्लेख किया है उस वैज्ञानिक या लौकिक साहित्य का अध्यापन कराने वाले गुरु अध्यापक कहलाते थे। माणवक आदि बाल कक्षा को भी ये लोग पढ़ाते थे। इन्हें आगे चलकर उपाध्याय कहा जाने लगा। भाष्य में कण्डिकोपाध्याय नाम मिलता है।

कुत्सित छात्र—नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों की निन्दा के लिये कई शब्द प्रयुक्त होते थे, जैसे तीर्थच्चाक्ष, तीर्थकाक, अर्थात् जो अपने तीर्थ या गुरु में कौए की तरह चंचल व्यवहार करे, या गुरुकुल में पूरे समय तक निवास न करके घाघ्र बदलता रहे (ध्वाक्षेण क्षेपे २।१।४१, भाष्य—यो गुरुकुलानि गत्वा न चिरं तिष्ठति स उच्यते तीर्थकाक इति)।

इसी प्रकार खट्वाखट शब्द उस छात्र के लिये प्रयुक्त होता था जो समय से पहले ही ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त करके आराम का जीवन बिताने लगा हो (खट्वाक्षेपे, २।१।३६)।

पाणिनि ने यह भी कहा है कि कुछ माणव और अन्तेवासी ऐसे होते थे जिनका पढ़ने-लिखने में मन न था, बस गुरुकुल में सेंट का माल चामने के लिये माणव बन जाते थे (गोत्रान्तेवासी माणव ब्राह्मणेषु क्षेपे ६।२।६९; भिक्षा लप्स्येऽहमिति माणवो भवति-काशिका)। बाल्मीकि रामायण में कठकालाप चरण के माणवों के विषय में कहा है कि वे बड़े जिह्वा लोलुप (स्वादुकामाः) और आलसी (अलसाः) थे और पढ़ाई का वहाना बनाकर काम-काज में गुरु को वृत्ता दे जाते थे (अयोध्या काण्ड ३२।१८)। बड़े छात्रों में भी जो ऐसे निकम्मे होते, उनके कई उदाहरण पतंजलि ने दिए हैं; जैसे 'कम्बलचारायणीयाः' (बढ़िया कम्बल के लोभ से चारायण के गुरुकुल में भर्ती होने वाले); 'घृतरौढीया' (घी पीने के लिये रौढ़ि के गुरुकुल में घुसने वाले), ओदन पाणिनीयाः (भात भसकने के लिये पाणिनीय बन जाने वाले, १।१।७३, भाष्य)।

१. काशिका ने इनसे भी गप भीते छात्रों का संकेत किया है, जैसे कुमारीदाक्षाः (६।२।६९) कुमारी के लिये दक्ष के यहाँ शास्त्र पढ़ने के लिये पहुँचने वाले।

इन उदाहरणों में चारायण का उल्लेख कौटिल्य में है। वे अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्य थे। कोशलराज प्रसेनजित् के महामन्त्री चारायण से उनकी पहचान की जा सकती है। रौढि पाणिनि के समकालीन या उत्तरवर्ती आचार्य थे, जैसा पाणिनीयरी-ढीया: इस प्रयोग से ज्ञात होता है, जिसमें दोनों नाम काल क्रम के अनुसार पढ़े गए हैं (काशिका ६।२।३६; भाष्य ४।१।८९)।

छात्रों के नामकरण—छात्रों के नामकरण के तीन आधार थे। (१) अध्ययन के विषय के अनुसार, (२) जिस चरण में शिक्षा पाते हो उसके अनुसार; (३) जिस गुरु के यहाँ या जिसके ग्रन्थ पढ़ते हो उसके नाम के अनुसार।

विषय के अनुसार छात्रों के नामकरण का विधान ४।२।६०—६२ सूत्रों में है। ऋतु या सोमयज्ञों का अध्ययन करनेवाले छात्र उन यज्ञों के नाम से आग्निष्टोमिक, वाजपेयिक, राजसूयिक (ऋतूक्यादिसूत्रान्ताट्ठक् ४।२।६०); वेद के क्रमपाठ और पादपाठ का अध्ययन करनेवाले छात्र क्रमक और पदक (क्रमादिभ्यो वुन्—४।२।६१; अनुब्राह्मण नाम विशेष ग्रन्थों के विद्यार्थी अनुब्राह्मणी कहलाते थे (४।२।६०)। इस प्रकरण में उक्थादिगण महत्त्वपूर्ण है, जिसमें अनेक प्रकार के नए-नए अध्ययन-विषयों का उल्लेख है, जिनका विचार आगे साहित्य के प्रकरण में किया जायगा। यज्ञीय कर्मकाण्ड का अध्ययन करने वाले छात्र याज्ञिक कहे जाते थे। याज्ञिक का उल्लेख अन्यत्र भी किया गया है (४।३।१२९)। ऋतुओं के अनुसार अध्ययन के विषयों में क्रमिक परिवर्तन होता रहता था। जो ग्रन्थ जिस ऋतु में पढ़ा-पढ़ाया जाता उसका भी वही नाम पड़ जाता था, जैसे वसन्त ऋतु में जिस ग्रन्थ का पाठ हो, उसका नाम भी वसन्त पड़ जाता था और वसन्तऋतु में उस ग्रन्थ की कक्षा के छात्र वासन्तिक कहे जाते थे (वसन्तादिभ्यष्ठक् ४।२।६३, वसन्तसहचरितोऽय ग्रन्थो वसन्तस्त-मधीते—काशिका)। स्मृतियों से ज्ञात होता है कि माघ शुक्ल में वसन्तपञ्चमी के दिन प्राचीन विद्यालयों का वसन्तसत्र आरम्भ होता था, और उस समय विशेषतः वेदाङ्गों का अध्ययन किया जाता है (मनु ४।९८)। उससे पूर्व श्रावणी पूर्णिमा से पौष की अमावस्या तक या भाद्र पूर्णिमा से माघ की अमावस्या तक साढ़े चार महीने का सत्र विशेषतः छन्दों के अध्ययन या वैदिक पारायण के लिये होता था (मनु ४।९५)। वर्षा, शरत्, हेमन्त, शिशिर आदि ऋतुओं में भी छात्र अल्पकालिक अध्ययन के लिये कुछ विषय या ग्रन्थ चुन लेते थे। ऐसे छात्रों को वार्षिक, शारदिक, हेमन्तिक और शैशिरिक कहा जाता था (४।२।६३ गणपाठ)। वर्तमानकाल में कुछ इसी ढंग पर वसन्त, ग्रीष्म, शरद् आदि ऋतुओं में मास दो मास की विशेष व्याख्यान मालाएँ आयोजित की जाती हैं।

वैदिक छात्रों का नामकरण—चरणों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न छन्द या शाखा ग्रन्थ पढ़ाए जाते थे। उनके अध्येता छात्रों का नाम उन छन्द ग्रन्थों के नाम से रखा जाता

था, जैसे तित्तिरि आचार्य से प्रोक्त तैत्तिरीय शाखा के विद्यार्थी तैत्तिरीय कहलाते थे । वस्तुतः स्थिति यह थी कि प्रत्येक शाखा से सम्बन्धित छन्द और ब्राह्मण इन दोनों का कोई स्वतन्त्र नाम न था, बल्कि उनके पढ़नेवाले छात्र और पढ़ानेवाले गुरुओं के नाम से ही ग्रन्थों का नाम लोक में प्रचलित होता था । (छन्दो ब्राह्मणानि च तद् विषयाणि, ४।२।६६) ।

तद् विषयता का नियम—तदधीते तद्देव प्रकरण में अष्टाध्यायी में तद् विषयता का नियम बहुत महत्वपूर्ण है । शाखा का मूल प्रवर्तक प्रत्यक्षकारी कहलाता था (४।३।१०४ वा०) वही चरण का संस्थापक आचार्य भी होता था । उसकी छान्दस शाखा का अध्ययन उस चरण के विद्यार्थी करते थे । आचार्य कठ और उसके द्वारा प्रोक्त छान्दस ग्रन्थ—इस सम्बन्ध को प्रकट करने के लिये पहले कठ शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा जाता था । उसका विधान पाणिनि ने 'तेन प्रोक्तम्' (४।३।१०१) सूत्र में किया है । इस प्रकार जो शब्द का रूप बनता था, उससे फिर एक दूसरा प्रत्यय उस ग्रन्थ के पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले—इन दो अर्थों को व्यक्त करने के लिये जोड़ा जाता था । इस प्रत्यय का विधान 'तदधीते तद्देव' इस सूत्र में किया गया है (४।२।५९) पहला प्रोक्त प्रत्यय और दूसरा अध्येतृ-वेदितृ प्रत्यय कहलाता था । प्रोक्ताल्लुक (४।२।६४) सूत्र से विद्यार्थी वाची दूसरे प्रत्यय का लोप हो जाता है । किन्तु उसका अर्थ शब्द में बना रहता है । फलतः छन्द और ब्राह्मण के नाम का जो रूप प्रोक्त प्रत्यय लगाने से बनता था उसका अर्थ तदधीते तद्देव के अनुसार उस शाखा और ब्राह्मण के पढ़ने-पढ़ानेवालों के लिये किया जाता था । अतएव वैदिक मूल ग्रन्थों का नाम सदा उनके छात्रों का ही बोधक होता था, जैसे कठ आचार्य द्वारा प्रोक्त जो कठ शाखा थी, उसके पढ़ने-पढ़ानेवालों (अध्येतृ-वेदितृ) का नाम 'कठ' होता था । कठ जो साधारणतः कठ-प्रोक्त पुस्तक का नाम होना चाहिए था, उन सब छात्र और गुरुओं का बोध कराता था, जो उसको पढ़ते (अधीयान) और पढ़ाते थे (तद्देव) । मूल कठ शब्द आचार्य के नाम से और उसकी शाखा के नाम से एक सीढ़ी आगे बढ़कर चरण का नाम बन गया । और भी सैकड़ों वैदिक शाखाएँ और उनके ब्राह्मण ग्रन्थ थे, जिनको केन्द्र मानकर चरणों की स्थापना हुई । यही तद्विषयता का नियम था अर्थात् छन्द और ब्राह्मण का नामकरण स्वतन्त्र न होकर अध्येतृ वेदितृ परक होता था । जिस प्रधान आचार्य ने शाखा का प्रवचन किया था वह अथवा उसके शिष्य ब्राह्मण आदि नये व्याख्या ग्रन्थों की रचना भी करते रहते थे । उनकी शिष्य-परम्परा में आगे आनेवाले लोग भी उन व्याख्यानो और विमर्शों में अपना अपना भाग जोड़ते रहते थे, किन्तु उन सबका नामकरण स्वतन्त्र न होकर चरण के नाम से ही किया जाता था । जैसे तित्तिरि आचार्य के तैत्तिरीय चरण में तैत्तिरीय शाखा, तैत्तिरीय

ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय उपनिषद्, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य आदि समस्त साहित्य तैत्तिरीय चरण के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था। जब तक वैदिक चरणों का संगठन दृढ़ रहा, नामकरण की यही पद्धति चालू रही। आगे चलकर वैदिक चरणों के अन्तर्गत कल्प साहित्य की भी रचना हुई, जिसमें श्रौतसूत्र आदि थे (पुराण-प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ४।३।१०५)। कुछ चरणों में धर्मसूत्रों का भी निर्माण हुआ (चरणेभ्यो धर्मवत् ४।२।४६)। इन सब का नाम उसी पुरानी शैली से चरण के नाम के अनुसार रखा गया। स्वाभाविक है कि सब चरण या शिक्षण संस्थाओं का समान महत्त्व न था। उनमें कुछ प्रधान या बड़े और कुछ छोटे चरण थे। प्रधान चरणों में तो छन्द (शाखा), ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, प्रातिशाख्य, श्रौतसूत्र आदि पूरे या अधिकांश साहित्य का विकास हो गया था, पर छोटे चरण उसी परम्परा में एकाग्र सूत्रग्रन्थ ही बना पाते थे, उनका साहित्यिक प्रयत्न उसी तक सीमित रह जाता था। इन्हें सूत्र चरण कहते थे। एक सूत्रग्रन्थ के निर्माण द्वारा वे अपना अस्तित्व चरितार्थ करते थे। वैदिक शाखाओं में कुछ का अधिक महत्त्व था, कुछ का कम। कुछ में स्वतन्त्र सामग्री अधिक होती थी, कुछ में नाममात्र का पाठ परिवर्तन रहता था। पाणिनि ने इनकी तीन कोटियों का उल्लेख किया है—उत्तम-शाख, ममान शाख, अधम शाख, जिनके चरण मूलचरण की तुलना में क्रमशः उत्तम-शाखीय, समानशाखीय और अधमशाखीय कहलाते थे (गृहादि गण, ४।२।१३८)। इन वैदिक चरणों अर्थात् उनके छात्र और गुरुओं के समुदाय के बहुत से नाम प्राचीन चरण व्यूह सूचियों में मिलते हैं। पाणिनि ने भी अनेक नामों का उल्लेख किया है, जैसा हम आगे देखेंगे।

छात्रों का बढ़ता हुआ एक नया वर्ग ऐसा भी था जो चरण या वैदिक शिक्षा संस्थाओं से स्वतन्त्र रहकर उन ग्रंथों का अध्ययन करता था, जिनकी रचना चरणों की सीमित परिधि से बाहर बड़े वेग से हो रही थी। वस्तुतः यह महान् आचार्यों का युग था। शाकटायन और आपिशलि, स्फोटायन और भारद्वाज आदि महान् आचार्यों ने व्याकरण और भाषाशास्त्र के क्षेत्र में बिल्कुल नयी रचनाएँ की थी। उनका पठन-पाठन लोक में व्यापक रूप से होने लगा था। स्वयं पाणिनि इसी प्रकार के धुरन्धर आचार्य थे, जिन्होंने एक नये शास्त्र का प्रणयन किया। जो विद्यार्थी जिस आचार्य के शास्त्र या ग्रन्थ का अध्ययन करता वह उसी नाम से पुकारा जाता, जैसे आपिशलि के आपिशलि, शाकटायन के शाकटायनीय और पाणिनि व्याकरण के पाणिनीय कहलाते थे। वैदिक चरणों का क्षेत्र इनकी अपेक्षा कहीं व्यापक था, किन्तु फिर भी इस प्रकार के स्वतन्त्र आचार्य और उनके शास्त्रों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। पाणिनि ने ऐसे आचार्यों को उपज्ञाता (४।३।११५)

और उनके द्वारा नये-नये विषयो के विवेचन को आद्य आचर्यासा कहा है (२।४।२१) ।

स्त्री शिक्षा—पाणिनि और पतञ्जलि दोनों ने वैदिक चरणो मे अध्ययन करने वाली स्त्रियो का उल्लेख किया है । जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् (४।१।६३) सूत्र में जाति की परिभाषा के अन्तर्गत गोत्र और चरण दोनों का ग्रहण किया गया है (गोत्रं च चरणानि च, भाष्य) । इस प्रकार कठचरण मे अध्ययन करनेवाली छात्रा कठी और ऋग्वेद के बह्वृच चरण की बह्वृची कहलाती थी । छात्रो के नामकरण के जो नियम थे वही छात्राओ के लिये लागू थे । उदाहरण के लिये आपिशलि व्याकरण का अध्ययन करने वाली ब्राह्मण जाति की स्त्री आपिशला ब्राह्मणी कहलाती थी (पूर्व सूत्र निर्देशो वाऽऽपिशलमधीत इति, ४।१।१४ वा० ३) । कात्यायन ने यहाँ किसी पूर्व वैयाकरण के, सम्भवतः स्वय आपिशलि के, सूत्र का उल्लेख किया है । इसी प्रकार पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करनेवाली पाणिनीया ब्राह्मणी थी । भाष्य से ज्ञात होता है कि मीमासा जैसे विलुप्त विषय का अध्ययन भी स्त्रियो के लिये विहित था, जैसे काशकृत्स्नि आचार्य के मीमासाशास्त्र का अध्ययन करनेवाली छात्रा काशकृत्स्ना कही जाती थी (एवमपि काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमासा काशकृत्स्नी, काशकृत्स्नीमधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी, ४।१।१४ भाष्य) । पतञ्जलि ने नियमित अध्ययन करनेवाली इन छात्राओ को अध्येत्री कहा है । भाष्य में स्त्री छात्राओ के नामकरण का जो प्रकरण है उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है मानो स्त्रियो की उच्च शिक्षा समाज की एक सामान्य प्रथा हो । पाणिनि ने इन अध्येत्री स्त्रियो के लिये निर्मित छात्रिशालाओ का उल्लेख किया है (६।२।८६) । आचार्य की स्त्री तो आचार्यानी कही जाती किन्तु जो स्वय आचार्य के ही समान विद्या के क्षेत्र में ऊँचे उठकर अध्यापन का कार्य कराती थी और छात्राओ के उपनयन आदि का भी अधिकार रखती थी, उन्हें आचार्या कहते थे । पतञ्जलि ने तो एक उदाहरण मे यहाँ तक सकेत किया है कि इन आचार्याओ से पुरुष छात्र भी पढ़ते थे, जैसे औदमेघ्या आचार्या से पढ़नेवाले छात्र अपनी आचार्या के नाम से औदमेघ कहलाते थे । (औदमेघ्यायाश्छात्रा औदमेघाः ४।१।७८, वा० १ भाष्य) । यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार शाकल आदि चरणो के विद्यार्थी सघ आदर्श के अनुसार अपना सगठन बना लेते थे, जो शाकल संघ आदि नामो से प्रसिद्ध होते थे, ऐसे ही औदमेघ्या के छात्रो के सघ का औदमेघा. यह बहुवचनान्त नाम पड़ता था । कठीवृन्दारिका जैसा शब्द कठशाखा की उस छात्रा के लिये भाषा मे प्रयुक्त होता था जो अपने चरण मे विशेष कीर्ति या अग्र पद प्राप्त करती थी । पट्पिथ और शतपथ का अध्ययन करनेवाली स्त्रियाँ पट्पिथिकी और शतपथिकी कहलाती थीं (साध्य ४।२।६०, शतषष्टे. पिकन्पथः, काशिका) । माणव की तरह अनुपनीत कुमारी छात्रा माणविका कही जाती थी ।

अध्ययन के नियम—शिक्षा संस्था में अध्ययन के दिन अध्याय कहलाते थे (३।३।१२२ अधीयते अस्मिन्नित्यध्यायः) । इसी व्युत्पत्ति के आधार पर अनध्याय वह दिन था जिस दिन अध्ययन बन्द रहे । गृह्यसूत्रों में अनध्याय या छुट्टी के नियम दिए हुए हैं । पाणिनि ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि अध्ययन में देश और काल सम्बन्धी कुछ नियम थे । उनका उल्लंघन करके जो छात्र देश विरुद्ध और काल विरुद्ध अध्ययन करता था उसका नाम उसी प्रकार पड़ जाता था (अध्यायिन्य-देशकालात्, ४।४।७१) । इस पर काशिका ने ऐसे छात्रों का उल्लेख किया है जो श्मशान में या चौराहे पर अध्ययन करने के कारण श्मशानिक और चातुष्पथिक कहे जाते थे । जानबूझ कर श्मशान में जाकर तो कोई विद्यार्थी क्या पढ़ता ? ज्ञात होता है कि जब श्मशान यात्रा में जाने के कारण सब छात्र पाठ बन्द रखते उस दिन भी जो वहाँ पढ़ता उसके लिये ऐसा निन्दा भरा विशेषण प्रयुक्त होता था । ऐसे ही जब किसी हाट मेले के कारण औरों का पाठ बन्द रहता तब भी जो पढ़ता वह चातुष्पथिक कहलाता था । चातुर्दशिक और अमावस्यिक उदाहरणों से सूचित होता है कि चतुर्दशी और अमावस्या को भी पाठ वर्जित था क्योंकि ये दर्शपूर्णमास इष्टि के दिन थे । इन शब्दों में जो निन्दा का भाव था, वह स्थायी नहीं, उसी काल तक के लिये होता था ।

एक ही चरण में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी परस्पर सग्रहचारी कहे जाते थे (चरणे ब्रह्मचारिणि, ६।३।८६) । एक ही गुरु के पास अध्ययन करने वाले छात्रों को सतीर्थ्य कहा जाता था (समानतीर्थ्य वासी, ४।४।१०७, तीर्थ्य ये, ६।३।८७) ।

जिन संस्थाओं में अध्ययन के विषय और ग्रंथों का इतना विस्तार था वहाँ यह आवश्यक था कि छात्रों को कक्षा या वर्गों में बाँटा जाय । यह वर्गीकरण दो प्रकार से होता था, एक तो जो छात्र एक विषय का एक समय में अध्ययन करते उनकी एक कक्षा बना दी जाती थी । कभी-कभी ऐसी एक से अधिक कक्षाओं के छात्र कार्य विशेष के लिये एक साथ मिलकर भी अपने विशेष वर्ग बना लेते थे । लेकिन शर्त यह थी कि उनकी कक्षाएँ पृथक् होते हुए भी पाठ्यक्रम के पौर्वापर्य से एक दूसरे के बाद पड़ती हो, अर्थात् उनमें अत्यन्त निकट का सम्बन्ध हो (अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्, २।४।५) । उदाहरण के लिये क्रमपाठ पढ़ने वाले छात्र 'क्रमकाः' कहलाते थे । ऐसे ही पदपाठ की कक्षा वाले 'पदकाः' (क्रमादिभ्योवुन्, ४।२।६१) । पदपाठ का अध्ययन पहले और उसके तुरन्त बाद क्रमपाठ का अध्ययन किया जाता था । अतएव पदक और क्रमक ये दो कक्षाएँ एक दूसरे से सन्निकट थी । उनमें और किसी कक्षा का व्यवधान न था । इसलिये उन दोनों के नामों का जोड़ा भाषा में चल जाता था । उसे पदक्रमकम् इस एक वचनान्त पद से प्रकट करते थे । यह ठीक ऐसे ही हुआ जैसे आज कल एफ० ए०-बी० ए० इन दो नामों को साथ बोला जाता है ।

जब कभी निमन्त्रण आदिक के लिये छात्रों को बाहर जाना पड़ता तो आचार्य इस प्रकार कहते—पदक-क्रमकं गच्छतु, अर्थात् आज पदक और क्रमक छात्र यहाँ जाएं। काशिका में क्रमकवार्तिकम् उदाहरण और दिया है जिसमें यह ज्ञात होता है कि जैसा पद पाठ के बाद क्रमपाठ पढ़ने की प्रथा थी वैसे ही क्रम पाठ के बाद वृत्ति का अध्ययन किया जाता था। क्रम और वृत्ति इन दोनों का प्रत्यासन्नपाठ था। वृत्ति से तात्पर्य व्याकरण सूत्रों की वृत्ति से ज्ञात होता है। इससे यह सूचित होता है कि पदपाठ और क्रमपाठ का पारायण सब छात्रों को पहले करा दिया जाता था और उसके बाद व्याकरण की पढ़ाई आरम्भ होती थी। ठीक यही बात पतञ्जलि ने लिखी है—आजकल ऐसी प्रथा है कि पहले वैदिक शब्दों को पढ़ते हैं।^१ ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में, सम्भवतः सूत्र युग में, ऐसी प्रथा थी कि छात्रों की शिक्षा व्याकरण से शुरू होती और बाद उन्हें वेद का पारायण कण्ठ कराया जाता। किन्तु पतञ्जलि के समय में पुरानी प्रथा बदल गई थी। उस समय शिक्षा का स्तर कुछ नीचे आ गया था और छात्रों की पढ़ाई वेद कण्ठ करने से ही शुरू होती और कुछ दिन बाद वे लोग पढ़ाई छोड़ कर फिर अपने अन्य धंधों में लग जाते थे। उनका तर्क यह था कि वेद कठ करने से वैदिक ज्ञान हमें आ गया अब लोक व्यवहार से लोक की बात सीख लेंगे, व्याकरण के पचड़े में कौन पड़े? इस प्रकार पतञ्जलि के युग में वेद कठ कर लेने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मणों की सख्या में वृद्धि हुई होगी। फिर भी वेद कंठ करने के बाद कुछ सख्या छात्रों की ऐसी अवश्य थी जो व्याकरण का अध्ययन करती थी। गुरु मुख से सुनकर मन्त्रों का पाठ कण्ठ करनेवाले छोटे छात्रों का एक चित्र पतञ्जलि ने दिया है—जब आयु में छोटे ऐसे छात्र पाठ कठ करने या सुनाने में अशुद्धि करते हैं तो कण्डिका घोखाने वाले उनके उपाध्याय चनकट रसीद करते हैं (एवं हि दृश्यते लोके य उदात्ते कर्तव्ये अनुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटा ददात्यन्यत्वं करोषीति, १।१।१, वा० १३)।

पाठ्यक्रम—भिन्न-भिन्न कक्षाओं के वर्गीकरण से सूचित होता है कि शिक्षण संस्थाओं में पाठ्य-विषयों का एक क्रम निर्धारित किया जाता था। भाणव, अन्तेवासी, चरक ये तीन शब्द छात्रों की विभिन्न अवस्थाओं के द्योतक थे। ऐसे ही अध्यापक, प्रवक्ता, आचार्य ये शब्द गुरुओं के क्रमिक पदों के सूचक थे, जिनका सम्बन्ध शिक्षण के क्रम से था।

पाठ्यक्रम के अध्ययन में छात्र की जो प्रगति होती थी उसे व्यक्त करने के लिये भाषा में कुछ प्रयोग और शब्द चल पड़े थे। ग्रन्थ के नाम से पढ़ाई का दरजा सूचित

१. पुराकल्प एतदासीध संस्कारोत्तरकाल आक्षणाः व्याकरणं स्माधीयते, तेभ्यस्तत्र स्थानकरण-नादानुप्रदानेभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते, तदधरवे न तथा वेदमधीत्यस्वरिता वक्तारो भवन्ति, पस्पशाह्निक)।

किया जाता था (ग्रन्थान्ताधिके च, ६।३।७९) जैसे सकलं समुहूर्तं ज्योतिषमधीते, अर्थात् अमुक छात्र ने कला के प्रकरण तक या मुहूर्त के प्रकरण तक ज्योतिष का अध्ययन किया है अथवा ससंप्रहं व्याकरणमधीते, अमुक छात्र ने सग्रह ग्रन्थ तक व्याकरण-शास्त्र पढ़ लिया है । आजकल भी भाष्यान्त व्याकरण पढ़ा है, कौमुद्यन्त व्याकरण पढ़ा है, इन प्रयोगों से कुछ ऐसा ही सूचित किया जाता है । किसी विषय के अध्ययन की समाप्ति को प्रकट करने के लिये भाषा में विशेष शब्दों का निर्माण हुआ था (अन्त-वचन में अव्ययीभाव समास, २।१।६) जैसे साग्नि अधीते, वह 'अग्नि' ग्रन्थ की समाप्ति तक अध्ययन करता है (शतपथ ब्राह्मण काण्ड ६ से ९ तक की सज्ञा अग्नि थी, क्योंकि उसमें अग्निचयन का विषय था); अथवा सेष्टि पशु बन्धमधीते, अर्थात् वह इष्टि (शतपथ, काण्ड १-२ जिनमें दर्शपौर्णमास इष्टियों का वर्णन है) और पशुबन्ध (शतपथकाण्ड ३-५ जिनमें सोमयाग का विषय है) पर्यन्त अध्ययन करता है ।

किसी विषय के अध्ययन की समाप्ति 'वृत्त' कहलाती थी (णेरध्ययने वृत्तम्, ७।२।२६), जैसे देवदत्त ने कहाँ तक पढ़ा है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता था— वृत्तो गुणो देवदत्तेन (देवदत्त ने व्याकरण शास्त्र में गुण प्रकरण पढ़ कर समाप्त कर लिया है); वृत्त पारायण देवदत्तेन (देवदत्त ने वैदिक पारायण समाप्त कर लिया है) । इस प्रकार या तो ग्रन्थ के नाम से, या विषय के नाम से 'अध्ययन की प्रगति सूचित करने के दो ढंग भाषा के प्रयोगों में चलते थे ।

जैसा कहा जा चुका है (४।२।६३) वर्ष भर के पाठ्यक्रम का विभाग ऋतुओं के अनुसार कर लिया गया था । प्रत्येक ऋतु में जो विषय पढ़ाए जाते उनका सकेत ऋतु के नाम से सूचित किया जाता था और उसके अध्येता छात्र भी उसी नाम से पुकारे जाते थे, जैसा 'वसन्त' संज्ञक ग्रन्थ से वासन्तिक छात्र, वर्षा से वार्षिक, शरद से शारदिक, हेमन्त से हैमन्तिक और शिशिर से शैणिरिक । इस सूची में ग्रीष्म का नाम नहीं है । संभवतः आजकल की तरह उस समय भी ग्रीष्म या जेठ-अषाढ के तपते महीनों में पढ़ाई बन्द रहती थी ।

अल्पकाल के लिये शिक्षण सस्थाओं में प्रविष्ट होकर किसी ग्रन्थ विशेष या विषय विशेष का अध्ययन करने की भी प्रथा थी । इसका विधान तदस्य ब्रह्मचर्यम् सूत्र में है (५।१।९४) । जो विद्यार्थी जितने समय के लिये गुरुकुल में प्रविष्ट हो अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले उससे उसका नाम पड़ जाता था । अथवा जिस विषय या ग्रन्थ के पढ़ने के लिये वह आवे उससे भी उसका नाम रक्खा जाता था । उदाहरण लिये सावत्सरिक ब्रह्मचारी, वह छात्र जो एक वर्ष के लिये ब्रह्मचारी बना है; मासिक, वह छात्र जो केवल एक मास के लिये ब्रह्मचारी बना है; अर्धमासिक, वह छात्र जो केवल पन्द्रह दिन के ब्रह्मचारी बना है । यहाँ ब्रह्मचर्य का तात्पर्य चरण का नियमित

विद्यार्थी था। चरण में प्रविष्ट होना ब्रह्मचर्य या उपनयन द्वारा समिधाधान से शुरू होता था। इसलिये ब्रह्मचर्य का यह पारिभाषिक अर्थ चल गया था। उपनिषदों में जो कथा बताती है कि केवल एक प्रश्न पूछने के लिये भी कोई जिज्ञासु आचार्य या तत्त्वज्ञानी के पास जाकर ब्रह्मचर्य से रहता था उसकी पृष्ठ भूमि में वही नियम था जिसका इस सूत्र में संकेत है। 'ब्रह्मचर्यं मुपुः' का अर्थ हो गया था ज्ञानोपार्जन या विशेष अध्ययन के लिये जाना (वृ० उप० ५।१।१)। आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा—वस ब्रह्मचर्यम् (छा० ६।१।१)। वह बारह वर्ष आचार्य के यहाँ जाकर रहा। प्राचीनशाल औपमन्यव आदि पाँच मित्र केवल वैश्वानर विद्या सीखने के लिये ही अश्वपति के पास गए और पूर्वाह्नि में समित्पाणि होकर उसके सामने पहुँचे। 'समित्पाणी' होना ब्रह्मचर्य के औपचारिक नियम का सूचक था। सत्यकाम जावाल ने हारिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा—ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्यामि।

कात्यायन ने कुछ और नाम दिए हैं—महानाम्निक, वह छात्र जो महानाम्नी ऋचाओं के अध्ययन तक के लिये ब्रह्मचारी बना हो (महानाम्न्यो नाम ऋचो ब्रतो तासां तुचर्यते, भाष्य ५।१।९४, वा० १-२)। कात्यायन का यह भी कहना है कि एक ओर तो इस प्रकार के विशेष शिक्षा प्रबन्ध को माहानाम्निक कहा जाता था, दूसरी ओर उस छात्र का भी माहानाम्निक. (पुल्लिङ्ग) नाम पड़ता था (तच्चरतीति च, महानाम्नीश्वरति माहानाम्निक)। ऐसे ही आदित्यव्रतिक, वह जो आदित्यव्रत साम की समाप्ति तक के लिये चरण में अन्तेवासी बनता था। गोभिल गृह्यसूत्र में आदित्यव्रतिक ब्रह्मचारियों का उल्लेख है (गोभिल० ३।१।२८; ३।२।१-९)। महानाम्नी व्रत को शाक्वरी व्रत भी कहते थे। प्राचीन रौरुकि ब्राह्मण में कहा गया था कि उस समय के छात्र महानाम्नी छन्दों तक वेदाध्ययन करना बहुत ही महनीय व्रत समझते थे। माताएँ बच्चों को दूध पिलाते समय लोरी में कहा करती थी कि तुम शाक्वरी व्रत के पारगामी बनो^१।

अध्ययन की समाप्ति समापन कहलाती थी (समापनात्सपूर्वपदात्, ५।१।११२); जैसे छन्द समापनीय, व्याकरणसमापनीय, अर्थात् वह अध्ययन या व्रत जिसका उद्देश्य छन्द अर्थात् वैदिक शाखा, या वेदांगों में व्याकरण की समाप्ति हो (तदस्यप्रयोजनम्)।

अध्यापन—चरण के अन्तर्गत नियमपूर्वक अध्यापन उपयोग और अध्यापन कराने वाला आख्याता कहलाता था (आख्यातोपयोगे १।४।२९, नियमपूर्वकं

१. अथ रौरुकि ब्राह्मण भवति। कुमारान् रौरुके मातरः पाययमाना जाडुः शाक्वरीणां व्रतं पारयिष्यन्ती भवन्तीति। गोभिल गृह्यसूत्र, ३।२।७९।

विद्याग्रहणं—काशिका) । काशिका के अनुसार नाट्य आदि लौकिक विषयो की शिक्षा इस शब्द का तात्पर्य न था, जैसे नटस्य शृणोति, नट से नाट्य या अभिनय सीखता है । जो विषय धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र से बाहर नए शुरू हो रहे थे उन्हें स्वभावतः वह सम्मान प्राप्त न था जो चरणो में अनुशीलित विषयो को था । स्वाध्याय सम्बन्धी ग्रन्थों का अध्यापन करानेवाला प्रवचनीय कहलाता था (३।४।६८, प्रवचनीयो गुरु स्वाध्यायस्य) । अथवा जो वस्तु पढाई जाती उसके लिये भी यही शब्द था, जैसे प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्यायः) । जिन अध्यापन कराने-वालों को प्रवक्ता कहा गया है वे ही वैदिक ग्रन्थों का प्रवचन करते थे (२।१।६५) । पाणिनि ने कुछ विद्वानों को अनूचान कहा है (३।२।१०९) । बोधायन के अनुसार ये वेदांगों की शिक्षा देते थे (अगाध्यायी अनूचानः, बोधायन गृह्यसूत्र, १।४) । उपनयन, गोदानव्रत, महानाम्नी व्रत आदि प्रत्येक व्रत की समाप्ति पर अनुप्रवचनीय होम किया जाता था (अनुप्रवचनादिभ्यश्छः, ५।१।१११; आश्व० १।२२; गोभिल ३।२।४८-४; खादिर २।९।३४, रुद्रस्कन्द, प्रवचनात् पश्चात्क्रियते इत्यनुप्रवचनीय होमः) ।

माणवक का पिता या अभिभावक गुरु के पास आकर सत्कारपूर्वक निवेदन करता था—मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस माणवक को उपनीत करें (अधीच्छामो भवन्तं माणवकं भवानुपनयेत्, काशिका ३।३।१६१ सूत्र में पठित अधीष्ट शब्द की व्याख्या) । जितने काल के लिये यह प्रार्थना की गई हो उसे व्यक्त करने के लिये भी भाषा में प्रयोग चलता था, जैसे एक मास तक अध्यापन के लिये जिससे अनुरोध किया गया हो वह मासिक अध्यापक कहा जाता था (तमधीष्टः, ५।१।८०, मासमधीष्टः सत्कृत्य व्यापारितः) ।

विद्यार्थी के छात्र जीवन में नियम और व्यवस्था का मुख्य स्थान था । अध्ययन की कठिनाई प्रकट करने वाले शब्द भी मिलते हैं; जैसे कष्टोऽग्निः, कष्ट व्याकरण, ततोऽपि कष्टतराणि सामानि, अर्थात् अग्नि ग्रन्थ (शतपथ काण्ड ६-९) का अध्ययन कठिन है; ऐसे ही व्याकरण भी कठिन है; इन दोनों से कठिन साम गान का सीखना है (कृच्छ्रगहनयोः कष, ७।२।२२, काशिका) ।

अष्टाध्यायी में कई प्रकार के अध्यापको का उल्लेख है, जैसे दारुणाध्यापक, घोराध्यापक (पूजनात्पूजित काष्ठादिभ्य, ८।१।६७) । ये बहुत कठोरता से नियमों का पालन कराते या शारीरिक दण्ड का भी प्रयोग करते थे । दूसरी ओर अनुभवी, सरल और आदर्श पढ़ाने वाले भी थे जिन्हें काष्ठाध्यापक, अद्भुताध्यापक, परमाध्यापक, स्वाध्यापक कहा जाता था । अधिक रटन्त कराने वाले भृशाध्यापक या अत्याध्यापक भी होते थे । अवसर-प्राप्त अध्यापक प्राचार्य और पुराने छात्र प्रान्तेवासी कहलाते थे (भाष्य २।२।१८) ।

पारायण—वैदिक शाखा ग्रंथ या छन्दों को कण्ठस्थ करने की प्रथा थी । कण्ठाग्र करने वाले विद्वान् श्रोत्रिय कहलाते थे (श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते, ५।२।८४) । संहिता-पाठ (निर्भुज), पद पाठ (प्रतृण), क्रम पाठ आदि कई प्रकार से वैदिक मन्त्रों का सस्वर पाठ करना वैदिक पारायण कहलाता था । नियमानुसार पारायण करने-वाला पारायणिक होता था (पारायणं वर्तयति, ५।१।७२) । श्रावणी या भाद्रपद पूर्णिमा को उपाकर्म करने के बाद साढ़े चार महीने तक वेद का पारायण किया जाता था । उस समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक था । बोधायन एवं अन्य गृह्यसूत्रों में वर्णित नियत कर्म विधि के साथ पारायण का आरम्भ किया जाता था । पारायणिक ब्रह्मचारी या श्रोत्रिय स्थण्डिल पर शयन करता था, अतएव उसे उस समय स्थाण्डिल कहते थे (स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते, ४।२।१५) । उस अवधि में वह पारायण के अतिरिक्त और कुछ न बोलने का व्रत लेने के कारण वाचंयम कहलाता था (वाचं यमो व्रते, ३।२।४०) । उस व्रत के समय वह आहार में भी संयम करता था, कभी केवल दुग्ध ही पीकर रह जाता था, तब उसके लिये 'पयो व्रतयति' कहा जाता था (३।१।२१) । महोदय ने लिखा है कि एक से अधिक पारायण करने की प्रथा भी थी । ऐसे लोगों को द्वेपारायणिक कहा जाता जो जीवन में दो पारायण कर लेते थे (द्वेपारायणे वर्तयति, ४।१।८८ पर काशिका) । छात्रावस्था के बाद भी कभी कोई पारायण कर सकता था ।

छन्दों को कठ करना उस समय की शिक्षाप्रणाली का आवश्यक अङ्ग बन गया था । पतञ्जलि ने तो लिखा है कि पढ़ाई का आरम्भ ही वेद कठस्थ करने से होता था । उसके बाद किसी का मन हुआ तो व्याकरण पढ़ता था । कठ करते समय छात्र स्वयं बहुत परिश्रम करते थे और श्रोत्रिय लोग भी उनके साथ परिश्रम करते थे । अच्छी स्मृति वाले छात्रों को अधिक परिश्रम के बिना (अकृच्छ्र) ग्रन्थ कठस्थ हो जाता था । उनके लिये भाषा में इस प्रकार का प्रयोग था—अधीयन् पारायणम्, धारयन्नुपनिषदम् (इड्धार्यो शत्रुकृच्छ्रिण, ३।२।१३०) ।

कुछ सूत्रों से कठस्थ करने की प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है । एक तो जितनी बार धोखे से ग्रन्थ कठस्थ होता हो उतने अध्ययन या आवृत्ति की सहाय प्रकट करने के लिये भाषा में प्रयोग थे; जैसे पञ्चकोऽधीतः, सप्तकोऽधीतः, अष्टक, नवक, अर्थात् पाँच आवृत्ति या पाँच बार में जिसका अध्ययन पक्का हो उसके लिये इस प्रकार कहा जाता था । अथवा पाँच प्रकार से जो अध्ययन या आवृत्ति की जाय वह भी पञ्चक कहलाती थी (पञ्च रूपाण्यस्याध्ययनस्य पञ्चकमध्ययनम्) । दूसरी बात यह थी कि पारायण करते समय जो अशुद्धियाँ होतीं उन्हें भी प्रकट करने के लिये भाषा में प्रयोग थे । या तो एक पद अशुद्ध निकल जाता (पद मिथ्या कारयते), या स्वर की अशुद्धि होती (स्वरादि दुष्टम्), या बार-बार वही अशुद्धि हो जाती (असकृदु-

च्चारयति, १।३।७१ मिथ्योपपदात्कृत्वोऽभ्यासे) । अध्ययन या पारायण सुनाते समय परीक्षा-काल में जिससे जितनी अशुद्धियाँ हो उनकी गिनती सूचित करने वाले प्रयोग भी चलते थे (कर्माध्ययने वृत्तम् ४।२।६३-६४), जैसे ऐकान्यिक, जो एक अशुद्धि करे । ऐसे ही द्वैयन्यिक, त्रैयन्यिक आदि दस अशुद्धियों तक बताने के लिये शब्द थे ।

दस तक के संज्ञावाची शब्दों में दो अच् होते हैं । पर सूत्र में बह्वच् सस्या शब्दों से भी ऐसे प्रयोग बनाने का विधान है (४।४।६४), जैसे द्वादशान्यिक, त्रयोदशान्यिक, चतुर्यशान्यिक, अर्थात् जो पारायण में १२, १३ या १४ अशुद्धियाँ करे । इस प्रकार छन्दों को कठस्थ करने में जो कठिन परिश्रम किया जाता उसीका यह सुफल होता कि ऋग्वेद तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण जैसे महाग्रन्थों को लोग सस्वर कठस्थ कर लेते थे और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनकी रक्षा करते रहते थे ।

ज्ञानपूर्वक अध्ययन—ऊपर कही विधि से कठस्थ करना शिक्षण विधि का केवल एक अङ्ग था । उससे तत्कालीन ज्ञान साधन के यत्नों का अतिसीमित परिचय मिलता है । यास्क ने वेदों को कठस्थ कर लेने मात्र से सतुष्ट हो जानेवाली मनोवृत्ति से सावधान किया है । पतञ्जलि ने भी आगे चलकर एक पुराने श्लोक का उद्धरण देते हुए इसमें अरुचि प्रकट की है । बिना समझे-बूझे कठ फाड़ कर धोखना ऐसा है जैसे अग्नि के बिना सूखे कड़ों का ढेर हो ।^१ यह मनना पड़ेगा कि सूत्र युग में ज्ञानपूर्वक अध्ययन की ओर लोगों का सविशेष ध्यान था । स्वयं पाणिनि की अष्टाध्यायी शब्दों के सग्रह और विश्लेषण में किए गए श्रुति परिश्रम का फल थी । यास्क के निरुक्त एव शाकटायन और आपिशलि के व्याकरण भी इसी प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति के परिणाम थे । इस प्रकार मौलिक चिन्तन और सामग्री के सकलन एव विश्लेषण से जिन नए शास्त्रों की उद्भावना की जाती थी उन्हें पाणिनि ने उपज्ञात कहा है (४।३।११५) । पुराने ग्रन्थों के व्याख्यान से उपज्ञात साहित्य भिन्न प्रकार का था । पाणिनि का व्याकरण उपज्ञात कोटि में था (पाणिन्युपज्ञ व्याकरण; पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम्) ।

ज्ञान साधन के विशेष प्रकार—शिक्षण और ज्ञान साधन के क्षेत्र में प्रयुक्त कई महत्वपूर्ण शब्दों का पाणिनि ने उल्लेख किया है जिससे ज्ञात होता है कि उनके समय में कितने प्रकार से शास्त्रों की ऊहापोह और प्रचार का वास्तविक प्रयत्न किया जा रहा था । ये शब्द इस प्रकार हैं—प्रकथन, तत्काल स्फुरित विषय का मौखिक निरूपण (१।३।३२); भासन, विषय का चमत्कृत व्याख्यान (१।३।४७); विषय

१. यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्धते ।

अनग्नादिव शुष्कैषो न तज्ज्वलति किञ्चित् ॥ पस्पशाह्निक ।

का सम्यगवबोध (ज्ञान अर्थ में वद धातु का विशिष्ट प्रयोग जैसे वदते चार्वी लोकायते, १।३।४७); विपत्ति, किसी विषय पर नाना मतों का विवेचन (१।३।४७); विप्रलाप, विभिन्न मत रखने वाले विद्वानों का शास्त्रार्थ (१।३।५०), जैसे काल के विषय में सावत्सर और मौहूर्त—संवत्सरवादी और मुहूर्तवादी दार्शनिकों का परस्पर प्रतिषेधपूर्वक विचार करना); प्रतिश्रवण (८।२।९९) या प्रतिज्ञान, अपने मत की प्रतिज्ञा का स्थापन, जैसे नित्यं शब्दं सगिरते, 'शब्द नित्य है' इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है (१।३।५२); ज्ञान की खोज में जिज्ञासा वृत्ति (१।३।५७, जिज्ञासते) । सत्य तक पहुँचने के लिये विद्वानों के मध्यवाद और विवाद की ये प्रवृत्तियाँ और प्रकार थे । ज्ञान साधन की यह बहुशः युक्ति उपनिषद्, बौद्ध साहित्य एवं महाभारत शान्तिपर्व में परिलक्षित होती है । विवाद के समय जो मध्यस्थ होने वालों का (मध्येकृत्य, १।४।७६), विपक्षी को निरुत्तर कर देने का (निवचनेकृत्य, १।४।७६), एवं उनकी युक्तियों का खण्डन करके या उनकी निस्सारता दिखाकर उसे अवरुद्ध कर देने का भी उल्लेख है (निगृह्यानुयोगे च, ८।२।९४) । इसमें निग्रह और अनुयोग दोनों न्यायशास्त्र के शब्द थे । तर्क के मार्ग से विचार करते हुए सिद्धान्त तक पहुँचना (विचार्यमाणानाम्, ८।२।९७, प्रमाणेन वस्तु परीक्षणम्, काशिका), एवं अपने मत की विनिश्चयपूर्वक स्थापना (ज्ञान = प्रमेशनिश्चय, १।३।३६), भी शास्त्रार्थ के आवश्यक अङ्ग थे । शास्त्रार्थ में विजयी व्यक्ति को विशेष सम्मान मिलता था (सम्मानन, १।३।३६) और तब उस विषय या शास्त्र में सब लोग उसे अग्रणी या प्रमुख मानने लगते थे । जैसे चान्द्र वृत्ति ने एक पुराना उदाहरण दिया है कि भगवान् पाणिनि स्वयं व्याकरण के क्षेत्र में अग्रणी माने जाने लगे थे (नयते पाणिनिर्व्याकरणे, १।४।८२) । गुरुओं से शिष्यों को प्राप्त होती हुई विद्या निरन्तर प्रयित होती या फैलती थी, उसे तायन कहते थे (१।३।३८) । शास्त्रों के विस्तार का यही सर्वोत्तम प्रकार इस देश में सदा से रहा है कि उस शास्त्र को गुरु-शिष्य पारम्पर्य में डाल दिया जाय । फिर ऐसा होता ही रहेगा कि मेधावी शिष्य पूर्व प्राप्त अपनी प्रतिभा से ज्ञान का अभूतपूर्व विस्तार करेंगे, जैसे पाणिनि के शब्द शास्त्र का अपूर्व 'तायन' वार्तिककार कात्यायन और भाष्यकार पतञ्जलि ने किया । जिस समय आचार्य अपने बुद्धिशाली शिष्य के मन में किसी शास्त्र का बीज वपन कर देता है आचार्य का काम समाप्त हो जाता है और उस शास्त्र के भावी कल्याण के लिये वह अपने कर्तव्य से उद्धृष्ट हो जाता है । प्रायः ऐसा होता कि चरणों के सत्स्थापक आचार्य स्वयं अपने कार्य से ऐसे यशस्वी न बन पाते जैसे वे अपने शिष्यों के ग्रन्थों से कीर्तिमान हो जाते थे । पाणिनि ने लिखा है कि कलापी और वैशम्पायन इस प्रकार के आचार्य थे जिनके प्रतिपादित विषयों या छन्द ग्रंथों का विस्तार उनके अनेक अन्तेवासी शिष्यों ने किया (कलापि वैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च, ४।३।१०४; श्री

राधाकुमुद मुकर्जी, पाणिनि, कात्यायन पतंजलि के ग्रंथों में प्राचीन भारतीय शिक्षा) ।

चरण, वैदिक विद्यापीठ—चरण उस प्रकार की शिक्षा संस्था थी जिसमें वेद की एक शाखा का अध्ययन शिष्य समुदाय करता था और जिसका नाम मूल संस्थापक के नाम से पड़ता था । इसका प्रबन्ध सघ के आदर्श पर होता था (चरण शब्दः शाखानिमित्तक. पुरुषेषु वर्तते, काशिका २।४।३) । वैदिक साहित्य के विविध अङ्गों का विकास चरणों में हुआ था, जैसे मूल संस्थापक ऋषि द्वारा प्रोक्त छन्द या शाखा, मन्त्रों की अधिदैवत अघ्यात्म अधिभूत और अधियज्ञ परक व्याख्या करनेवाला ब्राह्मण ग्रन्थ एवं श्रौत सूत्र आदि कल्पग्रन्थ । पाणिनि के समय से पूर्व ही चरणों में वैदिक साहित्य का इतना विकास सम्पन्न हो चुका था (सूत्र ४।२।६६; ४।३।१०५) । वस्तुतः वैदिक शाखा और ब्राह्मण ग्रन्थों का चरणों के साथ ऐसा तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता था कि इन दोनों प्रकार के साहित्य का नामकरण चरणों में उनका अध्ययनाध्यापन करने वाले (अव्येतृ-वेदितृ) विद्वान् गुरु शिष्यों के नाम पर ही प्रसिद्ध होता था । छन्द या शाखाएँ ग्रंथ मात्र नहीं रह गई थी वल्कि उन्होंने सस्थाओं का रूप ले लिया था जिसमें ब्राह्मण, आरण्यक, श्रौत सूत्र आदि साहित्य का भी समावेश हो गया था । पाणिनि काल में चरणों का विकास एक सीढ़ी और आगे पहुँच चुका था, अर्थात् श्रौत सूत्र या कल्प ग्रंथों के बाद धर्म सूत्रों की रचना भी चरण साहित्य के अन्तर्गत हो गई थी । चरणेभ्यो धर्मवत् (४।२।४६) सूत्र में आचार्य ने इसी का उल्लेख किया है (उसी पर वार्तिक है, चरणाद् धर्माभ्या-ययोः) । वैदिक चरणों के विकास की यह अन्तिम कड़ी थी । जब धर्म सूत्रों का अध्ययन चरणों में हुआ, उसी युग में कितने ही नये विषयों का अध्ययन चरणों के बाहर भी होने लगा था, जिनकी शिक्षा विधि के नियम चरणों की अपेक्षा सम्भवतः सरल थे । एक बार जब गुरु या शास्त्रज्ञ लोगों के स्वतन्त्र रीति से अध्यापन कराने की प्रथा शुरू हुई तो फिर चरणों की वह वैधी हुई प्रतिष्ठा छिनती ही चली गई । यास्क कृत निरुक्त और पाणिनि कृत अष्टाध्यायी इसी प्रकार के स्वतन्त्र शास्त्र और ग्रन्थ थे जिन पर किसी एक चरण का सर्वाधिकार न था और जिनका निर्माण और अध्ययन चरणों के बाहर हुआ और होने लगा था । पतंजलि ने अष्टाध्यायी के विषय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है कि उसका सम्बन्ध किसी एक चरण से न था बल्कि सभी चरणों की परिपदे उन्हें अपना रही थी—

सर्वं वेद परिषद हीद शास्त्रम् (२।१।५८; ६।३।१४ भाष्य) ।

नए शास्त्रों की रचना सबके वश की बात न थी । अतएव जहाँ भी चाहे उनका निर्माण हुआ हो, सब चरणों को उन्हें अपने पाठ्यक्रम में स्वीकार कर लेना पड़ता था ।

परिपद-पाणिनि ने तीन प्रकार की परिपदों का उल्लेख किया है, (१) शिक्षा सम्बन्धी, (२) समाज में गोष्ठी सम्बन्धी और (३) राजशासन सम्बन्धी । पहले प्रकार की परिपद चरण के अन्तर्गत एक प्रकार की विद्वत्तभा थी जो उच्चारण और व्याकरण सम्बन्धी नियमों का निश्चय करती थी और शाखा के पाठ आदि के विषय में भी जिसमें विचार होता था । सूत्र ४।३।१२३ (पद्माब्ज्यु परिपदश्च) में चरण परिपद का ही उल्लेख है । इसमें परिपत् सम्बन्धी किसी वस्तु के लिये पारिपद शब्द सिद्ध किया गया है (परिपद इदम्) । गृह्यसूत्रों में आचार्य और उनकी परिपत् का निश्चित उल्लेख है । कहा है कि प्रविष्ट हुआ ब्रह्मचारी परिपद के मध्य में विराजमान आचार्य के समक्ष उपस्थित होकर हर्षित मन से अपना आदर भाव प्रकट करता था (यक्षमिव चक्षुषं प्रियो वा भूयासमिति सपरिपत्कमाचार्यमभ्येत्य ब्रह्मचारी पठति, गोभिल गृह्यसूत्र ३।४।२८; द्राह्यायण गृह्यसूत्र ३।१।२५) । चरक में भी इस प्रकार की शिक्षा परिपत् का आभास मिलता है (विमानस्थान, ८।१९-२०) । पाणिनि ने जो परिपद शब्द सिद्ध किया है, पतञ्जलि ने परिपदों में बने हुए साहित्य के अर्थ में ही उसका प्रयोग किया है (ऊपर के सर्ववेद-पारिपद हीदं शास्त्रम् वाक्य में) । इसी शब्द का दूसरा रूप पार्षद निरुक्त में मिलता है जिसका प्रयोग चरणों की परिपदों के साहित्य के लिये ही किया गया है (पदप्रकृतीनि सर्वं चरणानां पार्षदानि, निरुक्त १।१७) । दुर्गाचार्य ने लिखा है कि पार्षद ग्रथों से तात्पर्य प्रातिशाख्यों वन है जो चरणों की पदों (परिपदों) में बनाए गए थे । स्वर, सन्धि, वैदिक शब्द रूप, पाठ आदि के सम्बन्ध में परिपदों द्वारा निर्णीत नियमों का ही इनमें संग्रह है । पतञ्जलि ने सामवेद की सात्यमुग्रि और राणायनीय शाखाओं के अर्धं एकार, अर्धं ओकार सम्बन्धी नियम को पार्षद कृति अर्थात् चरण परिपत् द्वारा निर्णीत नियम कहा है (पार्षदकृतिरेषा तत्रभवता नैव हि लोके नान्यस्मिन्वेदेष्वं एकारोऽर्धं ओकारो वास्ति, प्रत्याहार सूत्र ३-४ पर वा० ४) ।

ऊपर दो अन्य परिपदों का भी उल्लेख किया गया है । परिपद में जो सम्मिलित हो, वह पारिषद्य होता था (परिपद समवेति, ४।४।४४) । यहाँ सामाजिक परिपद का ग्रहण है जिसे गोष्ठी या समाज कहा जाता था । तीसरी परिपद राजा की मन्त्रि-परिपद थी जिसका उल्लेख 'परिषदलो राजा' इस प्रयोग में है (कृष्यासुति परिषदो वलच्, ५।२।११२) सूत्र ४।४।१०१ में भी जिस परिपद का उल्लेख है, वह राजनीति के क्षेत्र का शब्द था (परिपदो ण्यः) । परिपद या मन्त्रिपरिपद में जो साधु हो अर्थात् उसमें सम्मिलित होने का अधिकारी हो वह पारिषद्य या पारिपद कहलाता था । यह निश्चित है कि परिपद चरण के अन्तर्गत एक अति प्राचीन संस्था थी जो वहाँ की विद्यासम्बन्धी व्यवस्था करती थी और जिसके अध्यक्ष आचार्य स्वयं होते थे ।

चरणों की कार्य प्रणाली—चरणों के सम्बन्ध में अष्टाध्यायी से निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं—

(१) नाम—जैसा पहले कहा जा चुका है चरण का नाम और उसमें अध्येता छात्रों का नाम एक ही होता था । इन नामों के विकास की दो सीढ़ियाँ थी, जो चरणों के विकास क्रम की सूचक हैं । पहले एक ऋषि या आचार्य ने अपनी प्रतिभा से वैदिक शाखा या ग्रन्थ का प्रवचन किया जो उस चरण की आधार शिला बनी (४।३।१०२) । फिर उस छन्द ग्रन्थ के अध्ययन के लिये छात्र एकत्र होने लगे । उदाहरण के लिये, ऋषि तित्तिर ने तैत्तिरीय शाखा का प्रवचन किया (ते न प्रोक्तम्) । उसके अध्येता छात्र तैत्तिरीय कहलाए (तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते) । व्याकरण की बात इतनी ही है कि प्रोक्त प्रत्यय के लगाने से बना हुआ तित्तिर प्रोक्त = तैत्तिरीय, यह शब्द उस प्रोक्त छन्द या शाखा ग्रन्थ के नाम के लिये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न हो सकता था । उस शाखा को पढ़ने वाले छात्रों को सूचित करने के लिये उसी तैत्तिरीय शब्द में अध्येतृ-वेदितृ वाची दूसरा प्रत्यय जुड़ता था (छन्दो ब्राह्मणानि चतुर्द्विषयाणि, ४।२।६६) और तब तैत्तिरीय शब्द से नया चरण वाची अर्थ प्रकट होता था । इसे यो नमज्जना चाहिए—तित्तिर + छ (प्रोक्त प्रत्यय) + छ (अध्येतृ वेदितृ प्रत्यय) ।

ऊपर दो अर्थों में दो प्रत्यय हैं । दूसरे प्रत्यय का लोप हो जाता है (प्रोक्ता-ल्लुक्, ४।२।६४) पर उसका अर्थ बना रहता है । पहला प्रत्यय बना रहता है पर उसका अर्थ नहीं रहता । शाखावाची और चरणवाची दोनों शब्दों का रूप एक सा ही था पर अर्थों में भेद था । चरण के अर्थ में शब्द का प्रयोग लोक में चालू था, शाखा के लिये नहीं । इसी नियम को पाणिनि ने 'तद्विषयता' कहा है । जितना भी साहित्य चरण के अन्तर्गत बनता गया, सब में तद्विषयता का नियम लागू होता गया, अर्थात् सब का नामकरण चरण के नाम से ही हुआ । सो दो सौ वर्षों में भी जो रचनाएँ हुई उनके नाम चरण के नाम पर ही पड़े अर्थात् चरण के संस्थापक मूल आचार्य के नाम से ही उसकी शाखा, उसके विद्यार्थी और अध्यापक एवं उनके साहित्य का नाम पड़ा । तैत्तिरीय शाखा का अर्थ तित्तिर प्रोक्त शाखा न होकर, तैत्तिरीय चरण वालों का छन्दोग्रन्थ, ऐसा समझना चाहिए । प्राचीन भारत की वैदिक शिक्षा संस्थाओं में नामकरण का यह सिद्धान्त बहुत ही महत्वपूर्ण था । इसका परिणाम बहुत दूर तक हुआ । उदाहरण के लिये इतिहास-पुराण का विकास अथर्ववेद के समय में हो चुका था (अथर्व, १५।६।११) । छान्दोग्य में इतिहास पुराण विद्या को पंचम वेद कहा गया है । उसका अध्यनाध्यापन भी चरण के अन्तर्गत होने लगा । पाराशर्य वेदव्यास के चरण ने इस नूतन विषय को पल्लवित किया । फल यह हुआ कि पुराण ग्रन्थों का कर्तृत्व वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गया और चार सहस्र श्लोकात्मक मूलपुराण सहिता यद्यपि कालक्रम से सौगुनी बढ़कर चार लक्ष श्लोक के बराबर हो

गई तो भी उसके समस्त साहित्य पर वेदव्यास के नाम की ही छाप लगी रही ।

(२) चरणों का उदय और प्रतिष्ठा—एक आचार्य के केन्द्र से आरम्भ होकर चरणों का देश और काल में विस्तार होता जाता था । आजकल के विद्यालयों की भांति यह न समझना चाहिए कि किसी स्थान विशेष में कोई चरण सीमाबद्ध था । जहाँ-जहाँ आचार्य से पढ़े हुए अन्तेवासी और फिर उन अन्तेवासियों के शिष्य फैलते जाते वे सब उसी चरण के नाम से प्रसिद्ध होते थे । यही विद्या सम्बन्ध या गुरु-शिष्य पारम्पर्य सम्बन्ध वास्तविक चरण था । पतञ्जलि ने लिखा है कि कठ और कालाप चरण गाँव-गाँव में फैल गए थे जहाँ उनके ग्रन्थों की शिक्षा देनेवाले विद्वान् जा बसे थे (ग्रामे ग्रामे काठक कालापकं च प्रोच्यते, भाष्य ४।३।१०१) । चरणों के उदय और फैलने के विषय में पाणिनि ने लोक की वास्तविक स्थिति का इस सूत्र में संकेत किया है—अनुवादे चरणानाम् (२।४।१) । जो बात पहले से लोक प्रसिद्ध थी उसी का कथन अनुवाद कहा जाता था (प्रमाणान्तरावगतस्यार्थस्य शब्देन सकीर्तनमात्रमनुवादः, काशिका) । कात्यायन ने कहा है कि पाणिनि को इस सूत्र में जो प्रयोग दृष्ट थे उनमें इथा और इण् धातुओं के भूतकाल के रूप बोले जाते थे (स्थेणोः, अद्यतन्या च) । पतञ्जलि ने 'उदगात्' और 'प्रत्यस्यात्' इन दो रूपों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा दो चरणों के एक साथ उदय और प्रतिष्ठा की बात कही जाती थी । जैसे, उदगात् कठकालापम्, प्रत्यष्ठात्कठकौयुमम्, उदगान्मोदपैप्पलादम् । लोक में यह तथ्य भलीभांति विदित था कि कठकालाप चरणों की इस प्रकार उन्नति हुई और उन्हें ऐसे सर्वत्र दृढ़ स्थिति प्राप्त हुई । उसी तथ्य को जानने वाला व्यक्ति बातचीत के सिलसिले में कहता था—कठकालाप चरणों के साथ ऐसा उदय हुआ, कठकौयुम चरणों को ऐसी प्रतिष्ठा मिली । इन्हीं वाक्यों को पाणिनि ने अनुवाद कहा है, अर्थात् जानी-बूझी बात को फिर कहना । वैदिक चरण भौगोलिक क्षेत्र में और उनमें पनपनेवाले विषयों की दृष्टि से भी शीघ्र उन्नति कर रहे थे । उसी पृष्ठभूमि की ओर ऊपर के सूत्र का संकेत है ।

(३) अनुवाद—अभी जिस परिस्थिति का उल्लेख किया है, उससे कुछ भिन्न अर्थ में यहाँ अनुवाद शब्द है । अनोरनुक्रमात् सूत्र (१।३।४९) में दो चरणों के पारस्परिक विद्यासम्बन्ध की ओर संकेत है, जैसे अनुवदते कठः कालापस्य, अनुवदते मोदः पैप्पलादस्य, कठ चरण के छात्र कालापचरण के समान छन्द का पाठ करते हैं (यथा कालापोऽधीयानो वदति तथा कठः, काशिका) । कठ और कालाप दोनों ऋण्यजुर्वेद के एव मोद और पैप्पलाद दोनों अथर्ववेद के चरण थे । चरणों में ज्ञान-साहचर्य के ये उदाहरण हैं । पाणिनि ने कातं कौजपादि गण में (६।२।१७) कठकालापः, कठकौयुमाः, कौयुमलीगाक्षाः, मोदपैप्पलादाः उदाहरणों में उन-उन चरणों के बौद्धिक सहयोग का उल्लेख किया है ।

(४) चरण-प्रवेश—छात्रों के चरणों में प्रविष्ट होने को 'तद् भवेत्' कहा गया है (५।१।१३४), जैसे 'काठिकाम् भवेत्:' का तात्पर्य था कि वह छात्र कठ चरण का ब्रह्मचारी या उसके आचार्य का अन्तेवासी बन गया (कठत्वं प्राप्तः—काशिका) ।

यद्यपि कठ चरण के आचार्य और छात्र दूर-दूर तक फैले हुए होते थे पर उनका परस्पर एक समूह था जिसे काठक कहते थे (कठानां समूहः काठकम्, कालाप-कम्, छान्दोग्यम्, ओक्थिक्यम्, आयर्वणम् (चरणेभ्यो धर्मवत्, ४।२।४६) । कठचरण अथवा सभी चरणों का आन्तरिक संगठन संघ पद्धति पर होता था जिसे काठक संघ, शाकल संघ आदि नामों से पुकारा जाता था । संघ शासन ही उस समय सार्वजनिक संस्थाओं का आदर्श था । आज फिर ठीक वैसी ही स्थिति हो गई है । इस समय जो सार्वजनिक संस्थाएँ संगठित होती हैं वे संघ के सविधान को ही अपना आदर्श बनाती हैं ।

(५) चरणों की सदस्यता—एक ही चरण के छात्र परस्पर सन्नह्यचारी कहलाते थे (चरणे ब्रह्मचारिणि, ६।३।८६) । शिक्षा संस्था के आधार पर निर्मित इस सम्बन्ध का सामाजिक महत्त्व था । याज्ञवल्क्य के अनुसार व्यक्ति के नाम और गोत्र के साथ उसके चरण का नाम भी कानूनी कागज-पत्रों में लिखा जाता था । ताम्रपत्रों में प्रायः ब्राह्मणों के नामों के आगे उनके चरण का नाम भी मिलता है ।

पतंजलि के चरण-विषयक पूछताछ का यह रूप दिया है—'किं सन्नह्यचारी त्वम्', अर्थात् आप किस चरण के ब्रह्मचारी हैं, आपके सन्नह्यचारी या सहपाठी किस चरण के हैं ? उनका कहना है कि इस प्रश्न को तीन तरह पूछ सकते हैं—

(१) के सन्नह्यचारिणः तव—आपके चरण सहपाठी कौन थे ?

(२) किं सन्नह्यचारीत्वम्—आप किन के सहपाठी हैं ?

(३) कः सन्नह्यचारी तव—आपका सहपाठी कौन है ?

वान एक ही है । इस प्रश्न से यही जानना इष्ट था कि व्यक्ति का सम्बन्ध किस चरण से था । चाहे इसे सीधे पूछ लें या धुमा-फिरा कर । जैसे आज हम कहे—आपका विश्वविद्यालय कौन है ? किस विश्वविद्यालय से आप उत्तीर्ण हैं ? आपकी पदवी किस विश्वविद्यालय की है ? भाषा की विविधता के ही ये सूचक हैं ।

(६) स्त्री छात्राएँ—जातेरस्त्रीविषयादयोपघात् (४।१।६३) सूत्र पर पतंजलि ने लिखा है कि स्त्रियाँ भी चरण नामक शिक्षासंस्थाओं में प्रविष्ट होती थी । 'गोत्रं च चरणैः सह' उल्लेख में यह स्वीकार किया गया है कि गोत्र और चरण ये दोनों जातियों का स्वरूप ले रहे थे । उदाहरण के लिये कठचरण में प्रविष्ट स्त्री

कठी, उन में जो विशेष संमानित होती वह पूज्यमान कठी और जो अग्रपद की अधिकारिणी होती वह कठवृन्दारिका कहलाती थी। कठचरण की सदस्या होने के नाते जो अपने को गौरवान्वित समझती उसके लिये कठमानिनी यह विशेषण भाषा में चल गया था। कठजातीय और कठदेशीय शब्द से उनका अभिधान होता था जो कठचरण में पूरे समय तक रहकर उसकी शिक्षा परिसमाप्त न कर सके हो (५।३।६७ ईषद समाप्ती कल्पव्देश्य देशीयर), बल्कि कठ जाति या कठ देश से सम्बन्धित होने के कारण जिनमें कठत्व का भाव आ गया हो ।

(७) चरण जनित गौरव प्रसिद्ध चरणों की सदस्यता के आधार पर समाज में विद्वानों को आदर मिलता था। कुछ लोग इस स्थिति से लाभ उठाकर औरों की तुलना में स्वयं अपने आप को अधिक गौरवशाली समझने लगते थे। पाणिनि ने इस भाव को श्लाघा कहा है, जैसे 'काठिकया श्लाघते', कठ होने के नाते वह अपना बड़प्पन दिखाता है। कभी-कभी इसी मनोवृत्ति के लोग अपने से कम प्रतिष्ठित दूसरे चरण के सदस्यों को हेठी की निगाह से देखते थे। इसे पाणिनि ने अत्याकार कहा है, जैसे काठिकया अत्याकुरुते (गोत्र चरणाच् श्लाघात्याकार तदवेतेषु ५।१।१३४)। यह ऐसे ही हुआ जैसे आजकल कोई आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पदवी प्राप्त स्नातक उसी कारण अपनी शेखी बघारे, या दूसरों को हीन समझे ।

(८) ज्ञानसाधना का आदर्श—अनेक गुरु-शिष्यों ने मिलकर पीढ़ी दरपीढ़ी जो ज्ञानसाधना की थी, उस सबकी परम्परा के रक्षक चरण थे। आचार्यरूपी मूल बीज से जो महान् प्रज्ञा स्कन्ध या विद्याविट्प जन्म लेता था, उसी की शाखा-प्रशाखाओं के रूप में चरणों के विद्वान् गुरु और शिष्य देश में सर्वत्र फैल जाते थे। यह बड़ी ही प्रशसनीय और स्वाभाविक स्थिति थी, जिसमें स्वेच्छा से व्यक्ति के अधिकतम प्रयत्न की अभिव्यक्ति होती थी। ज्ञान साधन की इन परम्पराओं का मूर्तरूप वह वाङ्मय है जिसका इन चरणों में निर्माण हुआ। इनमें सबसे विशिष्ट, सबसे विशाल और सबसे गम्भीर वह साहित्य था जो ब्राह्मणों के रूप में आज मिलता है। वैदिक मन्त्रों के अध्यात्म, अधिदैवत, अधिभूत और अधियज्ञ अर्थों की जैसी निश्चित ऊहापोह ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलती है, अन्यत्र नहीं। ब्राह्मण ग्रन्थ वैदिक अर्थों के शीर्षस्थानीय हैं। उनकी अर्थवती शैली देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता है। इन्द्र, अग्नि, यज्ञ, प्राण, अमृत, सोम आदि शत-सहस्र शब्दों के जितने प्रकार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में दिए हैं, वह चरणों की विराट् निधि थी, जिसकी संप्राप्ति के लिये अनेक आचार्यों ने अर्थों का अन्वेषण किया था। पाणिनि ने साहित्य के उन रूपों का उल्लेख किया है, जिनका विकास उनके समय तक चरणों में हो चुका था। इनमें चार प्रकार के ग्रन्थ मुख्य थे—(१) वैदिक छन्द या शाखा, (२) ब्राह्मण ग्रन्थ, (३) कल्प ग्रन्थ, जैसे श्रौत सूत्र, और (४) धर्मसूत्र। इसके अतिरिक्त कुछ

चरणों ने नये विषयों में भी रुचि ली। उनमें भिक्षु सूत्र और नट सूत्र जैसे विषयों का सूत्रकार ने स्वयं उल्लेख किया है। धर्मसूत्रों की अवस्था तक आते-आते विद्याओं का बटवारा स्वतः होने लगा। एक ओर वैदिक और यज्ञीय विषय थे, एवं दूसरी ओर वैज्ञानिक और लौकिक विषय थे। दोनों में विलगाव होने लगा। यह प्रवृत्ति उस ज्ञानप्रधान युग की स्वाभाविक मांग थी, जिसका पर्यवसान एक ओर यास्क और पाणिनि एवं दूसरी ओर बुद्ध और महावीर, अथवा वृहस्पति और मंखलि गोसाल जैसे स्वतन्त्र विचारकों के रूप में हुआ। इन सूत्र के प्रयत्न से भारी साहित्य चरणों के बाहर निर्मित हुआ, किन्तु श्रद्धा और मेधा, दीक्षा और तप के जिन चोखे नियमों की परम्परा चरणों में पड़ गई थी, वह आगे भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में बनी रही (देखिए २।४।१४, दीक्षातपसी, श्रद्धातपसी, मेधातपसी, अध्ययनतपसी, श्रद्धामेधे)।

चरणों में जो परिषदें थी, उन्होंने स्वयं शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द आदि विषयों के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने में नेतृत्व दिया, जैसा कि चरणों के उपलब्ध पार्षद साहित्य या प्रातिशाख्य ग्रन्थों से ज्ञात होता है। यह स्मरणीय है कि अपनी-अपनी शाखा या उनसे सम्बन्धित ब्राह्मण या सूत्रग्रन्थ रखते हुए एक ही वेद के कई चरण मिलकर समान प्रातिशाख्य ग्रन्थ का अध्ययन करते थे। प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ ही था, वह ग्रन्थ जो एक-वेद की कई या सब शाखाओं से सम्बन्धित हो (शाखा-दिभ्यो यः, ५।३।१०३; शाखेव शाख्यः, वृक्षादीनामिव शाखेवास्य वेदकल्पहोऽव्यवाः शाखा, शाख्य शाख्यं प्रतीति प्रातिशाख्यम्, तदधि कृतं प्रातिशाख्यम्—दुर्गाचार्य)।

(९) चरणों का संघ आदर्श—चरणों का आन्तरिक संगठन संघों के आदर्श पर हुआ था। पाणिनि काल में संघ भारतीय राजनीति की जीती-जागती संस्थाएं थी। उनके अपने रूप और सविधान थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में वही आदर्श लोगों को प्रेरित कर रहा था, अतएव चरणों के प्रबन्ध एवं व्यवस्था संबंधी नियम संघों की स्वायत्त-प्रणाली पर ही बनाए जाते थे। पाणिनि ने इस प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख करते हुए शाकल आचार्य की शाकल संहिता का अध्ययन करनेवाले शाकल नामक गुरु-शिष्यों के संघ का उल्लेख किया है। वह शाकल या शाकलक कहलाता था (शाकलाद् वा ४।३।१२८; शाकलेन प्रोक्तमधीयते शाकलाः, तेषां सङ्घः)। स्पष्ट है कि न केवल शाकल बल्कि दूसरे चरणों की भी सामाजिक और आर्थिक इकाई थी और उस व्यवहार पक्ष को ठीक रखने के लिये उन्हें अपनी मुद्रा या मुहरें भी रखनी पड़ती थी, जिनपर उनके अंक और लक्षण उत्कीर्ण होते थे। इसी के लिये भाषा में शाकलोऽङ्कः, शाकल लक्षणम् इस प्रकार के शब्दों का पाणिनि ने विधान किया है (सघाङ्गलक्षणेष्ु अन् यन् इनामन्, ४।१।१२७;

शाकलाद् वा, ४।१।१२८) । उनके घोष या ग्रामादिक सन्निवेशों का नाम भी इसी प्रकार पड़ता था जैसे शकलः-शाकलकः घोषः ।

अध्याय ५, परिच्छेद २ विद्या

विद्या की प्रवृत्तियाँ—विद्या की प्रवृत्तियों के माध्यम और साधन इस प्रकार थे—(१) आचार्य, प्रवक्ता, श्रोत्रिय, उपाध्याय आदि गुरु, (२) नियमित ब्रह्मचर्य प्रणाली द्वारा अध्येता छात्र, (३) चरक संज्ञक विचरण करनेवाले विद्वान्, (४) चरण आदि शिक्षा संस्थाएँ, (५), परिषत् और विद्वानों की सभाएँ, (६) विवाद, व्याख्यान, शास्त्रार्थ आदि विषयानुसन्धान के विविध रूप, (७) बहु प्रकार से ग्रन्थ लेखन, (८) वाङ्मय । इन सब उपायों और प्रयत्नों का मिलकर इतना भारी परिणाम हुआ कि सूत्र युग में शिक्षा और विद्या का देशव्यापी प्रचार हो गया और विद्या का मानदण्ड बहुत ऊँचा उठा गया ।

भूयसी विद्या का आदर्श—समाज में शिक्षा का क्रम किस रूप में ढाला जाय यह बात प्रत्येक युग में स्वीकृत शिक्षा के आदर्श पर निर्भर करती है । आचार्य और अन्तेवासी अर्थात् पढ़ानेवाले और पढ़नेवाले दोनों ही उस आदर्श से प्रेरित होते हैं । आकाश में स्थित विष्णुपद नक्षत्र के समान उस ऊँचे आदर्श की ओर सबकी आँखें लगी रहती हैं । इस प्रेरणात्मक शक्ति से ही विद्या का मानदण्ड ऊँचा उठता है । महाजनपद युग में शिल्प-कौशल और शास्त्रीय शिक्षा इन दोनों के विषय में यास्क ने अपने समय की भावनाओं को प्रकट करते हुए लिखा है—

जानपदीषु विद्यातः पुरुषो भवति, पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ।

यहाँ दो प्रकार की शिक्षा पद्धति का उल्लेख है । एक पेशेवर लोगों की शिल्प शिक्षा का जिसे जानपदी कहा जाता था, और दूसरे चरणों के परम्परा प्राप्त साहित्य की शिक्षा का । जानपदी को पाणिनि ने वृत्ति के अर्थ में सिद्ध किया है (४।१।४२) । जनपदों में फैले हुए जो सैकड़ों प्रकार के शिल्प थे, उनमें कुशलता प्राप्त करनेवाले पुरुष विशेष समझे जाते थे, अर्थात् पेशेवरों की विरादरी में सम्मान पाते थे । कोई वास्तु विद्या का श्रेष्ठ आचार्य होता, कोई धनुर्विद्या का, कोई नृत्य और संगीत का । इनके उल्लेख बहुधा जातकों में मिलते हैं । इसी प्रकार चरण नामक शिक्षा संस्था में जो बौद्धिक शिक्षा या ज्ञान साधना की जाती थी, उस क्षेत्र में भी जो व्यक्ति जितना ऊँचा उठता, वह उतना अधिक सम्मान पाता था । पीढ़ी दरपीढ़ी गुरु-शिष्य परम्परा से जो ज्ञान पर और अवर अर्थात् पुराने और नये साहित्य के रूप में सगृहीत हो जाता था, उसे ही यास्क ने पारोवर्य कहा है । इस पारोवर्य ज्ञान का उपार्जन करने वाले चरणों के अध्येतृ-वेदितृ विद्वान् होते थे । उनमें भी अध्येतृ वर्ग का

अन्तर्भाव आगे चलकर वेदितृ विद्वानो मे ही हो जाता था । ऐसे विद्वानो मे जो भूयोविद्य होते थे, वही प्रशस्य या श्रेष्ठ सम्मान के अधिकारी समझे जाते थे (निरुक्त १।१।१६) । भूयोविद्य एक विशिष्ट शब्द है, इसका सकेत उन विद्वानो की ओर है, जो चरण साहित्य के अनेक अंगो मे पारगामी होते थे । इस साहित्य का अपरिमित विस्तार स्वयं पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्रमाणित होता है । छन्दः, ब्राह्मण, अनुब्राह्मण, कल्प, धर्म, व्याकरण, काव्य, नाट्य, आख्यान (४।३।११०-१११), गाथा, श्लोक (३।२।३०), ऋतु, उक्थ, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, पारायण, यज्ञ, मीमांसा आदि अनेक विषयो का विकास चरण और उनके बाहर किया जा रहा था । भूयोविद्य का आदर्श उस बहुश्रुत विद्वान् मे चरितार्थ होता था जो इस वाङ्मय की अधिक से अधिक विद्याओ मे योग्यता प्राप्त करता था । पाणिनि ने कई प्रकार के विद्वानो का उल्लेख किया है, जो उस-उस साहित्य मे विशेषज्ञ होते थे । जैसे वेद के सरहस्य ज्ञान के लिये आचार्य, छन्दो के अध्ययन या कण्ठस्थ करने के लिये श्रोत्रिय, प्रोक्त साहित्य का प्रवचन करने या पढाने के लिये प्रवक्ता, धार्मिक साहित्य के लिये आख्याता, वेदांगो के लिये अनुचान और साधारण लौकिक ग्रन्थो के पढाने के लिये अध्यापक होते थे । एक-एक विषय मे प्रवीण विशेषज्ञ विद्वानो की बाढ़-सी आ गई थी । वस्तुतः प्रत्येक विद्या या प्रत्येक ग्रन्थ अपने-अपने विशेषज्ञ के रूप मे समाज मे प्रतिष्ठित होता था । इस प्रकार के तद् वेद विद्वानो को ही यास्क ने वेदितृ कहा है । एक-एक विषय के अनेक वेदितृ विद्वानो में जो कोई बहुत-सी विद्याओ या विषयो का विद्वान् होता था, वही भूयोविद्य इस सम्मानित पद का अधिकारी समझा जाता था । भूयोविद्य से भी उच्चतर कोटि मे सर्वविद्य ब्रह्मा की उपाधि थी (ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदितुमर्हति, निरुक्त १।१।३) । उसे वही पाणिनि (५।४।१०५) और जातको मे महाब्रह्मा कहा है ।

पाणिनि ने अलग-अलग वेदितृ विद्वानो की लम्बी सूची दी है । उदाहरण के लिये ऋतु या सोमयज्ञ के विशेषज्ञ उसी सोमयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध होते थे, जैसे अग्निष्टोम और वाजपेय के ज्ञाता आग्निष्टोमिक और वाजपेयिक कहलाते थे (तदधीते तद्वेद—ऋतुक्थादि सूत्रान्तात् ठक् ४।२।५९-६०) । उक्थो का अध्ययन करने वाले औक्थिक, क्रमपाठ का अध्ययन करने वाले क्रमक और पदपाठ के विशेषज्ञ पदक कहलाते थे (४।२।६१) । यास्क ने लिखा है कि पार्षद ग्रंथ या प्रातिशाल्यो के ऊहापोह का मूल आधार पदपाठ था (पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि, निरुक्त १।१८) । अतएव पदपाठ का विशेष अध्ययन करने वाली की आवश्यकता थी । ब्राह्मण और अनुब्राह्मण ग्रन्थो के विशेषज्ञ भी थे (४।२।६२, अनुब्राह्मणादिनि) वेदांग साहित्य के विशेषज्ञो के वैयाकरण (६।३।७), नैरुक्तिक, याज्ञिक (४।३।१२९) आदि थे । वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति विशेषज्ञो का निर्माण था, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि

बहुधा लोग एक-एक विषय में प्रवीणता प्राप्त करके सन्तुष्ट हो जाते थे। इसलिये भी भूयोविद्य व्यक्ति विशेष प्रशसनीय समझा जाने लगा। इस प्रकार के बहुश्रुत विद्वान् चरणों के प्राचीन आदर्श के मूर्त रूप थे। वह आदर्श अब शीघ्रता से बदल रहा था। सूत्र ४।२।६० पर पतंजलि ने तदधीते तद्वेद विद्वानों के जो उदाहरण दिए हैं, उनसे इस बात पर अधिक प्रकाश पड़ता है कि एक-एक विषय या ग्रन्थ के अध्ययन कर लेने मात्र की प्रथा कितनी आगे बढ़ चुकी थी। इस प्रकार की प्रवृत्ति का आरम्भ यास्क और पाणिनि के युग में ही हो गया था। पतंजलि ने अङ्ग विद्या के जानने वालों को आङ्ग विद्य, वायसविद्या या पक्षिशास्त्र के जानकर लोगों को वासयविधिक या वायो-विधिक, गाय और घोड़ों के लक्षण ग्रन्थों का अध्ययन करने वालों को गोलक्षणिक, आश्वलक्षणिक, क्षत्रविद्या के विद्वानों को क्षात्रविद्य कहा है। और भी कई प्रकार का साहित्य पतंजलि के समय तक बन चुका था, यहाँ तक कि एक-एक कथा ग्रन्थ या कहानी के विशेषज्ञ उस-उस नाम से पुकारे जाने लगे थे। उदाहरण के लिये यवक्रीत का आख्यान जावनेवाले यावक्रीतिक (वनपर्व अ० १३३-१३८ में वर्णित, भण्डारकर प्राच्यसंस्थान की पत्रिका में मेरा लेख २१।२८२), ययाति के उपाख्यान के विशेषज्ञ यायातिक (देखिए ६।२।१०३ के उदाहरण, महाभा० आदिपर्व); वासव-दत्ता की कहानी जानने या कहनेवाले वासवदत्तिक नाम से लोक में प्रसिद्ध हो जाते थे। शौरि वासुदेव की पत्नी प्रियगुन्दरी की कथा के विशेषज्ञ 'प्रियगविक' थे। यहाँ तक कि सुमनोत्तरा नाम की विशेष कहानी जिसका बौद्ध साहित्य में उल्लेख है, जानने और कहनेवाले सौमनोत्तरिक कहे जाते थे (मल्लशेखर, पालिनामो का कोश, १।३६१)। इन शब्दों की भाषा में क्यों आवश्यकता हुई, इस पर विचार करने से ज्ञात होता है कि पाणिनि से लेकर पतंजलि के युग तक सब प्रकार की विद्याओं की शिक्षा का इतना अधिक विस्तार हुआ था, और एक-एक विषय और ग्रन्थ में जनता की रुचि इतनी अधिक जाग्रत हो गई थी कि समाज में ऐसे विद्वानों की आवश्यकता प्रायः पड़ती थी। वह ऐसे हुआ जैसे अब से सौ वर्ष पूर्व आल्हा गानेवाले अल्हेत या लोरिकायन गानेवालों की विशेष माँग देहातों में रहती थी। न केवल खेल-तलाशे, बल्कि नाटक और कहानियों में भी लोगों की जो बढ़ी हुई रुचि थी, उस पर जातको से प्रकाश पड़ता है। पाणिनि ने भी स्वयं आख्यानसाहित्य और उसके विशेषज्ञों का उल्लेख किया है (६।२।१०३)।

चरक—ऊपर कहा जा चुका है कि माणव, अन्तेवासी और चरक—तीन कोटि के विद्यार्थी होते थे। पाणिनि ने एक सूत्र में माणव और चरक इन दोनों का साथ चलेख किया (माणावरकाभ्या खब् ५।१।११)। माणव के लिये हितकारी इस अर्थ में माणवीन और चरक के लिये हितकारी इस अर्थ में चारकीण शब्द प्रयुक्त होते थे। वेण्भ्यायन का भी नाम चरक पड़ गया था। संभवतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर

जाकर ज्ञान का प्रचार करने के कारण उनकी यह सजा हुई। अवश्य ही वैशम्पायन के बहुत से अन्तेवासी शिष्य थे, जिन्होंने भिन्न-भिन्न स्थानों में फैलकर स्वयं अपनी शाखाओं का विकास किया और नए चरणों की स्थापना की (कलापि-वैशम्पायनान्ते-वासिभ्यश्च ४।३।१०४)। उनके नौ प्रमुख शिष्य प्रत्यक्षकारी अर्थात् स्वयं शाखाओं का प्रवर्तन करनेवाले थे।^१ आचार्य कुल में ब्रह्मचर्य की अवधि समाप्त कर लेने पर भी जो उच्चतर ज्ञान की खोज में विचरते थे, ऐसे उत्तम विद्वानों के लिये चरक यह अन्वर्थ नाम उस समय था। जातको में तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये 'चारिकं चरन्ता' कहा गया है, जो अध्ययन समाप्त करके स्वयं देशाचार का परिज्ञान करने के लिये यात्रा करते थे (सोनक जातक ५।२४७)। बृहदारण्यक उपनिषत् में भुज्यु लाह्यायनि ने याज्ञवल्क्य से कहा कि वह मद्रदेश में अपने साथियों के साथ चरक बनकर विचर रहा था (मद्रेषु चरका. पर्यव्रजाम्, बृह० उप० १।३।१)। श्यूमान् चुआङ् ने पाणिनि के विषय में भी लिखा है कि शब्द सामग्री की खोज में उन्होंने दीर्घयात्रा की और विद्वानों से मिलकर पूछ-ताछ की। यही उनका 'चरक' रूप था।

ग्रन्थ निर्माण—अपने-अपने विषयों के विद्वान् नूतन ग्रन्थ रचना द्वारा अपनी विद्या को सफल बनाते थे। विभिन्न विषयों पर लिखे जाने वाले (अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ४।३।८७) अथवा विशेष विद्वानों द्वारा अपने प्रयत्न से निर्मित ग्रन्थों का पाणिनि ने उल्लेख किया है (कृते ग्रन्थे ४।३।११६)।

इतने प्रकार के रचयिताओं का नामोल्लेख किया गया है—(१) मन्त्रकार, (२) पदकार, (३) सूत्रकार, (४) गार्थाकार, (५) श्लोककार (न शब्द श्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्र मन्त्र पदेपु ३।२।२३)। इन शब्दों में उन विभिन्न साहित्य रूप और शैलियों के नाम हैं, जो उस समय तक प्रचलित हो चुकी थी।

शब्द विद्या या व्याकरण शास्त्र की उस युग में बहुत उन्नति हो चुकी थी। वैयाकरण को शब्दकार (३।२।२१) या शाब्दिक कहा जाता था (४।४।३४, शब्दं करोति शाब्दिको वैयाकरण.)। पाणिनि ने रचना की दृष्टि से अपने समय के साहित्य को चार भागों में बांटा है—इष्ट, प्रोक्त, उपज्ञात और कृत। इनमें उपज्ञात साहित्य पाणिनि के युग की महती विशेषता थी। आपिशलि, यास्क, शाकटायन और पाणिनि जैसे दिग्गज विद्वान् अपने मौलिक चिन्तन और महान् प्रयत्न से नए-नए शास्त्रों की उद्भावना कर रहे थे और उन विषयों को नियम-बद्ध करके शास्त्रों का रूप दे रहे

वैशम्पायनान्तेवासिनो नव—

१. आकम्बि, पल्लुग, कमल, ऋचाम, आरुणि, तण्डि, श्यामायन, कठ, कलापी। वैशम्पायन के शिष्य भी चरक कहलाते थे (चरक इति वैशम्पायनस्य आख्या, तत् संवन्धेन सर्वे तदन्तेवासिन-श्चरका इत्युच्यन्ते—काशिका)।

थे। यही उस युग की सबसे विशिष्ट साहित्यिक सम्पत्ति थी। इस प्रकार के बुद्धि-परक प्रयत्न को पाणिनि ने उपज्ञा कहा है। जो नया ज्ञान इस रूप में पहली बार नियमबद्ध किया जाता था, उसे आद्य आचिर्यासा कहते थे (उपज्ञोपक्रम तदाद्याचि-ख्यासायाम्—२।४।२१; उपज्ञाते ४।३।११५; ६।२।१४) इन आचार्यों ने शास्त्र रचना में कितना प्रयत्न किया था, इसका कुछ आभास पतंजलि के इस वाक्य से मिलता है—महता यत्नेन सूत्रं प्रणयति स्म। पाणिनि ने अत्यन्त परिष्कारपूर्वक जिन सूत्रों की रचना की, उन्हें प्रतिष्णात कहा है, अर्थात् जो विषय ज्ञान-समुद्र में दूबकर ऊपर उतिराता था वह प्रतिष्णात कहा जाता था (८।३।९०, प्रतिष्णातं सूत्रम्)। ग्रन्थकर्ता ग्रन्थनिर्माण में जिस लगन से काम करते थे, इसका कुछ संकेत भासन, ज्ञान, यत्न, (१।३।४७), वृत्ति (= मूल मन्त्रों या सूत्रों पर वृत्ति लेखन), तायन (१।३।३८), सम्मानन (१।३।३६) आदि शब्दों में पाया जाता है।

एक प्रकार की साहित्यिक रचना को प्रकथन कहा गया है (१।३।३२)। यह एक प्रकार से आशु कविता थी, जैसे गाथाः प्रकुस्ते (काशिका)। ज्ञात होता है कि गाथाकार से तत्काल ही छन्दोबद्ध कविता करने की आशा की जाती थी। परिप्लव आख्यान में कहा गया है कि वीणागाथी (अथवा वीणागणगिन्) अपनी बनाई हुई गाथाओं को वीणा पर गाता था (स्वयं सभृता गाथा गायति, शतपथ ब्रा० १३।४।३।५) गै घातु ने जिस गोक शब्द की व्युत्पत्ति सूत्र में की गई है, उसका सम्बन्ध मूल में गाथाकार से ही ज्ञात होता है।

ग्रन्थों का नामकरण—ग्रन्थों के नामकरण के दो हेतु आचार्य ने कहे हैं, एक तो लेखक के नाम से (कृते ग्रथे, ४।३।११६), जैसे वररुचि के बनाए हुए श्लोक वाररुचा श्लोकाः। दूसरे जिस विषय का प्रतिपादन ग्रंथ में होता था उसके नाम से भी ग्रंथ का नाम रखा जाता था (अधिकृत्य कृते ग्रथे, ४।३।८७), जैसे सौमद्र (सुमद्रा के आख्यान का ग्रंथ); यायात (ययाति के आख्यान का ग्रन्थ); गौरी मित्र (कोई अज्ञात कथा ग्रंथ)। विषय पर आश्रित ग्रन्थों के कुछ नामों का उल्लेख स्वयं पाणिनि ने किया है जैसे शिशुक्रन्दीय (बच्चे की रोने की घटना पर लिखा हुआ नाटक या काव्य, सम्भवतः कृष्णजन्म की कथा इसका विषय था); यमसभीय (यमराज की सभा पर आश्रित ग्रंथ); इन्द्र जननीय (इन्द्र जन्म की कथा पर आश्रित नाटक या काव्य (४।३।८८)।

व्याख्यान—व्याख्यान ग्रंथों का निर्माण भी होने लगा था। उनका नाम मूल व्याख्यातव्य विषय के नाम से रखा जाता था (तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नाम्न, ४।३।६६), जैसे सुपा व्याख्यान सौप ग्रन्थ. (सुबन्त शब्दों की व्याख्या करने वाली सौप ग्रंथ), ऐसे ही तैड (तिडन्त शब्दों का व्याख्यान ग्रंथ); कार्त (कृदन्त शब्दों पर व्याख्यान ग्रन्थ); पात्वणत्विक (षत्व णत्व या मूर्धन्य

प्रकरण का व्याख्यान ग्रंथ); नातानतिक नत-अनत या अनुदात्त-उदात्त स्वरो का व्याख्यान ग्रन्थ ।

पाणिनि ने छोटे-बड़े अनेक विषयो के व्याख्यान ग्रंथो का उल्लेख किया है— (१) ऋतु (४।३।६८) (अ) अग्निष्टोमिक (अग्निष्टोम संज्ञक सोम यज्ञ का व्याख्यान ग्रंथ), (आ) वाजपेयिक (वाजपेय नामक ऋतु का व्याख्यान ग्रंथ), (इ) राजसूयिक (राजसूय ऋतु का व्याख्यान ग्रन्थ) ।

(२) यज्ञ (४।३।६८), गृह्य अग्नि में होने वाले छोटे यज्ञो या इष्टियो के व्याख्यान ग्रंथ, जैसे पाक यज्ञिक, नावयज्ञिक ।

(३) अध्याय (४।३।६९), वैदिक संहिताओ के मन्त्र समूहात्मक प्रकरण, जैसे (अ) वशिष्ठिक अध्याय (वशिष्ठस्य व्याख्यानः, अर्थात् ऋग्वेद के सातवें मण्डल का जिसमें वशिष्ठ ऋषि के मन्त्र हैं व्याख्यान ग्रन्थ (आ) वैश्वामित्रिक (तीसरा मण्डल) । (४) छोटे फुटकर ग्रन्थ जैसे (१) पौरोडाशिक, (पुरोडाश के सम्बन्धी मन्त्रो का व्याख्यान ग्रंथ), (२) पुरोडाशिक (पुरोडाश बनाने की विधि बतानेवाला ग्रन्थ); (३) छन्दस्य या छान्दस (छन्द शास्त्र परक ग्रंथ, ४।३।७१); (४) ऐष्टिक ४।३।७२ इष्टियो का व्याख्यान ग्रन्थ; (५) पशुक (पशु-वन्ध यज्ञ अथवा शतपथ के पशुवन्ध प्रकरण, काण्ड ३-५, का व्याख्यान ग्रंथ); (६) चातुर्होतृक चतुर्होताओ द्वारा प्रयुक्त यज्ञ कर्म का व्याख्यान ग्रंथ); (७) पञ्च-होतृक (पञ्चहोतृसंज्ञक यज्ञविधि का व्याख्यान ग्रन्थ जिसमे पाँच देवो का आवाहन किया जाता है); (८) ब्राह्मणिक (ब्राह्मणग्रन्थ या उसके एक अंश या प्रकरण का व्याख्यान ग्रन्थ; (९) आचिक (ऋचाओ का व्याख्यान ग्रन्थ); (१०) प्राथमिक (सम्भवतः प्रधानोपसर्जन विषय का व्याख्यान ग्रन्थ); (११) आध्वरिक (अध्वर या सोम यज्ञ का व्याख्यान ग्रन्थ); (१२) पौरश्चरणिक (पुर-श्चरण या यज्ञ के लिये पूर्व तैयारी का व्याख्यान ग्रन्थ जिसका शतपथ में उल्लेख है); (१३) नामिक (नाम या संज्ञा शब्दो का व्याख्यान ग्रन्थ); (१४) आख्या-तिक (क्रिया रूपो का व्याख्यान ग्रन्थ); (१५) आर्गयन (ऋगयन व्याख्यान अर्थात् ऋग्वेद के पारायण का व्याख्यान ग्रन्थ ४।३।७३ काशिका, ६।२।१५१) ।

ऊपर कहे हुए व्याख्यान सम्बन्धी इस विस्तृत साहित्य का उल्लेख तो सूत्रो में (४।३।६८-७२) है । और भी फुटकर कितने ही छोटे विषयो और उन पर लिखे जाने वाले व्याख्यान ग्रन्थो का उल्लेख ऋगयनादिगण में (४।३।७३) विशेष रूप से किया गया है जैसे पद व्याख्यान, छन्दोमान, छन्दोभाषा, छन्दोविचिति, न्याय पुनरुक्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविद्या, अङ्ग विद्या, क्षत्रविद्या, उत्पात, उत्पाद, संवत्सर, मुहूर्त, निमित्त, उपनिषत्, शिक्षा आदि । ये सब उस युग में फुटकर अध्ययन के विषय थे जो लोगो के दृष्टिपथ में आ रहे थे या जिन्हे नई मान्यता मिल रही थी ।

दीधनिकाय के ब्रह्मजाल सुत्त में इस तरह की विद्याओं की सूची है, जिनमें अङ्ग-विज्जा, वत्युविज्जा खत्तविज्जा के नाम भी हैं।

सूत्र ग्रन्थों के नामकरण के विषय में पाणिनि ने लिखा है कि अध्याओं की संख्या के अनुसार उनका नाम पड़ता था (संख्याया. सज्ञा सूत्र ध्ययनेषु ५।१।५८)। पाणिनि का अपना शास्त्र इसीलिये अष्टक कहलाया (अष्टक पाणिनीयम्)। व्याघ्रपद्य का सूत्र ग्रन्थ, जिसमें १० अध्याय थे, दशक और काशकृत्स्न का ग्रन्थ जिनमें तीन अध्याय थे, त्रिक नाम से प्रसिद्ध हुआ (दशकं वैयाघ्रपदीयम्, त्रिकं काशकृत्स्नम्)। संभवतः ये दोनों व्याकरण के ग्रन्थ थे। इनका अध्ययन करनेवाले छात्रों का नाम उन्हीं के अनुसार अष्टकाः, त्रिकाः, दशकाः होता था (तदधीते तद्वेद, सूत्रान्च कोपघात् ४।२।६५)।

नामकरण का यही नियम ३० और ४० अध्यायोवाले दो ब्राह्मण ग्रन्थों में भी लागू होता था (त्रिंशच्चत्वारिंशतो ब्राह्मणे संज्ञाया ङण्, ५।१।६२)। तीस अध्यायवाला त्रैश ब्राह्मण कौषीतकी और चालीस अध्यायवाला चात्वारिंश ब्राह्मण ऐतरेय था (कीथ, ऋग्वेदब्राह्मण भूमिका)। शतपथ के विषय में हमें विदित है कि अध्यायों की संख्या का उसके विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान था। इष्टि पशुबन्ध और अग्नि चयन अर्थात् हविर्यज्ञ और सोमयज्ञ का व्याख्यान करनेवाले पहले ९ काण्डों में ६० अध्याय होने से वह षष्टिपथ कहलाता था। पीछे १०वें से १४वें काण्ड तक के ४० अध्याय और जोड़कर उसका शतपथ नाम हुआ।

तन्त्रयुक्ति—किसी भी रचना के लिये यह आवश्यक है कि सबसे पहले उसकी रूपरेखा निश्चित कर ली जाय, इसे तन्त्रयुक्ति कहते थे। कौटिल्य में ३२ तन्त्रयुक्तियों के नाम हैं। चरक सुश्रुत में भी यह प्रकरण है। चरक में तीन नाम अधिक हैं। प्राचीन तमिल व्याकरण तोलकप्पियम् में भी जिसका आधार ऐन्द्र व्याकरण था, ३२ तन्त्रयुक्तियाँ कही गई हैं, जिनमें से २२ वही हैं, जो अर्थशास्त्र में हैं। मीमामको ने ग्रन्थरचना की युक्तियों के विषय से सूक्ष्म विचार किया था। उनकी दृष्टि में संगति ग्रंथ का सबसे बड़ा गुण है, जिसमें कि सारे ग्रन्थ की संगति के साथ-साथ प्रत्येक अध्याय, पाद, सूत्र, वाक्य और शब्द की भी परस्पर संगति मिलनी चाहिए। वे मङ्गल को भी मानते हैं। पाणिनि ने भी इन तन्त्रयुक्तियों को स्वीकार किया है। उनमें से पहली तन्त्रयुक्ति अधिकार है। अर्थात् जिस विषय का ग्रंथ हो उसी मर्यादा के भीतर उसके प्रत्येक भाग का संगत निरूपण होना चाहिए। 'अधिकृत्य कृते ग्रन्थे' (४।३।८७) में आचार्य का उसी ओर संकेत है। अधिकार के नियम को मानकर ही ग्रंथ में विषय का निरूपण होना चाहिए। पाणिनि का अपना ग्रंथ नियम और व्यवस्था का आदर्श है। उसमें सैकड़ों अधिकार और प्रकरण परस्पर संगत होते हुए सुव्यवस्थित हैं। उनका त्रिपादी प्रकरण तो रचना कौशल का चमत्कार ही है।

विश्लेषण की कितनी सूक्ष्म शक्ति विषय का कितना अपरिमित विस्तार, कितनी अधिक दृष्टियों से भाषा की छानबीन—ये सब पाणिनीय शास्त्र के महान् और सुविहित होने का प्रमाण देते हैं। उच्चारण के अनेक नियम, शब्दों के अर्थ और वृत्तिर्था, विभिन्न प्रत्यय, नाम और आख्यात के अनेक रूपों की साधनिका, रचन, गणपाठ, प्रत्याहार, अधिकार, स्वरित, अनुनासिक कितनी ही युक्तियों से शब्दों के अनन्त भण्डार पर पाणिनि ने अधिकार प्राप्त किया और उसे अपने व्याकरण में सूत्रबद्ध किया।

तन्त्र युक्ति के और भी सिद्धान्तों का पाणिनि सूत्रों में यत्र तत्र उल्लेख है, जैसे—(१) हेत्वर्थ (१।२।५३); (२) उपदेश (१।३।२), (३) अपदेश—दूसरे के मत का निराकरण कर अपने मत का उपन्यास करना, जैसे १।२।५१-५२ सूत्र; (४) एक स्थान में पठित नियम का अन्यत्र पठित नियम से परस्पर अन्यथ अर्थ नम्यन्ध, जिसके अष्टाध्यायी में सर्वत्र उदाहरण है; (५) समर्थ या विप्रतिषेध = तुल्यबल विरोधी दो नियमों में बलाबल की चिन्ता; (१।४।२); (६) वाक्याध्याहार (६।१।१३९); (७) अनुमत, अन्य आचार्य के मत का स्वीकृति पूर्ण उपन्यास, जैसे अन्य आचार्यों की संमति का अष्टाध्यायी में उल्लेख है; (८) अतिशयवर्णन, जैसे इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमितिवा (६।२।९३), (९) निर्वचन = शब्द के व्युत्पन्न अर्थ में उसका प्रयोग, जैसे सर्वनाम, अव्यय आदि महासंज्ञाओं में; (१०) स्वसंज्ञा, अपने पाणिनापिक शब्दों का निर्माण, जैसे टि, धु, न; (११) पूर्वपक्ष, (१२) उत्तरपक्ष, जैसे १।२।५१-५६ के सूत्रफाण्ट में; (१३) सादृश्य का आरोप, जैसे कालोपसर्जने च तुल्यम् में (१।२।५७); (१४) विकल्प, जैसे वा, अन्यतरत्याम्, उभयथा, एकेपा, बहुलं, विभाषा द्वारा अष्टाध्यायी में (इन विभिन्न शब्दों के प्रयोग की समीचीनता पर देखिए भाष्य २।१।५८); (१५) मङ्गल, ग्रन्थ के आरम्भ में किसी देवता की नमस्क्रिया या स्तुति अथवा आशीर्वादात्मक किसी शब्द का प्रयोग मङ्गल था। कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिये देवी सहायता या देव प्रसाद की प्राप्ति—यही उसका उद्देश्य था। पाणिनि ने जिनकी गणना इस देश के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ निर्माताओं में है, मङ्गल की परिपाटी का अष्टाध्यायी में पालन किया और पहले सूत्र का आरंभ मङ्गलात्मक वृद्धि शब्द से किया, यद्यपि ऐसा करने के लिये उन्हें शब्दों के क्रम में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। उन्होंने 'आदैर्ज् वृद्धिः' न कहकर 'वृद्धिरादैर्ज्' यह क्रम मङ्गलात्मक आरंभ करने के लिये ही रखा। भाष्यकार ने पाणिनि को माङ्गलिक आचार्य कहा है, जिससे उनके माङ्गलिक शास्त्र के पढ़ने और पढ़ाने वाले सब प्रकार से वृद्धियुक्त और दीर्घजीवी हों^१। भूवादयो घातवः (१।३।१)

१. (माङ्गलिक आचार्यों महतः शास्त्रोपस्य मङ्गलार्थं वृद्धि शब्द मादितः प्रयुक्ते, मङ्गलादी-

सूत्र में वकार का समर्थन भी मङ्गलात्मक मानकर ही किया गया है। उनका कहना है कि न केवल आरंभ में, बल्कि मध्य और अन्त में भी मङ्गल करने वाले शास्त्र विस्तार को प्राप्त होते हैं (मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते १।३।१) । शिवशमरिष्ठस्य करे (४।४।१४३) सूत्र में शिव शब्द का प्रयोग मध्य-मङ्गल का प्रतीक है। कुछ ही सूत्रों के बाद आचार्य ने 'तस्मै हितम्' इस प्रकार का मङ्गलात्मक वाक्य रखा है (५।१।५) । अपने चौथे और पाँचवें इन दो महाअध्यायों का तद्धित-नामकरण भी उन्होंने मङ्गलात्मक शब्द से ही किया है।

अष्टाध्यायी के अन्त्य सूत्र से पहले सूत्र में उदय शब्द शास्त्र को मङ्गलान्तक बनाता है (उदात्त परस्येति वक्तव्य उदयग्रहणं मङ्गलार्थम् , काशिका ८।४।६७) । पर के अर्थ में उदय शब्द का प्रयोग ऋक् प्रातिशाख्य में आता है, वही से आचार्य ने इसे लिया है (ऋक् प्रा० २।३२, ऋकार उदये) । पतञ्जलि और कात्यायन ने अपने शास्त्र के अन्त में भगवतः पाणिनेः सिद्धम् इस प्रकार का उदात्त मङ्गलात्मक वाक्य रखा है। भाष्यकार वार्त्तिककार को भी सूत्रकार के समान माङ्गलिक आचार्य मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वार्त्तिक के आरम्भ में सिद्ध शब्द का प्रयोग किया (सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे) ।

चरणों के अन्तर्गत परिषदों में स्वाध्याय के आरम्भ में ओम् शब्द का उच्चारण करने की प्रथा थी। पाणिनि ने लिखा है कि इस प्रकार के उच्चारण में प्लुत स्वर होना चाहिए—ओमभ्यादाने (८।२।८७) ।

लिपि—पाणिनि के समय में लिपि का ज्ञान या प्रचार इस देश में था या नहीं, इसे पश्चिमी लेखकों ने विवाद का विषय बना दिया है। हमारी दृष्टि में अष्टाध्यायी में स्वयं ऐसे दृढ़ प्रमाण हैं, जिससे इस प्रकार की शंका का उत्थान ही अनावश्यक था। पश्चिमी विद्वानों में भी गोलडस्टूकर का मत है कि पाणिनि काल में वैदिक साहित्य लिखित ग्रन्थों के रूप में चुका था, यद्यपि उसे कंठस्थ करनेवाले श्रोत्रिय विद्वान् सहस्रों की सख्या में विद्यमान थे, जैसे कि कुछ तो आज भी हैं। उस समय की शिक्षा-पद्धति मौखिक पारायण पर आश्रित थी। लिखित ग्रन्थों का अधिक चलन न था, पर यह कहना अतथ्य है कि लिपि का ज्ञान ही लोगों को न था। पाणिनि ने ग्रन्थ, लिपिकर, यवनानी लिपि और गौओं के कानों पर संख्यावाची चिह्न अङ्कित करने की प्रथा का उल्लेख किया है। ये सब लिपि ज्ञान के अस्तित्व के निश्चित प्रमाण हैं।

लिपिकर (१।२।२१)—इसी का दूसरा उच्चारण लिपिकर भी उसी सूत्र में दिया है। मौर्ययुग में लिपिशब्द लेखने के लिये प्रयुक्त होता था। तृतीय शती ईस्वी

निहि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि च भवन्त्यायुष्मत् पुरुषकाणि चाध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युरिति, १।१।१, वा० ७) ।

पूर्व में अशोक ने अपने स्तंभ लेख और शिलालेखों को धम्मलिपि या धम्म दिपि कहा है। लघु शिलालेख संख्या २ में लेख खोदनेवाले को लिपिकर कहा गया है। कोटिल्य में भी लिपि शब्द आया है (अर्थ० १।५)। वहाँ साकेतिक लिपि को संज्ञा लिपि कहा है (अर्थ० १।१२)। ईरानी सम्राट् दारा प्रथम के वहिस्तून (संस्कृत भगव्यान) अभिलेख में उत्कीर्ण लेखन को दिपि कहा है। अतएव यह निःसन्देह है कि पाणिनि के समय में लिपि का अर्थ लेखन-क्रिया और लेखन-चिह्न थे।

लक्षण अंकित करना—पाणिनि ने पशुओं के कान पर स्वामित्व के ज्ञापक कुछ चिह्न अंकित करने की प्रथा का उल्लेख किया है। कई चिह्नों में अष्ट और पञ्च भी हैं, जो ८ और ५ संख्या के लिये प्रयुक्त चिह्न थे। अनपठ ग्वाले भी इन चिह्नों को देखकर पहचान लेते थे। इससे उनका व्यापक प्रचार सिद्ध होता है (गोल्डस्टूकर, पाणिनि पृ० ४४)।

यवनानी—पाणिनि ने सूत्र में यवनानी शब्द का उल्लेख किया है (४।१। ४९)। उस पर कात्यायन ने लिखा है कि यवनानी शब्द का अर्थ यवनो की लिपि ऐसा समझा जाता था—यवनाल् लिप्याम्। यहाँ कात्यायन ने केवल उस शब्द का विवरण दिया है।

यह मानना उचित नहीं कि पाणिनि को अर्थ नहीं ज्ञात था, कात्यायन वातिक द्वारा उसे बता रहे हैं, क्योंकि इसी सूत्र के हिमानी, अरण्यानी, यवानी इन शब्दों पर भी कात्यायन के व्याख्यापरक वातिक ही हैं। यवनानी लिपि का उल्लेख प्राचीन साहित्य में अन्यत्र सुविदित है। समवायाङ्ग सूत्र में लिपिओं की सूची में जवणाणिया लिपि की भी गिनती है (पण्णवणा सूत्र में भी यह सूची है)। वेबर ने स्वीकार किया है कि यवनानी शब्द का अर्थ यूनानी लिपि से ही था। कीथ ने लिखा है कि यवनानी लिपि से तात्पर्य समभवतः आईओनिया देश के यूनानियों की लिपि से ही था (संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ४२५)।

गोल्डस्टूकर और स्पूनर ने यवनानी लिपि का अभिप्राय प्राचीन ईरान देश की कौलकाक्षर लिपि माना था, किन्तु यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि इस बात का प्रमाण नहीं कि यवन शब्द से ईरानियों का कभी ग्रहण होता था। दारा प्रथम (ई०पू० ५८१-४८५) ने अपने प्राचीन ईरानी अभिलेखों में योनदेश और वहाँ के निवासी योनो का उल्लेख किया है। ये दोनों नाम ईरान या ईरानियों के लिये अप्रयुक्त थे। अशोक ने भी अपने लेखों में यवन या यूनानियों के लिये ही योन शब्द का प्रयोग किया है, ईरानियों के लिये नहीं। यह भी प्रमाणाभाव से नहीं माना जा सकता कि प्राचीन ईरानी साम्राज्य की जो राजकीय अर्माइक लिपि थी, उसके लिये पाणिनि का यवनानी शब्द है। इस बात के निश्चित प्रमाण है कि चौथी शती ईस्वी पूर्व में जब सिकन्दर भारतवर्ष में आया, उससे लगभग डेढ़ दो सौ वर्ष पहले ही भारतवासी

यूनानियों के सम्पर्क में आ चुके थे। यूनानी इतिहास लेखक हेरोदोट ने लिखा है कि भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी स्प्यार्स के ईरानी कटकदल के साथ यूनान के युद्ध में सम्मिलित हुई थी, और सिकन्दर से पहले ही यूनान देश के लोगों ने बाल्हीक में अपने उपनिवेश बना लिये थे। अतएव इसमें आश्चर्य नहीं कि पाणिनि को यवनानी शब्द का परिचय गन्धार और तक्षशिला के प्रदेश में हुआ हो। आचार्य ने जिस बारीकी से शब्दों की छान-बीन की थी, उसमें यवनानी जैसे महत्वपूर्ण शब्द का परिगृहीत हो जाना स्वाभाविक था।

अध्याय ५, परिच्छेद ३-साहित्य

साहित्य के विविध प्रकार—साहित्यिक रचना के लिये जिस प्रकार के वीदिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है, उसका संकेत करते हुए सूत्रकार ने अपने समकालीन साहित्य का वर्गीकरण किया था। उन्होंने समस्त साहित्य को दृष्ट, प्रोक्त, उपज्ञात, कृत और व्याख्यानो इन रूपों में बाँटा है—

(१) दृष्ट (४।२।७)—ऋषियों ने जिस साहित्य का प्रत्यक्ष किया था, उसे इस वर्ग में रखा जा सकता है। पाणिनि ने विशेषरूप से सामवेद के गान सूक्तों का इस प्रसंग में नामोल्लेख किया है, जैसे कालेय साम (४।२।८) और वामदेव साम (४।२।९)। ऋग्वेद संहिता का भी आचार्य को परिचय अवश्य था। उसके सूक्त (५।२।५९), अध्याय और अनुवाको (५।२।६०) का उन्होंने उल्लेख किया है।

(२) प्रोक्त (४।३।१०१)—वह साहित्य जिसके निर्माण में वैदिक चरणों के संस्थापक ऋषियों ने भाग लिया। इसके अन्तर्गत छन्द ग्रन्थ अर्थात् वेदों की पृथक्-पृथक् शाखाएँ थी (४।२।६६)। उदाहरण के लिये तैत्तिरीय चरण की शाखा (४।३।१०२), कठो की शाखा (४।३।१०७), कालापो की शाखा (४।३।१०८), एवं और भी प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ जिनका चरणों में विकास हुआ (पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु ४।३।१०५)। प्रोक्त ग्रन्थ का सम्बन्ध चरणों के अन्तर्गत उनके पढ़ने-पढ़ाने वालों से था। यह सम्बन्ध मूल छन्द या शाखा ग्रन्थ से ही आरम्भ हुआ था। ब्राह्मण ग्रन्थों के विकास के साथ उनमें भी तद्विषयता का नियम लागू हुआ (छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि, ४।२।६५)। उदाहरण के लिये तैत्तिरीय चरण के अन्तर्गत मूल तैत्तिरीय शाखा और तैत्तिरीय ब्राह्मण का नाम अपने चरण के नाम से पड़ा। कालक्रम से आरण्यक और उपनिषद् भी बने। साहित्य रचना की दृष्टि से आरण्यक और उपनिषद् ब्राह्मण साहित्य के ही अन्तरङ्ग भाग थे। इसलिये उनके नामकरण की पृथक् समस्या का अनुभव नहीं हुआ। वे भी तद्विषयता नियम के ही अन्तर्गत आ गए।

तीसरे प्रकार के प्रोक्त ग्रन्थ कल्प या श्रौत सूत्र थे, जिनकी गणना वेदांगों में की गई। कात्यायन और पतञ्जलि ने स्पष्ट लिखा है कि चरणग्रन्थों में जो तद्विष-

यता का नियम लागू था, वह काश्यप और कौशिक द्वारा प्रोक्त कल्पग्रन्थों में ही मान्य हुआ, जैसा कि पाणिनि ने स्वयं उसकी ऋषि पदवी से सूचित किया है (काश्यप कौशिकाम्या मृषिम्या णिनिः ४।३।१०६ काश्यपेन प्रोक्त कल्पमधीयते काश्यपिनः) । ऋषि काश्यप और कौशिक द्वारा स्थापित चरण काश्यपिनः, और कौशिकिन कहलाते थे, एवं ये चरण कल्पसूत्रों तक सीमित थे, अर्थात् इन ऋषियों ने किसी शाखा या ब्राह्मण का प्रवचन न करके कल्पसूत्र का ही प्रवचन किया था (काश्यप कौशिक ग्रहणं च कल्पे नियमायम् , ४।२।६६ वा० ६) । प्रोक्त साहित्य के अन्तर्गत पाणिनि ने दो प्रकार के सूत्र ग्रंथों का विशेष उल्लेख किया है, अर्थात् पाराशर्य और कर्मन्द के भिक्षु सूत्र और शिलालि और कृष्णश्व के नटसूत्र (४।३।११०-१११) । यह बात कुछ आश्चर्यजनक है कि तद्विषयता का जो नियम केवल छन्द और ब्राह्मण-ग्रन्थों में लागू था, वही भिक्षुसूत्र और नटसूत्र जैसे लौकिक विषयों का निरूपण करने वाले ग्रन्थों में भी लागू हुआ । पतञ्जलि ने लिखा है—पाराशरिणो । भिक्षवः, शैलालिनो नटाः । यहाँ सब टीकाकार सहमत हैं कि पाराशरिणः और शैलालिनः ये दो चरणों के नाम थे, अर्थात् गुरु शिष्य पारम्पर्य के द्योतक थे, जिनका संगठन ठीक वैदिक चरण संस्थाओं के आदर्श पर हुआ था । इनमें भी अन्य चरणों की भाँति अध्येतृ-वेदितृपरक प्रत्यय और अर्थ का बोध होता था (पाराशर्येण प्रोक्त मधीयते पाराशरिणः) पाराशर्य और शैलालक चरणों का मूल में संवन्ध ऋग्वेद के साथ था, अर्थात् उनमें ऋग्वेद की शाखा एवं ब्राह्मण ग्रन्थ का अध्ययन होता था । ज्ञात होता है कि कुछ काल बाद जब नए-नए विषयों की उद्भावन हुई, तब पाराशर्य चरण के आचार्यों ने भिक्षु सूत्र अर्थात् वेदान्तसूत्र के अध्ययन की नींव डाली, और शिलालिचरण के आचार्यों ने नटसूत्रों का निर्माण किया । ये दोनों ही विषय महत्त्वपूर्ण और लौकिक थे । यदि इनका मूल संवन्ध वैदिक चरणों में न होता, तो पाणिन्यादि कृत शास्त्रों का जैसे नामकरण हुआ, वैसे ही इनका भी नाम पड़ता । इन नए विषयों की इन दोनों चरणों के आचार्यों ने इतने उत्साह से ग्रहण किया कि उनसे सम्बन्धित वैदिक ग्रन्थों का नाम सुप्त हो गया । उनकी कीर्ति केवल इन नए विषयों के कारण ही लोक में प्रथित हुई, अथवा यह भी संभव है कि इनके वैदिक ग्रन्थों में ठीक वही मौलिकता न रही हो और किसी अन्य वैदिक चरण की शाखा को ही आचार्य शिलाली पढ़ते-पढ़ाते रहे हो । किन्तु जिस विषय में आचार्य शिलाली ने स्वतन्त्र अन्वेषण किया और अपनी प्रतिभा से नए विषय का प्रवचन किया, वह नट सूत्र या नाट्य का विषय था । यह भी समझा जा सकता है कि ऐसे प्रतिभाशाली आचार्यों के समीप में ज्ञान सीखने वाले जिज्ञासु शिष्य वैदिक ग्रन्थ पढ़ने के लिये न आए होंगे, बल्कि आचार्य द्वारा उपज्ञात नाट्य शास्त्र या नट सूत्रों के अध्ययन के लिये ही उपस्थित हुए होंगे । यह भी तथ्य है कि आचार्य शिलाली ने अपने ज्ञान

का जो वितरण किया, वह 'तदस्य ग्रहचर्यम्' वाली उसी आचार्य-अन्तेवासी पद्धति से जो कि चरणों के लिये सर्वमान्य थी अर्थात् उनसे नट सूत्र के अध्ययन करने वाले व्यक्ति अपना उपनयन कराते और आचार्य के पास ग्रहचारी होकर रहते थे। यह वैदिक चरणों की उदारता थी कि उन्होंने समयानुसार नए विषयों के स्वागत के लिये अपना द्वार उन्मुक्त किया, और अपनी चिर-उपाजित प्रतिष्ठा से उन्हें सम्मानित किया। भिक्षु और नट सूत्रों को भी वही ऊँचा दर्जा प्राप्त हुआ, जो छन्द या शाखा ग्रन्थों का था (भिक्षु' नटसूत्रयो. छन्दस्त्वम्—काशिका)। भाष्य में ठीक ही लिखा है कि ज्ञान के इस नए क्षेत्र में भी तद्विषयता का नियम लागू किया गया (अत्रापि तद्विषयता चेत्यनुवर्तिष्यते, ४।२।६६)। पाणिनि ने स्वयं इस बात का संकेत किया है कि जैसे छन्दोग वहवृच नामक वैदिक चरणों के धर्म और आम्नाय ग्रन्थ थे, वही प्रतिष्ठा नाट्य शास्त्र को भी उनके समय मिल चुकी थी। सूत्र ४।३।१२९ में उन्होंने छन्दोग, ओक्विक, याज्ञिक और वहवृच के साथ नट शब्द का भी पाठ किया है। वहाँ शका यह उत्पन्न हुई कि छन्दोग आदि शब्दों से धर्म ग्रन्थ और आम्नाय ग्रन्थों का द्योतन करने के लिये प्रत्यय किया गया, तो नट शब्द से किस अर्थ में सूत्रकार ने प्रत्यय का विधान किया ? इसका उत्तर है—चरणाद्धर्माम्नाययोस्तत् साहचर्यात् नटशब्दाद् धर्माम्नाययोरेव भवति (काशिका), अर्थात् जैसे चरणवाची शब्दों से प्रत्यय है, उन्हीं अर्थों के नटशब्द से भी। नटों का धर्म और नटों का आम्नाय दोनों नाट्य कहलाए।

पाराशर्य और शिलाली के अतिरिक्त पाणिनि ने कर्मन्द और कृशाश्व नामक दो अन्य आचार्यों का भी उल्लेख किया है। कर्मन्द ने भिक्षुसूत्र और कृशाश्व ने नटसूत्रों की रचना की थी, एवं उनके पढ़ने पढ़ानेवाले गुरु-शिष्यों की परम्परा चरण रूप में संगठित हुई थी। जैसा काशिका में कहा है—इन दोनों चरणों में भी तद्विषयता का नियम मान्य हुआ (अत्रापि तद्विषयतार्थं छन्दो ग्रहण मनुवर्त्यम्—कर्मन्देनेप्रोक्त मवी-यते कर्मन्दिनो भिक्षव, कृशाश्वेन प्रोक्तमधीयते कृशाश्विनो नटा.)। कर्मन्द और कृशाश्व के विषय में यह ज्ञात नहीं कि उनका सम्बन्ध किस वेद के साथ था। आचार्य शिलाली के नट सूत्रों के विषय में अनुमान होता है कि उन्हीं की मूल सूत्र-मामग्री का सन्निवेश प्रस्तुत भरत नाट्यशास्त्र में कर लिया गया और नाट्यशास्त्र का वर्तमान स्वरूप आचार्य भरत द्वारा उसी प्रकार प्रतिसंस्कृत हुआ, जैसे अग्निवेश का आयुर्वेद तन्त्र चरक द्वारा।

(३) उपज्ञात (४।३।११५)—इस कोटि में उस साहित्य का परिगणन था जिसका किसी विशिष्ट आचार्य ने पहली बार आविर्भाव किया हो। इस प्रकार के प्रयत्न को आद्य आचिरूपासा कहते थे (२।४।२१)। आपिशलि, शाकटायन, पाणिनि, और काशकृत्स्न जैसे महान् आचार्यों की कृतियाँ इस श्रेणी में आती थी।

प्रोक्त साहित्य के ही अन्तर्गत उपज्ञात संज्ञक विशेष साहित्य था। छन्द या शाखा ग्रन्थ केवल प्रोक्त थे, उपज्ञात नहीं, क्योंकि प्रवचन कर्ता ऋषियों ने कुछ नई मौलिक सूक्त से उन वैदिक ग्रन्थों का आविर्भाव नहीं किया था। जो मूल संहिताएँ थी, उन्हीं में फेरफार करके उन्होंने शिष्यों को उनका अध्यापन कराया था। इसीलिये एक ही वेद की कई शाखाएँ परस्पर बहुत मिलती हैं, किन्तु पाणिनि का ग्रन्थ प्रोक्त भी था और उपज्ञात भी। पाणिनिना प्रोक्तम्, पाणिनिना उपज्ञातम्, दोनों ही प्रकार से पाणिनि प्रोक्त नए व्याकरण शास्त्र के लिये पाणिनीय यह नाम संगत हुआ। संक्रान्तिकाल में कुछ ऐसी स्थिति स्वाभाविक भी थी कि नूतन ग्रन्थों में कुछ नियम प्रोक्त शाखा ग्रन्थों और कुछ उपज्ञात ग्रन्थों के एक साथ लागू हो। उदाहरण के लिये, पाणिनि के नए शास्त्र में प्रोक्त ग्रन्थवाली बात तो यह थी कि उसकी भी गुरु-शिष्य परंपरा उसी प्रकार प्रवर्तित हुई, जैसे छन्दोग्रन्थों की थी। दूसरी ओर उपज्ञात लक्षण यह था कि यहाँ पाणिनि का स्वतन्त्र कर्तृत्व माना गया। तद् विषयता का नियम पाणिनि के व्याकरण के लिये लागू नहीं हुआ, अन्यथा पाणिनि के नाम से उसका नाम नहीं हो सकता था। नए नए विषय और उनका प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ चरणों के बाहर आस्तित्व में आ रहे थे, जिनकी रचना में उनके लेखकों ने महान् प्रयत्न किया था। उनके कर्तृत्व का भी लोगों को तथ्यात्मक परिचय था। अतएव यह संभव नहीं था कि उनका नामकरण उनके प्रवक्ता या उपज्ञाता अर्थात् मौलिक रचयिताओं के नाम से न हो। यास्क, शाकटायन, ओद-म्रजि और पाणिनि इसी श्रेणी के उपज्ञाता आचार्य थे (पाणिनिना उपज्ञात पाणिनीयं व्याकरणम्, उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिर्यासायाम्, [२।४।२१; पाणिनेरुपज्ञानेन प्रथमतः प्रणीतम् पाणिनीयम्—काशिका) ।

इस विषय में एक बात और स्मरण रखने योग्य है। पाणिनि प्रोक्त शास्त्र पाणिनीय हुआ। फिर उस पाणिनीय शास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने वाले (अध्येतृ-वेदितृ) भी पाणिनीय कहलाए। यहाँ भी वही पहली-सी स्थिति समझनी चाहिए। पाणिनि शब्द से प्रोक्त प्रत्यय (पाणिनि + ईय) लगाने के बाद तदधीति तद्वेद अधिकारा-न्तर्गत यथा विहित अध्येतृ-वेदितृ प्रत्यय लगाया गया—पाणिनि + ईय (प्रोक्त प्रत्यय) + ईय (अध्येतृ-वेदितृ प्रत्यय)। इस स्थिति में प्रोक्ताल् लुक् से दूसरे ईय प्रत्यय का लुक् हो जाता है और पाणिनीय यही शब्द पाणिनि के ग्रन्थ और उसके पढ़ने-पढ़ाने वालों का भी बोध कराता है। इस प्रकार यद्यपि ग्रन्थ और गुरु-शिष्य पारम्पर्य के नाम में कोई भेद न था, किन्तु शिक्षण संस्था की दृष्टि से पाणिनीय सट्ठश ग्रन्थों में और चरण साहित्य के ग्रन्थों में बहुत अन्तर था। शाखा पर आश्रित चरणों का जो नियमित संगठन था वह नए शास्त्रों को प्राप्त न था। फिर पाणिनीय शास्त्र के पढ़ने वाले सब पाणिनीय विद्वान् किसी एक ही वैदिक चरण से संबन्धित

हो—यह भी आवश्यक न था । वल्कि पतंजलि ने तो स्पष्ट लिखा है कि उनका संबन्ध सभी चरणों से समान था (सर्ववेदपारिपदं हीदं शास्त्रम्) ।

नवनिमित्त सूत्र ग्रन्थों के अध्येता छात्रों का नाम ग्रन्थों की अध्याय-संख्या से भी पड़ता था, जैसे अष्टकाः, दशकाः, त्रिकाः, अर्थात् पाणिनीय, वैयाघ्रपदीय और काश-कृत्स्न शास्त्रों के पढ़ने वाले छात्र (सूत्राच्चकोपघात्—४।२।६५; पाणिनीयमष्टकं सूत्र तदधीते अष्टकाः पाणिनीया, दशकाः वैयाघ्रपदीयाः, त्रिका काशकृत्स्ना) । आठ अध्याय होने के कारण पाणिनि का ग्रन्थ अष्टक कहलाया (अष्टौ अध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य अष्टकम्, संख्यायाः सज्ञासधसूत्राध्ययनेषु, ५।१।५२), और फिर उस अष्टक के पढ़ने वाले छात्र अष्टकाः कहलाए । यहाँ भी पाणिनीयम्-पाणिनीयाः जैसी दो कोटिया थी—अष्टकम् अष्टका । पहले ग्रन्थ का नाम, फिर पढ़ने वालों का नाम । ग्रन्थ की रचना में विशेष प्रयत्न और परिष्कार इस युग में किया गया, जिसके कारण ग्रन्थों का स्वरूप इतना साफ-सुथरा और सुविभक्त होता था । उसी पृष्ठभूमि में संख्या शब्दों को ग्रन्थों के नामकरण में इतना महत्त्व प्राप्त हुआ । अध्याय, पाद, सूत्र के साथ ही ग्रन्थ को ढालने अथवा कुशल तक्षक की भाँति अपनी सामग्री को गढ़-छील कर उस रूप में ले आने में ग्रन्थकर्ता जो महान् प्रयत्न करते थे, उसका गौरव संख्या शब्दों को प्राप्त हुआ । तभी भाषा में इस प्रकार के नामों की आकांक्षा हुई । यह फीत सा सूत्र ग्रन्थ है ? इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा जाता था—यह अष्टक है अर्थात् आठ अध्यायों में इसके रचयिता आचार्य ने इसकी सामग्री का बन्धान बाँधा है । ऐसे ही आप लोग कौन हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी कहते थे—हम अष्टक हैं, अर्थात् आठ अध्यायों वाला जो सूत्र ग्रन्थ है, हम उसका अध्ययन करने वाले हैं । ग्रन्थ के आन्तरिक शिल्प या वास्तु विधान को ऐसा महत्त्व किमी अन्य युग में प्राप्त नहीं हुआ । ब्राह्मण युग के अन्त में ही अध्यायों के संबन्ध की संख्याओं के महत्त्व की यह व्यञ्जना शुरू हो गई थी । तभी तो ६० अध्यायों वाले ग्रन्थ के लिये पण्डित्य और १०० अध्यायों वाले ग्रन्थ के लिये शतपथ, ३० अध्यायों वाले कौपीतकी के लिये त्रैश, और ४० अध्यायों वाले ऐतरेय के लिये चात्वारिण जैसे नाम पड़े ।

(४) कृत (४।३।८७; ४।३।११६)—इस श्रेणी के साहित्य में साधारण ग्रन्थों का समावेश किया गया, जिनका नामकरण या तो उनके विषय से (अधि-कृत्य कृते ग्रन्थे ४।३।८७) या लेखक के नाम से होता था (कृते ग्रन्थे ४।३।११६) । अनुष्टुप् श्लोक और उसके साथ श्लोककार (३।२।२३) कवि के उदय का फल यह हुआ कि शीघ्र ही काव्य और नाटकरूपी साहित्य का जन्म होने लगा । यह सब साहित्य कृत कोटि का था । उदाहरण के लिये सौमद्र (सुमद्रा के उपाख्यान पर आश्रित ग्रन्थ); पायात (ययाति के उपाख्यान पर आश्रित); वारुचा. श्लोकाः (वर रुचि के बनाए श्लोक)—ये सब काशिका में उद्धृत कृत साहित्य के उदाहरण

हैं। स्वयं पाणिनि ने शिशुकन्दीय, इन्द्रजननीय, यमसभीय इन तीन कृत ग्रन्थों का उल्लेख किया है।

कृत और उपज्ञात में भेद यह था कि कृत वह ग्रन्थ था जिसे किसी लेखक ने विरचित किया, किन्तु उपज्ञात ग्रन्थविशेष न होकर उस शास्त्रीय विषय के लिये प्रयुक्त होता था, जिसकी प्रथम बार उद्भावना किसी मेधावी आचार्य ने की हो, जैसे पाणिनि का व्याकरण शास्त्र। हम पाणिनि की अष्टाध्यायी को पाणिनीय व्याकरण तो कह सकते हैं, पाणिनीय ग्रन्थ नहीं कह सकते। उपज्ञात ग्रन्थ व्यक्तिविशेष से प्रोक्त और उपदिष्ट होता था, किन्तु उसका नाम उस विषय के नाम से पड़ता था, जिसका उपदेश या प्रवचन उसमें किया गया हो। शास्त्रीय नाम के पहले उपज्ञाता आचार्य के नाम से बना हुआ विशेषण प्रयुक्त किया जाता था, जैसे पाणिनीय व्याकरण।

(५) व्याख्यान (तस्य व्याख्यान इति च व्याख्या तव्यनामनः ४।३।६६)— धार्मिक और लौकिक विषयों के फुटकर ग्रन्थों पर विरचित व्याख्यान ग्रन्थ इस श्रेणी के साहित्य में आते थे। ये कुछ मौलिक रचनाएँ न थी, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इनकी रचना उस समय बड़े वेग से हो रही थी, जैसे वैदिक अध्यायों और मन्त्रों के अर्थ समझाने के लिये, या उसके विभिन्न पाठों की युक्ति बताने के लिये, या यज्ञीय कर्मकाण्ड की व्याख्या के लिये, या वेदांग सम्बन्धी विषयों के व्याख्यान के लिये, अथवा दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, अङ्गविद्या, अन्नविद्या, आदि फुटकर विद्याओं को स्पष्टता से समझाने के लिये। इस साहित्य का उद्देश्य उन उदाहरणों से स्पष्ट होता है, जो स्वयं पाणिनि ने इस प्रकरण में दिए हैं, जैसे, सोमक्रतुओं के व्याख्यान ग्रन्थ, नामिक और आख्यातिक जैसे व्याकरण सम्बन्धी व्याख्यान ग्रन्थ, अथवा पुरोडाश बनाने की विधि बताने वाले ग्रन्थ या पुरोडाश सम्बन्धी मन्त्रों की व्याख्या करने वाले ग्रन्थ। एक प्रकार से आजकल की पद्धतियों के ढंग की पुस्तकें रही होंगी। व्याख्यान-साहित्य के निर्माण में बहुत-से छोटे-छोटे लेखक भी अपनी-अपनी विद्या और बुद्धि के अनुसार भाग ले रहे थे, जैसा कि उत्पात, निमित्त आदि अति सामान्य विषयों पर लिखे गए ग्रन्थों से सूचित होता है। निमित्तों का व्याख्यान ग्रन्थ नैमित्त (४।३।७३) और उन्हें बताने वाला व्यक्ति नैमित्तिक कहा जाता था (४।२।७)। उस समय नक्षत्रों के फलाफल का विचार करना, हाथों की रेखा देखना, या ज्योतिष की सहायता से भविष्य कथन करना इन बातों में भी लोगों को काफी रुचि हो गई थी, जैसा जातक कहानियों से विदित होता है। पाणिनि ने इस तरह की पूछताछ को विप्रश्न कहा है। राघीक्ष्योऽयंस्य विप्रश्नः (१।४।३९) सूत्र में तत् सम्बन्धी भाषा प्रयोगों का उल्लेख किया

गया है, जैसे देवदत्ताय राध्यति, देवदत्ताय ईक्षते, नैमित्तिक. पृष्टः सन् देवदत्तस्य देव पर्यालोचयति (काशिका) ।

पाणिनि को विदित साहित्य

वैदिक साहित्य—वैदिक साहित्य के विषय में पाणिनि का परिचय कितना था, यह बात कुछ तो सूत्रों में आए हुए नामों से जानी जाती है, और कुछ उनकी सामग्री के स्रोतों से जहाँ से उन्होंने अपने व्याकरण के लिये शब्दों का चुनाव किया । पाणिनि ने अपनी सामग्री का सकलन इन संहिताओं से किया था—ऋग्वेद, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, तैत्तिरीय संहिता, अथर्ववेद और सामवेद (धीमे, पाणिनि और वेद) । इसी से ऋग्वेद के शाकल्य पदपाठ का नाम भी जोड़ लेना चाहिए । जहाँ से १।१।१६-१८ सूत्रों की सामग्री ली गई है (वही पृ० ६३) । यह भी उल्लेखनीय है कि पाणिनि के कुछ वैदिक प्रयोग इस समय उपलब्ध वैदिक साहित्य में नहीं प्राप्त होते । संभवतः वे कृष्ण यजुर्वेद की किसी शाखा से लिए गए थे, जो पाणिनि के समय में विदित थी, पर अब लुप्त हो गई है (वही, पृ० ६४) । अथर्ववेद की पैप्पलादशाखा से सूत्रकार ने सामग्री ली थी (वही, पृ० ६६) । भारतीय टीकाकार भी प्रायः वैदिक प्रयोगों के लिये 'प्रयोगो मृत्यः' कह कर छुट्टी ले लेते हैं । वस्तुतः पाणिनि की संपूर्ण वैदिक सामग्री की छानबीन स्वतन्त्र खोज का विषय है । उसमें यह भी अध्ययन करना होगा कि कितनी सामग्री संहिताओं में ऐसी है, जिसका आचार्य ने सकलन नहीं किया । तब तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वैदिक व्याकरण का विशिष्ट रूप खड़ा किया जा सकेगा और यह भी जाना जा सकेगा कि पाणिनि को उसमें कितना श्रेय है ।

पाणिनि ने अपर्वणिक (अथर्ववेद के छान्न, ६।४।१७४) का उल्लेख किया है, और वसन्तादि गण में अथर्वन् और आथर्वण का पाठ किया है जिस पर पतंजलि ने लिखा है कि आथर्वणिक विद्यार्थी वे थे जो अपने आम्नाय या शाखा, एवं धर्म या धर्मसूत्र का अध्ययन करते थे (तथापि सम्बन्धमात्रं कर्तव्यम् आथर्वणिकानामिदमिति । न चेदानीमन्यदाथर्वणिकानां स्वं भवितुमर्हति अन्यदतो कर्मादाम्नायाद्वा, भाष्य ४।३।१३१) ।

यद्यपि आचार्य ने शुक्ल यजुर्वेद से सामग्री का सकलन नहीं किया, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं था कि वाजसनेयिर्महिता और शतपथ सूत्रकार के बाद की रचना है । शौकनादिगण पाठ में पाणिनि ने वाजसनेय और वाजसनेयी का उल्लेख किया है ।

मन्त्र, छन्द आदि शब्द—छन्द, मन्त्र, ऋच्, यजुष, ब्राह्मण, और निगम—इनका उल्लेख शब्द प्रयोगों के सन्ध में कितने ही सूत्रों में आता है । इन शब्दों से

पाणिनि का क्या अभिप्राय था, यह स्पष्ट होने की आवश्यकता है। छन्द तो भाषा का उलटा है। भाषा का प्रयोग आचार्य ने उस समय की बोलचाल में आनेवाली संस्कृत अर्थात् शिष्ट भाषा के लिये किया है। जहाँ किसी प्रयोग का साधुत्व छन्द में कहा गया, वहाँ पाणिनि का आशय संहिता साहित्य और ब्राह्मण साहित्य इन दोनों से होता था। जब किसी सूत्र में केवल मन्त्र शब्द कहा गया तो, यह समझना चाहिए कि ब्राह्मण साहित्य को छोड़कर ऋचा भाग या यजुष् भाग में उस शब्द का साधुत्व होता है। ऋच् का तात्पर्य ऋग्वेदसदृश मन्त्रों से है और उसका उलटा यजुष् गद्यात्मक मन्त्र भाग से। ब्राह्मण से तात्पर्य गद्यात्मक ब्राह्मण साहित्य से है। सूत्र ३।१।३५ में अमन्त्र शब्द का संकेत भी ब्राह्मण साहित्य से ही है। निगम शब्द आचार्य ने जहाँ प्रयुक्त किया है, वहाँ उनका तात्पर्य वैदिक साहित्य में आए हुए उन पारिभाषिक वाक्यों से है, जहाँ अर्थ या व्युत्पत्ति का कोई कथन पाया जाता है।

वैदिक शाखा—जैसा ऊपर बताया गया है चरणों का विकास मूलतः वैदिक शाखाओं के आधार पर हुआ। इन्हें छन्द और आम्नाय भी कहते थे (चरणाद् घर्माम्नाययोः, ४।३।१२० वा ११, भाष्य, कठानामाम्नायः घर्मो वा काठकम्, कालापकम्, मोदकम् पैप्पलादकम्)। छन्द और ब्राह्मण ये चरणों के प्रधान अध्ययन के विषय थे।

ऋग्वेद—ऋग्वेद के निम्नलिखित चरणों का पाणिनि ने उल्लेख किया है।

(१) शाकल—शाकल्य आचार्य ने ऋग्वेद का पदपाठ बनाया था, जिसका पाणिनि में उल्लेख है। (१।१।१६)। शाकल प्रोक्त शाखा का अध्ययन करनेवाले विद्वानों का भी सूत्र में उल्लेख है (शाकलाद्वा ४।३।१२८) इसे शाकल चरण कहते थे, शाकलेन प्रोक्तमधीते शाकलाः। ऋक्संहिता का वर्तमान संस्करण शाकल शाखा का है। वस्तुतः शाकलो के अन्तर्गत एक शैशिरीय चरण था, उसीका यह शाखा ग्रन्थ है। ऋक् प्रातिशाख्य के आरम्भिक श्लोको में शैशिरीय शाखा के साथ उसका संबन्ध कहा गया है। गहादिगण (४।२।१३८) में पाणिनि ने शैशिरीयो का उल्लेख किया है। अनुश्रुति के अनुसार शाकल और शुनको का घनिष्ठ संबन्ध था। शौनक ऋग्वेद के कई फुटकर ग्रन्थों के रचयिता हैं। इन दोनों का घनिष्ठ संबन्ध शाकल-शुनकाः इस द्वन्द्व प्रयोग से विदित होता है, जो कार्तिकीजपादिगण में पठित है।

शाकल चरण के भी पाँच अवान्तर चरण हुए, जिनकी स्थापना शाकल्य के पाँच विद्वान् शिष्यों ने की। इनके नाम ये हैं—(१) मुद्गल, (२) गालव, (३) वात्स्य, (४) शालीय और (५) शैशिरीय। पाणिनि ने जिस क्रमपाठ का उल्लेख किया है (क्रमादिभ्यो वुन्, ४।२।१६१) वह संभवतः ऋग्वेद का क्रम-

पाठ ही था, जिसकी रचना वाभ्रव्य पाञ्चाल ने की थी। सूत्र ४।१।१०६ में कौणिक गोत्रीय एक वाभ्रव्य का उल्लेख है। कार्तिकीजपादिगण में शीनक और वाभ्रव्य चरणों को एक साथ शुनक-वाभ्रवाः कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि ये दोनों किसी एक ही मूल शाखा से निकले हुए दो चरण थे। मत्स्य पुराण में कहा है (२१।३०) कि वाभ्रव्य दक्षिण पंचाल के राजा ब्रह्मदत्त के महामन्त्री थे, उन्होंने क्रमपाठ की रचना की।

(२) बाष्कल—चरण व्यूह के अनुसार यह ऋग्वेद का महत्त्वपूर्ण चरण था। पाणिनि ने बाष्कलो का उल्लेख साक्षात् रूप से नहीं किया, किन्तु इस चरण के प्रमुख शिष्य पराशर का उल्लेख किया है, जिसने पाराशर्य शाखा का आरम्भ किया। पाराशर्य के भिक्षु सूत्रों का आविर्भाव या विकास इसी पाराशर चरण के अन्तर्गत हुआ। इस चरण के तपस्वी जो इन सूत्रों का अध्ययन करते थे पाराशरिण। भिक्षवः कहलाते थे (४।३।११०)। पाराशर्य लोगों की स्वतन्त्र कोई शाखा या छन्द ग्रन्थ न था, उसके लिये वे बाष्कल शाखा पर निर्भर थे। उनका साहित्यिक कार्य भिक्षु सूत्रों की रचना में ही स्फुट हुआ। पतंजलि ने इस चरण के एक कल्प ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है, जिसके पढ़ने वाले पाराशरकल्पिक कहलाते थे (४।२।७)।

(३) शैलालिन्—पाणिनि ने शैलाली आचार्य को नट सूत्रों का प्रवचनकर्ता कहा है—शैलालिनः नटाः (४।३।११०)। इनका एक वैदिक चरण था, जिसमें मुख्यतः नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। मूलतः शैलालक ऋग्वेद का चरण था जिन्होंने एक ब्राह्मण ग्रन्थ का भी विकास किया था। आपस्तम्ब और श्रौत सूत्र में शैलालिक ब्राह्मण का उल्लेख है। (कीथ, आपस्तम्ब और बह्वृच ब्राह्मण, जे आर ए एस, १९१५, पृ० ४९८)। कात्यायन ने इस चरण के छात्रों को शैलालाः कहा है (६।४।११४, वा०)। इससे ज्ञात होता है कि नट सूत्रों को अध्ययन करने वाले अन्तेवासी शैलालिन और वैदिक ग्रन्थों का अध्ययन करनेवाले शैलाला कह जाते थे। इस चरण में नट सूत्र जैसे लौकिक विषय का विकास करके वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में एक नए मार्ग का प्रवर्तन किया गया।

(४) बह्वृच—पाणिनि ने बह्वृच चरण के आम्नाय और धर्म अर्थात् शाखा और धर्म सूत्र को बह्वृच कहा है। बह्वृच ऋग्वेद का अत्यन्त प्रसिद्ध चरण था (अनृचो माणवे, बह्वृचश्चरणास्यायाम्, ५।४।१५४)। ऋग्वेद के संबन्ध में इसी चरण को सर्वोपरि प्रधानता प्राप्त हुई थी, जैसा कि पतंजलि के एकविंशतिधा बह्वृच्यम् इस उल्लेख से विदित होता है। बह्वृचों के २१ भेद या शाखाएँ थी। शतपथ ब्राह्मण (१०।५।१।१०) में बह्वृचों का उल्लेख है और आपस्तम्ब श्रौत सूत्रों में भी बारह बार उनके मत का उपन्यास किया गया है। प्रस्तुत ऐतरेय और कौषीतकी ब्राह्मणों

में उनमें से एक भी अवतरण नहीं मिलता । अवश्य ही आपस्तम्ब के सामने बह्वचो का कोई ऐसा ब्राह्मण ग्रन्थ था, जो अब अप्राप्त है (कीथ, ऋग्वेद ब्राह्मण, पृ० ४९६) । इस चरण की संहिता और ब्राह्मण दोनों सुरक्षित नहीं रहे । कुमारिल के अनुसार बह्वचो का वक्षिष्ठ गृह्यसूत्र था (तन्त्रवार्तिक १।३।११) । कीथ का विचार था कि बह्वच चरण का ही नाम पैङ्ग्य था, किन्तु कीपीतकी ब्राह्मण में उन्हें पृथक् चरण माना था । पैङ्ग्य प्राचीन चरण था, ऐसा संकेत पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु (४।३।१०५) सूत्र के पैङ्गी कल्पः उदाहरण से प्राप्त होता है ।

(५) शीनक—शीनक चरण के छन्द ग्रन्थ का अध्ययन करनेवाले शीनकिन. कहलाते थे (४।३।१०६) । इस चरण का शाकलो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । ऋग्वेद के सम्बन्ध में शीनको ने बहुत कुछ साहित्यिक कार्य किया । ऋग्वेद प्रातिशाख्य भी मुख्यतः इसी चरण का है ।

पाणिनि ने पैल (२।४।५९) का भी उल्लेख किया है । पैल को ऋग्वेदी और पाराशर्य व्यास की परम्परा में माना जाता है । पैल चरण की दो अवान्तर शाखाएँ थीं । एक वाष्कलि की और दूसरी माण्डूकेय की । कार्तिकीजपादिगण में सावर्णिमाण्डु-केयाः का साथ उल्लेख है ।

यजुर्वेद—कृष्णयजुर्वेद के चरणों का कई सूत्रों में उल्लेख है । तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिक, उख (४।३।१०२), एवं कठ और कलापी (४।३।१०७-१०८) कृष्ण-यजुर्वेद के ही चरण संस्थापक आचार्य थे । इन सब के गुरु वैशम्पायन थे । ये विद्वान् वैशम्पायन के अन्तेवासी प्रसिद्ध थे । (४।३।१०४) । ये स्वयं प्रत्यक्षकारी हुए, अर्थात् प्रत्येक ने स्वयं एक-एक शाखा का प्रवचन किया और चरण की संस्थापना की । कृष्ण यजुर्वेद के जो अनेक चरण कहे जाते हैं वे सब छन्द या ब्राह्मण चरण न थे, संभवतः केवल कुछ सूत्र चरण थे । इस वेद के निम्नलिखित चरणों का उल्लेख है—

(१) तैत्तिरीय (४।३।१०२)—तैत्तिरीय चरण के संस्थापक आचार्य तित्तिरि थे । तैत्तिरीय ब्राह्मण के अन्तिम भाग की संज्ञा काठक भी है, जिससे ज्ञात होता है कि तैत्तिरीयों और कठों का निकट का सम्बन्ध था (पं० भगवद्दत्त—वैदिक वाङ्मय का इतिहास) ।

(२) औखीय (४।३।१०२)—चरणव्यूह (२।१) के अनुसार तैत्तिरीय चरण के दो उपविभाग हुए, औखीय और खाण्डिकीय । आत्रेय भी औखीय चरण का ही एक छोटा विभाग था । आत्रेयों का उल्लेख २।४।६५ में प्रत्युदाहरण के रूप में और ४।१।११७ में गोत्र नाम के रूप में आया है ।

(३) खाण्डिकीय (४।३।१०२)—यह तैत्तिरीयों के अन्तर्गत एक चरण था । इसी से आपस्तम्ब हिरण्यकेशीय और भारद्वाज चरणों का विकास हुआ (चरणव्यूह) ।

(४) वारतन्तवीय (४।३।१०२) । पाणिनि के समय में इस चरण का पुण्य अस्तित्व था, पर अभी तक उसका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ । पाणिनि के शिष्य कीर्त्तस्ये (उपसेदिवान् कीर्त्तस्य पाणिनिम् , ३।२।१०८) जो वरतन्तु के शिष्य होने से वारतन्तवीय चरण के साथ सम्बन्धित थे ।

(५) वैशम्पायन और चरक—पाणिनि के अनुसार चरक चरण के विद्वान् चरक नाम से प्रसिद्ध थे । काशिका के अनुसार वैशम्पायन की संज्ञा चरक थी । जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि चरक का मूल अर्थ ज्ञानोपार्जन के लिये विचरण करनेवाले विद्वान् था । वैशम्पायन वैदिक आचार्यों में प्रमुख थे । शबरस्वामी ने लिखा है कि कृष्णयजुर्वेद की समस्त शाखाओं के अध्यापन का श्रेय वैशम्पायन को था (स्मर्यते च वैशम्पायनः सर्वशाखाध्यायी, मीमांसाभाष्य, १।१।३०) । वैशम्पायन के अन्तेवासी शिष्यों द्वारा स्थापित चरण दूर-दूर तक कई दिशाओं में फैले हुए थे । पतञ्जलि के अनुसार तीन मध्यदेश में, तीन उत्तर में और तीन प्राच्य देश में निवास करते थे ।^१ आलम्बि, पलङ्ग और कमल द्वारा स्थापित आलम्बिनः, पालङ्गिनः और कामलिनः चरको के ये तीन चरण प्राच्य देश में थे । ऋचाभ, आरुणि और ताण्ड्य, इन तीन आचार्यों द्वारा स्थापित आर्चाभिनः, आरुणिनः, ताण्डिनः—ये तीन चरण मध्यदेश में थे । श्यामायन, कठ और कलापिन् आचार्यों के चरण श्यामायनिनः, कठाः, कलापा. उदीच्यदेश में थे (काशिका ४।३।१०४)^२ । शतपथ ब्राह्मण में कृष्णयजुर्वेद की चरक शाखा के अनुयायी चरकाध्वर्युं कहे गए हैं ।

(६-७) आलम्बिनः, पालङ्गिनः, चरको के दो प्राच्य चरण ।

(८) कामलिनः । चरको का तीसरा प्राच्य चरण । ब्रह्माण्ड पुराण में इसके संस्थापक का नाम आचार्य कामलायनि दिया है (१३३।६) ।

(९) कठ (४।३।१०७)—पाणिनि ने कठो का स्वतन्त्र उल्लेख किया है । यह चरको का अति प्रसिद्ध उदीच्य चरण था, जिसके अनुयायी गाव-गाव में फैल गए थे । (ग्रामे ग्रामे च काठक कालापकं च प्रेक्ष्यते, भाष्य ४।३।१०१) । कठो की शाखा के त्रिषय में कहा जाता था कि वह अत्यन्त विशाल और सुविरचित ग्रंथ था (कठं महत् सुविहितम् , भाष्य ४।२।६६ वा० २) ।

कार्तिकोजपादिगण में कठकालापा., कठकौयुमाः नामों के जोड़े आते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इन चरणों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध था । कठचरण की सहिता इस समय उपलब्ध है । पाणिनि ने उससे कुछ सामग्री अपने व्याकरण में ली थी

१. वार्तिक—चरण सम्बन्धेन निवासलक्षणोऽण् (४।२।११८ वा० २) । भाष्य—चरण सम्बन्धेन निवासलक्षणोऽण् वक्तव्यः । त्रयः प्राच्याः । त्रयो उदीच्याः । त्रयो मध्यमाः । सर्वे निवासलक्षणाः ।

२. आलम्बिचरकः प्राचां पलङ्गकमलाबुधौ । ऋचाभारुणितान्द्व्याक्ष मध्यमीयास्त्रयोऽपरे ॥
श्यामायन उदीच्येषु उक्तः कठकलापिनोः । (काशिका में उद्धृत श्लोक)

(देवसुम्नयोयं जुषि काठके, ७।४।३८) । चरणग्रह में कठचरण के दो छोटे चरण प्राच्यकठ और कपिष्ठल कठ का उल्लेख हैं । सौभाग्य से कपिष्ठलों की संहिता भी अभी तक सुरक्षित है । पाणिनि ने कपिष्ठल नामक गोत्र का उल्लेख किया है (कपिष्ठ-लोगोश्चे ८।३।९१) । यह सम्भवतः कठचरण के अन्तर्गत एक उपविभाग की संज्ञा थी । कितने ही ऐसे चरण थे, जिनके संस्थापक ऋषियों के नाम से गोत्र भी प्रसिद्ध हुए । गोत्रं च चरणानि च, परिभाषा से ज्ञात होता है कि गोत्र और चरण दोनों जातियों के रूप में संगठित हो रहे थे । मेगस्थने ने पंजाब में कम्बिस्वोलोइ लोगो का उल्लेख किया है, जिनके देश में से इरावती नदी बहती थी । ज्ञात होता है कि कपिष्ठलो का प्रदेश इरावती के आमपात के भूभाग में कठो के समीप ही था । वही कठो ने अपने प्रदेश में जाते हुए सिकन्दर का मार्ग रोका था । पंजाब में कपिस्थल (बर्वाचीन कैवल) नामक नगर से कपिष्ठलो का कोई सम्बन्ध न था ।

(१०) कालाप (४।३।१०८)—यह चरको का उदीच्य चरण था । वैशम्पायन के अन्तेवासियों में कलापी नामक आचार्य स्वयं बहुत उच्च श्रेणी के थे । न केवल उन्होंने नए चरण की स्थापना की, किन्तु उनके चार शिष्य भी ऐसे उत्कृष्ट विद्वान् हुए जो एक-एक चरण के संस्थापक कहलाए । उनके नाम हरिद्रु, छगली, तुम्बुरु और उलप थे ।

(११) श्यामायनि—यह उदीच्य देश के आचार्य थे । जिनका चरण श्यामायनिः कहलाया । मैत्रायणीयो के छह विभागों में इनकी भी गणना थी । श्यामायन गोत्र का उल्लेख अश्वविगण में है (४।१।११०) ।

(१२, १३, १४) काशिका के अनुसार चरको के तीन चरण मध्यदेश में थे, जो मध्यम या मध्यमीय कहलाते थे । ऋचाभ, आरुणि और ताण्ड्य आचार्यों द्वारा स्थापित आर्चाभिनः, आरुणिनः, ताण्डिनः ये उनके नाम थे । आरुणि का चरण वही ज्ञात होता है जिसके आचार्य उद्दालक आरुणि थे । पतंजलि के अनुसार यह भरत जनपद में था (२।४६६) ।

(१५, १६, १७, १८) हरिद्रु, तुम्बुरु, उलप और छगलिन्, ये चार कलापी के शिष्य थे, जिन्होंने इन चरणों की स्थापना की—हारिद्रविणः तोम्बुरविणः, औलपिन, छागलेयिनः । छगलिन् के चरण का विशेष नामोल्लेख सूत्र में है (छगलिनो द्विनुक, ४।३।१०९; छगलिना प्रोक्तमधीयते छागलेयिनः), किन्तु इनके विषय में बहुत कम जानकारी है । केवल यास्क ने एक बार हारिद्रविक नामक ग्रन्थ में से कुछ उद्धरण दिया है, जो इस चरण का ब्राह्मण ज्ञात होता है । मानवगृह्यपरिशिष्ट में इन चारों का नाम आया है ।

(१२) खाडायन—शौकनादिगण में खाडायन चरण का उल्लेख है । कात्यायन और पतंजलि दोनों उस गण में उसका पाठ प्रामाणिक मानते हैं । पतं-

जलि के अनुसार वैशम्पायन का अन्तेवासी कठ और कठ का अन्तेवामी चारा-यन था। प्रश्न होता है कि पाणिनि ने वैशम्पायन के अतिरिक्त उन्हीं के शिष्य कलापी के अन्तेवासियों का पृथक् उल्लेख क्यों किया। अन्तेवामी के अन्तेवासी इस नियम से उनकी गणना भी वैशम्पायन के ही अन्तेवासियों में की जा सकती थी। कात्यायन ने उत्तर दिया है कि शिष्य प्रशिष्य का कोई महत्त्व न होकर मुख्य बात यह थी कि जो स्वयं वैदिक छन्द या ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवचन करने वाले थे या प्रत्यक्षकारी ऋषि थे, उनका यहाँ ग्रहण अभीष्ट है (कलापि खाडायन ग्रहणं ज्ञापकं वैशम्पायनान्तेवासिषु प्रत्यक्षकारिग्रहणस्य ४।३।१०४, वा०)। कात्यायन ने यह भी लिखा है कि केवल छन्द ग्रन्थों का ही चरण के नाम से ग्रहण होता था, साधारण श्लोक या काव्यादिक का नहीं, जैसे तित्तिरि आचार्य या उनके चरण में विरचित श्लोकों की तैत्तिरीय संज्ञा नहीं होती थी (छन्दोग्रहणं च, इतरथा ह्यतिप्रसङ्गः, वा० ३, ४।३।१०४, तित्तिरिणा प्रोक्ता. श्लोकाः इत्यत्र न भवति)।

शुक्लयजुर्वेद—शीनकादिगण (४।३।१०६) में वाजसनेय का भी पाठ है जिनके चरण का नाम वाजसनेयिन. था। उसकी शाखा वाजमनेयी कहलाती थी।

सामवेद—सामवेद की संहिता के दो भाग थे—आचिक और गेय। आचिक का उल्लेख सू० ४।३।७२ और गेय का ३।४।३८ में है (गेयो माणवकः साम्नाम्, गेयानि माणवकेन सामानि, ३।४।६८ काशिका)। सामवेद के छान्दोग्य चरण का उल्लेख पाणिनि ने किया है। (४।३।१२९)। यही कालान्तर में सामवेद का मुख्य चरण हो गया। कार्तिकीजपादिगण (६।२।३७) में जिस कार्तचरण का उल्लेख है, उसके आचार्य कृत पौरव राजकुमार थे और कोसल देश के राजा हिरण्यनाभ के शिष्य थे, जो सामवेद के प्रसिद्ध विद्वान् माने जाते थे (विष्णुपुराण ४।१९। ५०-५२)। कहा जाता है कि कृत आचार्य ने अपने अन्तेवासियों द्वारा प्राच्य देश में सामवेद की २४ संहिताओं का प्रचार किया (यश्चतुर्विंशति प्राच्य सामगाना सहिताश्चकार)। यजुर्वेद के लिये जो महान् कार्य वैशम्पायन ने किया था, वैसा ही पुरुषार्थ सामवेद के लिये आचार्य कृत का था। कार्तिकीजपादि गण में कितने ही वैदिक चरणों के नामों का उल्लेख है और दो-दो नामों के एक साथ गठन से यह सूचित किया गया है कि उन-उन चरणों का एक दूसरे के साथ परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध था। कठकालापम्, कठकौथुमम्^१ ये चरणों में एकदूसरे के अनुवाद अर्थात् एक साथ उदय और प्रतिष्ठा के उदाहरण कहे गए हैं (२।४।३)। और भी मीदपेप्पलादाः (दोनों अथर्वचरण

१—अनभ्याय सम्बन्धी एक नियम का उल्लेख करते हुए खादिरगृह्य सूत्र में कहा गया है—
कार्ष्वे तु कठकौथुमाः, ३।१।३१ अर्थात् कठ कौथुम चरण में उस दिन अनभ्याय मनाया जाता है, जब इतना अधिक मेह बरसे कि गह्वे भर आये।

१।३।४९) कौयुम—लीमाक्षाः (दोनों सामवेद के चरण); वाभ्रवशालंकायनाः। शालंकायन वाहीक देश में सामवेद का चरण था (वेवर, भारतीय साहित्य का इति-हास पृ० ७७, २१९)।^१ वाभ्रव पंचाल देश का ऋग्वेदीय चरण था। भाष्य में एक उदाहरण आता है—किं ते वाभ्रव शालंकायनानाम् अन्तरेण गतेन (२।३।४)। इसकी व्यंजना यह ज्ञात होती है कि वाभ्रव प्राच्य चरण था और शालकायन उदीच्य। इन दोनों के बीच में भरत जनपद में आरुणि का कृष्णयजुर्वेदीय चरण था। उसके किसी अनुयायी को सम्बोधन करके यह कहा गया था कि वाभ्रव और शालकायन अर्थात् प्राच्य और उदीच्य के बीच में आने वाले तुम कौन होते हो? शालकायन चरण की एक संज्ञा त्रिका भी थी। संभवतः उनके तीन उपभेद थे (भाष्य ५।१।५७—५८, त्रिकाः शालकायनाः)।

सामवेद के अन्य चरणों में पाणिनि ने शौचिवृक्षि और सात्यमुग्रि चरणों का नाम लिया है (४।१।८१)। उनकी अन्तेवासिनी शौचिवृक्षि—शौचिवृक्ष्या, सात्य-मुग्री—सात्यमुग्र्या कहलाती थी। मशक के श्रौतसूत्र में शौचिवृक्षि का प्रमाण दिया गया है। सात्यमुग्रि चरण सामवेद के राणायनीय चरण का उपविभाग था। अर्ध एकार और अर्ध ओकार के उच्चारण को सात्यमुग्रि और राणायनीय चरणों की परिषत् ने अपने प्रातिशाख्यों में स्वीकार किया था^२।

काण्डेविद्धि आचार्य का नाम शौचिवृक्षि और सात्यमुग्रि के बाद सूत्र में पढ़ा गया है। सामवेद के वंश ब्राह्मण में यह नाम आया है जिससे सूचित होता है कि वे सामवेद के आचार्य थे।

अथर्ववेद—अथर्वा ऋषि द्वारा प्रोक्त अथर्वन् ग्रन्थ के अध्येतृ-वेदितृ विद्वान् आथर्वणिक कहलाते थे (६।१।१७४, अथर्वन्निति वसन्तादिषु पठ्यते, अथर्वणा प्रोक्तो ग्रन्थोऽपि उपचारात् अथर्वन्नित्युच्यते, तदधीते यः स आथर्वणिकः)। वसन्तादिगण में अथर्वन् और आथर्वण का पाठ भाष्य में प्रामाणिक माना है (४।२।६३)। पाणिनि के अनुसार ये दोनों तदधीते तद्वेद के अन्तर्गत थे। पतञ्जलि ने आथर्वणिकों के आम्नाय और धर्म अर्थात् छन्द और धर्मसूत्र का उल्लेख किया है। मीद और पैप्पलाद अथर्ववेद के ही दो चरण थे। सूत्र ३।१।५१ में पाणिनि ने जिस 'ऐलयीत्' पद का उल्लेख किया है वह अभी तक केवल अथर्ववेद के ही एक मन्त्र में उपलब्ध हुआ है

१. नडादिगण (४।१।९९) में भी 'शलकु शलकं च' एक अन्तर्गण सूत्र है। शालंकि के छात्र शालंकाः कहलाते थे (शलंके यूँनश्छात्राः शालकाः, ४।१।९०, भाष्य)। पाणिनि को भी शालंकि कहा गया है जिनसे सामवेद के साथ उनका सम्बन्ध सूचित होता है।

२. ननु च भोः, छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीयाः अर्धमेकारमर्धमोकार चाधीयते पार्श्वदकृतिरेषा तत्र भवताम्, नैव हि लोके नान्यस्मिन् वेदे अर्ध एकारोऽर्ध ओकारो वास्ति प्रत्याहार सूत्र ३-४, वा० ४ पर भाष्य; आपिशलि शिक्षा में भी इसे सद्घृत किया गया है।

(६।१६।३) । अथर्व के एक उप-चरण जाजल का उल्लेख कात्यायन ने किया है (६।४।१४४, वा०), जिसकी स्थापना जाजलि नाम के आचार्य ने की थी । जाजलि ब्राह्मण का उल्लेख शान्तिपर्व में है ।

अन्य चरण—पाणिनि ने कुछ अन्य चरणों का भी नामोल्लेख किया है, जो बहुत ही छोटे और छिटपुट चरण रहे होंगे । उदाहरण के लिये ६।२।४२ सूत्र में तैतिल का उल्लेख है । तैतिल आचार्य के ग्रन्थों का अध्ययन करने वाले तैतिल लोगो का नामोल्लेख कात्यायन ने भी ६।४।१४४ सूत्र पर किया है (काशिका—तैतिलि जाजलिनी आचार्यो, तत् कृतो ग्रन्थ उपचारात् तौतिलि-जाजलि शब्दाभ्यामभिधीयते, त ग्रन्थमधीयते तैतिलाः जाजलाः) । पतजलि ने क्रीडाः, काङ्कताः चरणों का नाम दिया है (४।२।६६ भाष्य) । इनमें से क्रीडाः क्रीड्यादिगण में पठित क्रीडि आचार्य के शिष्य ज्ञात होते हैं (४।१।८०) । काङ्कत चरण के काङ्कत ब्राह्मण का उल्लेख आपस्तम्ब घर्मसूत्र में आया है (१४।२०।४) । कर्मन्द और कृशाश्व (४।३।१११) एवं काश्यप और कौशिक (४।३।१०३) चरणों का उल्लेख पाणिनि ने स्वयं किया है । कौशिक सूत्र का सबन्ध अथर्ववेद से था । शेष तीन सूत्र ग्रन्थ किस वेद से संबन्धित थे, ज्ञात नहीं ।

ब्राह्मण साहित्य—एक दृष्टि से ब्राह्मणों का पद छन्द या शाखा ग्रन्थों के समकक्ष था, अर्थात् दोनों में ही तद्विषयता का नियम लागू होता था और लोक में दोनों का अस्तित्व अध्येतृ-वेदितृ-समुदाय या चरण के रूप में पाया जाता था । सम्भवतः कई वैदिक चरण ऐसे थे, जिन्होंने स्वतन्त्र शाखा ग्रन्थों का विकास न करके अपने अध्ययन के लिये विशिष्ट ब्राह्मण ग्रन्थों का ही विकास किया था । ऊपर जिन नामों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कई का प्रमाण केवल ब्राह्मण ग्रन्थों में पाया जाता है ।

त्रैश, चात्वारिण—पाणिनि ने तीस अध्यायों के ब्राह्मण ग्रन्थों को त्रैश और चालीस अध्यायवाले ब्राह्मण ग्रंथ को चात्वारिण कहा है (त्रिशत् चात्वारिणो ब्राह्मणे संज्ञाया दण्—५।१।६२) । कौषीतकी ब्राह्मण में ३० और ऐतरेय में ४० अध्याय हैं, पाणिनि का तात्पर्य इन्हीं दोनों से था । इन दोनों को भाषा पाणिनि की भाषा से प्राचीन है । अतएव हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि वे पाणिनि से पूर्वकालीन थे (कौथ, ऋग्वेद ब्राह्मण पृ० ४२) ।

पुराणप्रोक्त ब्राह्मण—पाणिनि ने पुराणप्रोक्त ब्राह्मण और पुराणप्रोक्त कल्पों का उल्लेख किया है (पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु, ४।३।१०५) । पुराणप्रोक्त ब्राह्मणों के उदाहरण में पतजलि ने भाल्लविनः और शाट्घायनिनः ब्राह्मणों का उल्लेख किया है (४।२।१०४) । काशिका ने ऐतरेयिणः यह नाम और जोड़ा है । भाल्लविन् सामवेद का प्रसिद्ध चरण था । शाट्घायन का नाम जैमिनि ब्राह्मण की वंश सूची में

जाता है, जिनका जैमिनीय ब्राह्मण अभी तक प्रसिद्ध है। लुप्त ब्राह्मण ग्रंथों में शाटघायन ब्राह्मण के उद्धरण सबसे अधिक मिलते हैं (बटकृष्ण घोष, लुप्त ब्राह्मणों के उद्धरण, पृ० २०२) ।

तलवकार जैमिनि के अन्तेवासी थे। उन्होंने अपने आचार्य के चरण में जिस ब्राह्मण की रचना की थी, वह तलवकार ब्राह्मण प्रसिद्ध हुआ, किन्तु तद्विषयता नियम के अनुसार उसे ही जैमिनीय ब्राह्मण कहा गया। पाणिनि ने शौनकादिगण में (४।३।१०६) तलवकार का भी उल्लेख किया है, जिससे ज्ञात होता है कि तलवकार-प्रोक्त छन्दो ग्रंथ भी था।

हारिद्रविक और शैलाल—ब्राह्मण भी पाणिनि से प्राचीनकाल के ब्राह्मण थे, क्योंकि वैशम्पायन के शिष्य हरिद्रु का नाम सूत्र ४।३।१०४ में अन्तर्निहित है, और शिलालिन् का नामोल्लेख तो सू० ४।३।११० में स्पष्ट आया है। हारिद्रविक ब्राह्मण का प्रमाण यास्क ने निरुक्त में दिया है (नि० १०।५) ।

पाणिनि ने माषशराविन् आचार्य के चरण का ब्राह्मणादिगण में उल्लेख किया है। उनके गोत्रापत्य माषशरावयः कहलाते थे। ब्राह्मण और लाटघायन श्रौतसूत्रों में प्राचीन प्रमाण के आधार पर कहा गया है कि माषशरावियों का स्वतन्त्र वैदिक चरण था, जिसमें वे लोग ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करते थे (बटकृष्ण घोष, वही, पृ० ११२) । काशिका में माष और शराविन् का पदच्छेद अशुद्ध है, वस्तुतः यह एक ही नाम था, जैसा चान्द्र वृत्ति, हेमचन्द्र और वर्धमान से ज्ञात होता है (गणरत्न महोदधि, श्लोक २०६, माष शराविण ऋषेः) ।

याज्ञवल्क्य ब्राह्मण—सूत्र ४।३।१०५ पर कात्यायन ने कहा है कि पुराण प्रोक्त ब्राह्मणों का विचार करते हुए याज्ञवल्क्य द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण का ग्रहण किया जायगा, क्योंकि वह तुल्यकाल था (पुराण प्रोक्तेषु याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः तुल्यकालत्वात्) । अतएव याज्ञवल्क्य द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण याज्ञवल्किनः नहीं कहे जाते, बल्कि याज्ञवल्कानि कहलाते हैं। इस अवतरण के निश्चित अर्थ के विषय में मतभेद है। काशिका का कहना है कि याज्ञवल्क्य नए लेखक थे (अचिरकाल) । कैंयट का मत ठीक इसका उल्टा है, जो याज्ञवल्क्य को भी शाटघायन आदि प्राचीन आचार्यों के समकालीन मानते थे। उनकी दृष्टि में कात्यायन ने अपना वार्त्तिक इसलिये बनाया कि शाटघायनिनः की तरह याज्ञवल्किनः प्रयोग न बनने लगे, जैसा कि याज्ञवल्क्य की प्राचीनता के कारण बनना चाहिए था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि याज्ञवल्क्य का प्रतिषेध न करके पाणिनि ने सूत्र में जो भूल की थी, उसे कात्यायन ने वार्त्तिक द्वारा ठीक कर दिया। पतंजलि ने अपना मत बिलकुल स्पष्टता से प्रकट नहीं किया, उन्होंने लिखा है—एतान्यपि तुल्यकालानि, अर्थात् ये भी तुल्यकाल हैं। यहाँ अपि शब्द तभी घटित होता है, जब याज्ञवल्क्य को शाटघायन आदिक का तुल्यकाल

अर्थात् प्राचीन ब्राह्मणकालीन माना जाय । गोल्डस्ट्रुकर और एग्लिंग ने भी इसी मत को स्वीकार किया है, (पाणिनि, पृ० १३२, शतपथ ब्रा०, अनुवाद, भाग १, भूमिका) । यदि यह बात सत्य है कि याज्ञवल्क्य भी शाट्ट्यायन आदि के समान ही प्राचीन आचार्य थे, तो प्रश्न होता है कि उनके ग्रन्थों में भी तद्विषयता नियम लागू क्यों नहीं हुआ और याज्ञवल्क्य के नाम से भी चरण का नाम क्यों नहीं प्रवृत्त हुआ, जैसा कि समस्त प्राचीन छन्द और ब्राह्मण एवं कही-कही कल्पसूत्रों के रचयिता ऋषियों के नाम से भी हुआ । सूत्र ४।२।६६ पर/कात्यायन ने स्पष्ट लिखा है कि याज्ञवल्क्य आदि के नाम से अध्येतृ-वेदितृ प्रत्यय लगाकर चरण का नाम नहीं बनाया जाता था (याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः) । यह प्रश्न सगत है कि यदि याज्ञवल्क्य का ब्राह्मण भी प्राचीन था तो लोक में उससे संबन्धित चरण की स्थापना क्यों नहीं हुई । इस निश्चित और स्पष्ट प्रश्न का उत्तर यही ज्ञात होता है कि याज्ञवल्क्य तुल्यकाल (अचिरकाल), अर्थात् लगभग पाणिनीय युग के आस-पास में होनेवाले आचार्य थे, जिनके ब्राह्मण भाग को पुराण-प्रोक्त नहीं माना जाता था, अतएव सूत्र में उसके प्रतिषेध की कोई आवश्यकता नहीं थी । याज्ञवल्क्य द्वारा विरचित ब्राह्मण कौन से हैं ? इसका उत्तर भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए । प्रश्न यह है कि याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि से जिन ब्राह्मणों का बोध होता था, क्या वे इस समय शतपथ के ही अङ्ग हैं ? यदि हाँ तो इस नाम से शतपथ के किस अंश का बोध होता है ? शतपथ के अन्तिम काण्डों में याज्ञवल्क्य का बहुत उल्लेख आया है और वही याज्ञवल्कीय काण्ड या याज्ञवल्क्य-विरचित ब्राह्मण हैं (एग्लिंग) । वेबर ने भी पीछे से इस मत को मान लिया था कि शतपथ का १४ वाँ काण्ड ही कात्यायन के वास्तिक के याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि हैं और वे शाट्ट्यायन आदि पुराने ब्राह्मणों की तरह पुराण प्रोक्त नहीं माने जाते थे, बल्कि पाणिनि के तुल्यकाल समझे जाते थे (भारतीय साहित्य का इतिहास, पृ० १२९) । किन्तु वेबर ने इसमें यह पक्ष लगा दी थी कि याज्ञवल्क्य को पाणिनि का समकालीन मानना उचित नहीं । शतपथ का १४ वाँ काण्ड याज्ञवल्क्य की रचना होने के कारण याज्ञवल्क्य ब्राह्मण नहीं कहलाता, बल्कि इसलिये क्योंकि उससे याज्ञवल्क्य का विशेष उल्लेख आया है, अर्थात् शतपथ का १४ वाँ काण्ड याज्ञवल्क्य की स्वयं रचना नहीं, वह किसी और का किया हुआ संग्रह है जो वाद का हो सकता है ।

शतपथ का विकास—इस प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण के सम्बन्ध में भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण साहित्य के कई उदाहरणों का उससे विशेष सम्बन्ध है । इस समय १०० अध्यायों वाला संपूर्ण शतपथ याज्ञवल्क्य की ही रचना माना जाता है, किन्तु शतपथ ब्राह्मण के कई काण्ड अलग-अलग ब्राह्मण ग्रन्थों के रूप में विद्यमान थे और बहुत पीछे चलकर एक महाग्रन्थ के रूप में वे संगृहीत हो गए । उदाहरण के लिये उसके पहले दो काण्ड दशंपीणंमासेष्टियो से संबन्ध रखते हैं ।

काण्ड ३-४-५ का संवन्ध पशुबन्ध और सोम यज्ञो से है। किसी समय वे इष्टि और पशुबन्ध नामो से अलग पढ़े-पढ़ाए जाते थे, जैसा कि सेष्टि पशुबन्धमधीते (काशिका २।१।६) इस उदाहरण से सूचित होता है। इन काण्डो मे याज्ञवल्क्य का नाम प्रमाण रूप में उपन्यस्त किया गया है। काण्ड ६-७-८-९ का संवन्ध अग्निचयन से है। उनमे शाण्डिल्य आचार्य का प्रमाण विशेष रूप से आता है। ये चार काण्ड 'अग्नि' कहलाते थे, और उनका अध्ययन अलग किया जाता था, जैसा कि साग्नि मधीते (काशिका २।१।६) और कष्टोऽग्निः (काशिका ७।२।२२), इन उदाहरणो से सूचित होता है। इन नौ काण्डो से सब मिलाकर ६० अध्याय है। किसी समय वे षष्टिपथ नाम से प्रसिद्ध थे, जैसा कि पतंजलि ने एक प्राचीनकारिका का उद्धरण देते हुए लिखा है—शतपष्टे विकन् पथः। उनके विद्यार्थी षष्टिपथिक कहे जाते थे।

इसके बाद का दशम काण्ड अग्नि रहस्य कहलाता है। अग्नि चयन वाले पहले के चार अध्यायो का जो विषय है, उसी के रहस्य तत्त्वो का इसमे निरूपण है। यहा भी शाण्डिल्य को ही प्रधान रूप से प्रमाण माना गया है। ११वा काण्ड संग्रह कहलाता है, क्योंकि उसमे पहले आए हुए कर्मकाण्ड का संग्रह मात्र है। काण्ड १२-१३-१४ परिशिष्ट कहलाते हैं और इनका विषय भी कुछ विशेष प्रतिपाद्य न होकर फुटकर जैसा है। इन्ही मे से अन्तिम १४ वें काण्ड में वे दार्शनिक और अध्यात्म विषय हैं, जिनके केन्द्र मे याज्ञवल्क्य का महान् व्यक्तित्व है।^१ उक्त्यादिगण मे संग्रह नामक एक ग्रंथ का उल्लेख है, जो सम्भवतः शतपथ का यही ११वा काण्ड रहा होगा। संग्रह का अध्ययन करने वाले छात्र साग्रहिक कहे जाते थे। बहुत सम्भव है कि अग्नि रहस्य, संग्रह और परिशिष्ट नाम के भाग भी याज्ञवल्क्य ब्राह्मण माने जाते थे। १२वें काण्ड को मध्यम भी कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि उससे पहले के दो और बाद के दो काण्ड मिलाकर पांच काण्डो की ग्रन्थ रूप में अलग इकाई थी। सौ अध्यायो वाले शतपथ का नाम प्रसिद्ध हो जाने के समय भी षष्टिपथ नाम चालू रहा। इन दोनों का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी षष्टिपथिक और शतपथिक इन अलग-अलग नामो से विख्यात थे।

अन्तिम ४० अध्यायो (काण्ड १०-१४) का जो विषय है, वह इस प्रकार का है कि केवल उसी का अध्ययन करने के लिए किसी स्वतन्त्र चरण की स्थापना सभाव्य न थी, इसीलिये उनमे तद्विषयता का नियम लागू नहीं हुआ। फलतः शाट्वायन और भारलविन् के पुराण प्रोक्त ब्राह्मणो की तरह या याज्ञवल्क्य ब्राह्मण

१. महाभारत में याज्ञवल्क्य को शतपथ के रहस्य (काण्ड १०), संग्रह (काण्ड ११) और परिशिष्ट (काण्ड १२-१४) कर्ता कहा गया है (शान्ति० ३१।१।१५ स्वाध्याय मण्डल संस्क०; पूना संस्करण में यह अंश प्रक्षिप्त सिद्ध हुआ है)।

नामक इन नए अशो को चरण जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त न हो सकी। कात्यायन शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन चरण और शतपथ ब्राह्मण के अनुयायी थे। उनकी दृष्टि में शतपथ के अन्तिम पाच काण्ड या चालीस अध्याय पहले साठ अध्यायों की अपेक्षा किसी तरह कम प्रामाणिक या प्राचीन न थे। अतएव उन्होंने पाणिनि के सूत्र पर वह वार्तिक लगा दिया।

अनुब्राह्मण—अनुब्राह्मण नाम से भी कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध थे। उनके अध्ययन करनेवाले अनुब्राह्मणी कहलाते थे (अनुब्राह्मणादिनि.—४।२।६२)। काशिका ने ब्राह्मण के सदृश ग्रन्थ को अनुब्राह्मण कहा है (ब्राह्मण सदृशोऽयं ग्रन्थ.)। तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में (१।८।१) भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय ब्राह्मण के विशेष अंश को (१।६।१११) अनुब्राह्मण कहा है (वेवर, इतिहास, पृ० ८२, पाद टिप्पणी)। शाखायन श्रौतसूत्र के अध्याय १४-१५ को कौषीतकी ब्राह्मण का ही अंश माना जाता था और सुयज्ञ ने कौषीतकी श्रौत सूत्र में उसका ग्रहण किया है। खानर्तीय ब्रह्मदत्त नामक टीकाकार ने उन्हें अनुब्राह्मण कहा है (शाखायन श्रौत १४।२।३; भगवद्दत्त वैदिक वाङ्मय १।११३)। आर्षेय ब्राह्मण में तो उस ग्रन्थ को स्वयं ही अनुब्राह्मण कहा है। आश्वलायन श्रौत, वैतान श्रौत सूत्रों में अनुब्राह्मण ग्रन्थों का उल्लेख है। वैदिक पारायण के अन्त में कहा जाता था—सब्राह्मणनि सानु ब्राह्मणनि प्राजापत्यानि वीधायन गृह्य० ३।१२७)। वाघ्नूल सूत्र से सवन्धित एक गौण ब्राह्मण ग्रन्थ का पता लगा है, जिसे अनुव्याख्यान कहा गया है, वह भी अनुब्राह्मण ही रहा होगा (भगवद्दत्त, वही २।३४; और भी, वीधायन गृह्यसूत्र ३।१।२१-२४)।

उपनिषद्—कुछ लोगों का ऐसा मत था कि पाणिनि को उपनिषदों का परिचय न था। किन्तु यह ठीक नहीं है। जहाँ तक आचार्य का संबन्ध है, उन्होंने ऋग्यनादिगण में (४।१।२३) उपनिषद् शब्द का पाठ किया है, और स्वयं सूत्रकार की दृष्टि से गणपाठ में आए हुए शब्द उतने ही प्रामाणिक थे, जितने सूत्रों के। भाषाशैली के आधार पर बृहदारण्यक उपनिषद् निश्चयेन पाणिनि से प्राचीन था। तथ्य यह है कि साहित्यिक विकास की दृष्टि से पाणिनि उस युग में थे जब छन्द ब्राह्मण अनुब्राह्मण, श्रौतसूत्र और धर्मसूत्रों का भी विकास हो चुका था। स्वभावतः उपनिषदों का युग तो उससे पहले ही बीत चुका था। सूत्र १।४।८९ में पाणिनि ने जीविकोपनिषदावीपभ्ये सूत्र में उपनिषद् का उल्लेख किया है। वहाँ यह शब्द ग्रन्थ-विशेष के लिए नहीं, बल्कि रहस्य या गुप्त बात के लिये आया है। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में 'औपनिषदिकम्' नामक अध्याय में इस शब्द का जो अर्थ है, वही अर्थ पाणिनि के सूत्र में भी लिया गया है। मूल में उपनिषत् शब्द का अर्थ रहस्य विद्या का प्रतिपादन करनेवाला ग्रन्थ विशेष था। कालान्तर में वही कुछ कृत्स्न अर्थ में प्रयुक्त

होने लगा, जैसा कि कौटिल्य में है, जहाँ गुप्तचर विभाग द्वारा प्रयुक्त छलकपट के लिये वह शब्द चल गया था। पाणिनि ने उपनिषदमिव कृत्वा = उपनिषत् कृत्य इस अर्थ में इस शब्द का उल्लेख किया है, जो कि उपनिषदों के युग से बहुत दूर और कौटिल्य युग के निकट का अर्थ है। कीथ का भी यही मत है (तैत्तिरीय-संहिता, हर्वर्द्ध ग्रन्थ-माला, पृ० १६७)।

कल्पसूत्र—प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रोक्त कल्पग्रन्थों का उल्लेख सूत्रकार ने किया है (४।३।१०५)। पैङ्गीकल्प और आरुणपराजी कल्प उसके उदाहरण हैं। ये दोनों इस समय नहीं मिलते। स्वयं सूत्रकार ने काश्यप और कौशिक ऋषियों के दो चरणों का उल्लेख किया है—काश्यपिनः कौशिकिनः, जिनमें कात्यायन के मत से कल्पसूत्रों का अध्ययन किया जाता था। इन चरणों के पास अपने छन्द या ब्राह्मण ग्रन्थ न थे (काश्यपकौशिक ग्रहणं च कल्पे नियमार्थम्)।

पतञ्जलि ने पराशर कल्प का भी उल्लेख किया है, जो ऋग्वेद के पराशर चरण से संबन्धित था। पाणिनि ने तो इस चरण के भिक्षु सूत्र का ही उल्लेख है।

कल्पग्रन्थों का मुख्य विषय यज्ञीय कर्णकाण्ड था। यज्ञों के विविध अंगों पर आश्रित एवं यज्ञ विधियों की व्याख्या करने वाले बहुत से विशेष ग्रन्थों या पद्धतियों का निर्माण उस युग की आवश्यकता थी। पाणिनि ने इस प्रकार के विस्तृत साहित्य का सूत्रों में ही उल्लेख किया है, जिसे उन्होंने व्याख्यान-साहित्य के अन्तर्गत रखा है। वाजपेय और अग्निष्टोम जैसे ऋतु या सोम यज्ञों पर, अथवा पाकयज्ञ नवयज्ञ जैसे हविर्यज्ञों पर व्याख्यान ग्रन्थों की रचना उस समय की जा रही थी (४।३।६८)। आग्निष्टोमिक, वाजपेयिक, राजसूयिक, पाकयज्ञिक, नावयज्ञिक इत्यादि उदाहरणों से उनके नामों की सूचना मिलती है। अलग-अलग देवताओं के लिये पुरोडाश बनाना उस समय के कर्मकाण्ड का अंग था, उसके लिये भी छोटी पद्धतियों की आवश्यकता थी, जो पुरोडाशिक कहलाती थी। पुरोडाश बनाने में जिन मन्त्रों का ग्रहण होता था, उनकी सरल व्याख्या करने वाली छोटी पुस्तकें पुरोडाशिक कहली जाती थी। साधारण ज्ञान रखने वाले ऋत्विजों के लिये इस प्रकार के सहायक ग्रन्थ आवश्यक थे। अथर्व या सोम यज्ञों पर व्याख्यान ग्रन्थ आध्वरिक और उनके लिये तैयारी करने की विधि बतानेवाले छोटे ग्रन्थ पौरश्र्वरणिक कहलाते थे (४।३।७२)। पाणिनि ने प्रथम नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है (४।३।७२)। उसका व्याख्यान ग्रन्थ प्राथमिक कहलाता था। वसन्तादिगण में भी इस ग्रन्थ का नाम है (४।२।६३)। उसके पढ़ने-पढ़ाने वाले प्राथमिक कहलाते थे। वही उसके साथ गुण नामक ग्रन्थ का भी नाम है, जिसके अध्येतृ-वेदितृ गौणिक कहे जाते थे। वस्तुतः प्रथम और गुण इन दो ग्रन्थों का विषय प्रधान और उपसर्जन के विषय में विचार करना था। गुरु और

शिष्य, पिता और पुत्र इनमें कौन प्रधान, कौन गौण है, इस प्रकार का निर्णय देनेवाले ग्रन्थ उस समय अवश्य थे। उन्हीं के लिये प्रथम और गौण ये नाम आए हैं। (४।३।८८) सूत्र के उदाहरण में गौण मुख्य नामक जिस ग्रन्थ का उल्लेख है, वह भी प्रधान और उपसर्जन विषय पर आश्रित था। इसी पृष्ठभूमि में पाणिनि का कालोपसर्जने च तुल्यम् (१।२।५७) यह प्रतिषेध सूत्र रचा गया जिसमें कहा है कि प्रधान और उपसर्जन का निर्णय करना वैयाकरणों का काम नहीं, उसे लोक से ही जान लेना चाहिए।

व्याख्यान ग्रन्थों में ऐट्टिक पाशुक का काशिका ने उल्लेख किया है, जो प्राचीन व्याख्यान ग्रन्थ थे। जैसा ऊपर कहा गया है दर्श-पौर्णमासेष्टि की व्याख्या करनेवाले शतपथ ब्राह्मण के पहले दो काण्डों का नाम ऐट्टिक था और उसी के तृतीय से पञ्चम काण्डों का पाशुक।

पारायण सम्बन्धी साहित्य—यज्ञों के समान ही वैदिक पारायण का व्याख्यान करनेवाले ग्रन्थों की भी आवश्यकता थी। वेद के क्रमपाठ और पदपाठ का अध्ययन करनेवाले छात्र क्रमक और पदक कहे जाते थे। ऋग्वेद का तात्पर्य ऋग्वेद के पारायण से था, जिसकी विधि का व्याख्यान ग्रन्थ आरंभ्यन कहलाता था (४।३।७३)। उक्थादिगण में क्रमेतर शब्द का उल्लेख है, जिसमें क्रमपाठ के अतिरिक्त संहिता और पद जैसे पाठों का ग्रहण होता था। सूत्र ७।३।६६ में प्रवाच्य नामक विशेष पाठवाले ग्रन्थ का उल्लेख है (प्रवाच्यो नाम पाठविशेषोपलक्षितो ग्रंथोऽस्ति, काशिका)। किन्तु उसका निश्चित अर्थ ज्ञात नहीं है। पारायण कराते समय गुरु-शिष्य जिस विधि से मन्त्रों का उच्चारण और अनुकरण करते हैं, उसे चर्चा कहा जाता था (३।३।१०५)। चर्चा में मन्त्र के एक-एक पद का विगृहीत पाठ किया जाता था, जैसा भाष्य में लिखा है (न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानं वृद्धिः आत् ऐजिति, पस्पशाह्निक)। चरण-व्यूह के अनुसार छन्द या वेद कण्ठस्थ करने में चर्चा मुख्य साधन है। पहले मन्त्र बोलनेवाला गुरु श्रावक कहलाता था। मन्त्र सुनकर उसे दोहरानेवाला शिष्य चर्चक कहलाता था। जो मन्त्र पढ़कर सुनाया जाता है, उसे श्रवणीय कहा जाता था। पारायण की समाप्ति को श्रवणीयपाद कहा गया है। पारायण के अन्त में जो ऋचा पढ़ी जाती थी उसे उत्थापनी ऋच् कहते थे। (कौशिक सूत्र)। उत्थापन करने के लिये जो होम आदि कर्म किया जाता था वह उत्थापनीय कहलाता (अनुप्रवचनादिगण, ५।१।१११)। चर्चा में पारगत हुआ विद्वान् चर्चक कहलाता था (उक्थादिगण, ४।२।६०)।

पदपाठ के सम्बन्ध का ग्रन्थ पदव्याख्यान और पुनः उस पद व्याख्यान ग्रन्थ को व्याख्यातव्य मानकर उसका भी व्याख्यान पादव्याख्यान कहलाता था (ऋग्वेदनादिगण, ४।३।६३)। पदपाठ के एक-एक पद के अर्थों की व्याख्या इस प्रकार के विशिष्ट

ग्रन्थों का विषय रहा होगा। ऐसे ही प्रतिपद का व्याख्यान करनेवाले ग्रन्थ अनुपद कहलाते थे, जिनका अध्ययन करनेवाले अनुपदिक कहे जाते थे (वेबर, संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ८४)। शौनक ने यजुर्वेद के अनुपद ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जिस पर महीदास का कहना है कि इस प्रकार के ग्रन्थ में प्रत्येक पद के लिये उसका पर्याय दिया जाता था (अनुपदे अनुपदं कर्तव्यम्)। सामवेद के सूत्र ग्रन्थों में दस प्रपाठको वाला अनुपद ग्रन्थ भी है जिसमें पञ्चविंश और षड्विंश ब्राह्मणों की प्रतिपद व्याख्या है (वेबर, वही, पृ० ८०)।

उक्थ—उक्थ नामक ग्रन्थ का अध्ययन करनेवाले छात्र को औक्थिक कहा गया है। सम्भवतः उक्थ सामवेद का पार्षद ग्रन्थ था। पतञ्जलि का कहना है—उक्थ किसे कहते हैं? साम उक्थ हैं। यदि ऐसा है तो सभी सामगान करनेवाले औक्थिक कहे जाएंगे। नहीं, यदि उक्थों का निरूपण करनेवाले ग्रन्थ को उक्थ मान लिया जाय तो यह दोष नहीं पड़ेगा (भाष्य, ४।२।६०)। भाष्य के आधार पर कैयट का कथन है कि सामवेद के एक लक्षणग्रन्थ का नाम उक्थ था। ऋग्वेद की उन ऋचाओं का चुनाव जिनका पाठ होता द्वारा किसी विशेष अवसर पर होता था, शास्त्र कहलाता है। ऐसे ही उद्गाता द्वारा गेय सामों के संग्रह को उक्थ कहते थे। उक्थों का निश्चय सामवेदीय चरणों की परिपदों का कर्तव्य था। उसके लिये जिस ग्रन्थ का निर्माण हुआ वह उक्थ हुआ और उसे पढ़ने-पढ़ाने वाले लोग औक्थिक कहे गए।

ज्योतिष—राघीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः (१।४।३९) सूत्र में ज्योतिष सम्बन्धी फलदेश की पूछताछ का उल्लेख है। पाणिनि ने समय में ऐसा साहित्य अस्तित्व में आ चुका था। ऋग्यनादिगण में उससे सम्बन्धित कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे उत्पात, सवत्सर, मुहूर्त, निमित्त। इनमें से प्रत्येक अध्ययन का विषय था और उनके अध्येता औत्पातिक, सांवत्सरिक, मौहूर्तिक और नैमित्तिक कहे जाते थे। शरीर के लक्षणों से किसी व्यक्ति का भाग्यकथन और निमित्त या शकुनों से भविष्यकथन, ये उस समय के सामान्य विश्वास थे, जिनका बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेख आता है। पाणिनि ने इसी अर्थ में लक्षण शब्द का प्रयोग किया है (लक्षणे जाया पत्योष्टक्, ३।२।५२; अमनुष्यकर्तृकेच, ३।२।५३, पतिष्नी पाणिरेखा; जायाघ्नस्तिलकालक., काशिका)। ब्रह्मजाल सुक्त में निमित्त उत्पाद और अङ्गविज्जा के अध्ययन को भिक्षुओं के लिये वर्जित माना है (दीर्घनिकाय, ब्रह्मजाल सुक्त)। ऋग्यनादि गण में उत्पात और उत्पाद दोनों का पाठ मिलता है, किन्तु ब्रह्मजाल सुक्त में उत्पाद (संस्कृत उत्पाद) ही पाठ है। बुद्धघोष ने बिजली, धूमकेतु आदि शकुनों को उत्पाद कहा है (जातकटुकथा, १।३७४)। किन्तु ५।१।१८ सूत्र में पाणिनि ने उत्पात शब्द का ही प्रयोग किया है जिसे काशिका में शुभ और अशुभ का सूचक महाभूत परिणाम

कहा है। कौटिल्य ने मौहूर्त्तिक और नैमित्तिक लोगो का उल्लेख किया है। यवन राजदूत मेगस्थने ने लिखा है—विशेषज्ञ लोग नर्व के आरम्भ में एकत्र होकर दुर्भिक्ष और सुभिक्ष, दृष्टि और सूखा एवं हवाओं के विषय में भविष्यकथन करते हैं (दिओदोर, २।४०)। यही पाणिनि के सांवत्सरिक होने चाहिए (ऋग-यनादिगण)।

दार्शनिक साहित्य—पाणिनि के समय से पूर्व ही दार्शनिक चिन्तन पराकाष्ठा को पहुँच गया था। किसी सिद्धान्त या मत को मति या दृष्टि (पाली, दिट्ठि) कहा जाता था। आस्तिक, नास्तिक और दैष्टिक (नियतिवादी) दर्शनों का सूत्र में उल्लेख है। दिष्टिवाद या नियतिवाद के मुख्य आचार्य मस्करी गोशाल थे। लोकायत दर्शन नास्तिक दर्शन था। उक्त्यादिगण में उसका पाठ प्रामाणिक माना जा सकता है। सूत्रों में न्याय शब्द तीन बार आया है (३।३।१२२; ३।३।३७; ४।४।९२)। किन्तु न्यायदर्शन से उसका तात्पर्य नहीं है। वह तो समयाचार या पूर्वकाल से प्राप्त नियम, धर्म या दस्तूर के अर्थ में आया है। पर न्यायशास्त्र का जो विषय है उसकी शब्दावली का कुछ आभास कई सूत्रों में है, जैसे निगृह्यानुयोगे सूत्र में (८।२।९४)। निग्रह और अनुयोग न्याय के पारिभाषिक शब्द थे^१ (न्यायदर्शन, ५।२।१; ५।२।२३)। किसी प्रतिपक्षी के मत का खण्डन करके पहले उसका मुँह बन्द कर दिया जाय और फिर उसे चिढ़ाया जाय इस प्रकार का वाक्य इस सूत्र की पृष्ठभूमि है, जैसे 'अनित्यः शब्द इत्याद्य', शब्द अनित्य है, यही तुम कहने चले हो? वादविवाद में निगृह्य शब्द का प्रयोग महाभारत में भी आया है (आरण्यकपर्व १३२।१३, १७)। मीमांसा शब्द का भी गणपाठ में उल्लेख आया है। इस विषय का अध्ययन होने लगा था। उसके छात्र मीमांसक कहलाते थे (क्रमादिभ्यो बुन् , ४।२।६१, मीमांसामधीते वेद वा मीमांसक, ३।१।६, मीमांसते)।

वास्तुविद्या—ऋगयनादिगण में वास्तुविद्या, क्षत्रविद्या और अंगविद्या का भी पाठ है। ब्रह्मजालसुक्त में भी ये वत्युविज्जा, खत्तविज्जा अगविज्जा एक साथ पढ़ी हैं।

भिक्षुसूत्र—पाराशर्य और कर्मन्द के भिक्षुसूत्रों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है (४।३।११०; १११)। वेबर का मत है कि यहाँ पाणिनि बुद्ध काल से पूर्व के ब्राह्मणभिक्षुओं का उल्लेख कर रहे हैं।

कर्मन्द के ग्रन्थ के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है, किन्तु पाराशर्यकृत भिक्षुसूत्र

१. चरक में निग्रह स्थान और अनुयोग की व्याख्या की है—यद्य तद्विद्वानां तद्विद्यैरेव साधं तन्त्रे तन्त्रैकदेशे वा प्रश्नः प्रश्नैकदेशे वा ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन परीक्षार्थं मादिश्यते। यथा नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञाते यत्परः को हेतुरित्याह सोऽनुयोगः (विमानस्थान, ८।५२; और भी निगृह्यानुयोग की व्याख्या, विमान० ८।६५)।

वर्तमान वेदान्त सूत्र ज्ञात होते हैं, जो कि उपनिषदों पर आश्रित हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि भिक्षुसूत्रों में साख्य सूत्रों का पूर्व रूप था। उसकी रचना भिक्षु पञ्चशिख ने की थी। महाभारत के अनुसार वह पाराशर्य गोत्रीय था। पञ्चशिख के इस सूत्रग्रंथ का झुकाव वेदान्त की ओर अधिक था। कुछ भी हो मूल भिक्षुसूत्रों की रचना वैदिक चरण के अन्तर्गत हुई, व्यक्ति विशेष का उनके साथ सम्बन्ध आनुषङ्गिक था। मूलतः ऋग्वेद की वाष्कल शाखा के अन्तर्गत पाराशर्यचरण की स्थिति थी। इसी चरण के कल्पसूत्र का अध्ययन करनेवाले पाराशर कल्पिक या पाराशरा और भिक्षुसूत्रों के अनुयायी पाराशरिण कहलाते थे।

नटसूत्र—सूत्र ४।३।१२९ में जिस नाट्य का उल्लेख है, वह भी नटों से सम्बन्धित कोई ग्रंथ था। काशिका में लिखा है उस नाट्य ग्रन्थ की आम्नाय या छन्दः जैसी प्रतिष्ठा थी (चरणाद् घमम्नाययोः, तत् साहचर्यात् नट् शब्दादपि घमम्नाययोरेव भवति)। शिलाली और कृशाश्व आचार्यों के चरणों में नटसूत्रों का जो विकास हुआ था वह प्रतिष्ठा में किसी आम्नाय ग्रंथ से कम न था (४।३।११०-१११) भरत के नाट्यशास्त्र में नटों को शैलालक कहा गया है। पाणिनि ने उन्हें शैलालिनः कहा है। भारतवर्ष की यह प्रथा है कि कोई भी महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रन्थ सर्वथा लुप्त न होकर पीछे के ग्रंथ में विलीन हो जाता था। इस साहित्यिक प्रथा को प्रति-संस्कार कहते थे। सम्भावना यही है कि शैलालिन के नटसूत्रों की सामग्री वर्तमान नाट्यशास्त्र में परिगृहीत कर ली गई। उस विषय का अध्ययन ऋग्वेद के चरण के अन्तर्गत आरम्भ हुआ था। शैलालि-चरण के अन्तर्गत एक ब्राह्मण ग्रन्थ का भी विकास हुआ था, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में उसे शैलालि ब्राह्मण कहा गया है (६।४।७)। किसी समय जिस नाट्य विद्या का इतना समानित पद था, कालान्तर में उसका सामाजिक ह्रास होने लगा। कहाँ पाणिनि के समय में या उनसे पूर्व नटसूत्रों को वैदिक चरण में स्थान मिला था और कहाँ पतञ्जलि उसे नियमपूर्वक अध्ययन के क्षेत्र से बहिर्भूत मानते हैं! न तो अध्यापन करानेवाले नटों को 'आख्याता' गुरु माना जाता था, और न उनके अध्यापन का उपयोग ही (आख्यातोपयोगे १।४।२९)।^{१२}

१. पाराशर्यसंगोत्रस्य वृद्धस्य सुमहात्मनः । भिक्षोः पञ्चशिखस्याहं शिष्यः, परमसंमतः ॥

शान्तिपर्व, पूना (३०८।२४) ।

२. भाष्य—उपयोग इति किमर्थम् ? नटस्य शृणोति, ग्रन्थिकस्य शृणोति । उपयोग इत्युच्यमानेऽप्यत्र प्राप्नोति, एषोऽप्युपयोगः । आतश्च उपयोगे । यद्वारम्भकाः रङ्ग गच्छन्ति नटस्य श्रोण्यामो ग्रन्थिकस्य श्रोण्यामः । एव तर्हि उपयोग इत्युच्यते । सर्वश्रोपयोगः तत्र प्रकर्षगतिं विज्ञाप्यते, साधो यो उपयोग इति ? कश्च साधोयः यो ग्रन्थार्थयोः । अथोपयोगः को भवितुमर्हति यो नियमपूर्वकः तद्वयथा उपयुक्ता माणवका इत्युच्यन्ते य एते नियमपूर्वक मधीतवन्तो भवन्ति । इसका भाव यह है कि नट लोग रंगभूमि में आकर साक्षात् अभिनय द्वारा नाट्य का ज्ञान कराते थे। ग्रन्थ या अर्थ विज्ञान

सूत्र ३।२।२१ में पाणिनि ने नान्दीकर का उल्लेख किया है। नाटक के आरंभ में नान्दी पाठ करनेवाले के लिये यह सजा प्रयुक्त होती थी।

आख्यान और काव्य—पाणिनिकालीन सूत्र युग में दलोक और गाथाओं का बली प्रकार प्रचार हो गया था। उनके रचयिता दलोककार और गाथाकार कहलाते थे (३।२।२३)। आख्यानों का भी विशाल साहित्य अस्तित्व में आ चुका था (६।२।१०३)। आख्यानों के उदाहरण में पतंजलि और काशिका ने भार्गव राम और ययाति के प्राचीन आख्यानों वाले ग्रन्थों का उल्लेख किया है। इनमें से प्रत्येक दो भागों में बंटा हुआ था। उनकी सजा पूर्वाधिराम और अपराधिराम, एवं पूर्वयायात और अपरयायात थी। महाभारत के ययाति उपाख्यान की पुष्पिका में दोनों नाम आए हैं (आदिपर्व, पूना संस्क० अध्याय ७०-८० पूर्वयायान, अध्याय ८१-८८ उत्तरयायात)।

काव्य साहित्य के अन्तर्गत पाणिनि ने शिशुक्रन्दीय, यमसभीय और इन्द्रजननीय का उल्लेख किया है (४।३।८८)। शिशुक्रन्दीय संभवतः कृष्णजन्म की कथा पर आधारित था, जिसमें जन्म के समय शिशु कृष्ण के रोने में कथा का पट परिवर्तन होता है। दूसरे यमसभीय काव्य में यम की सभा से सबन्धित किसी कथा का आधार था। संभव है नचिकेता के यम के पास जाने की कथा पर आधारित हो। इन्द्रजननीय ग्रन्थ में इन्द्र के जन्म और वृथासुर के वध की वस्तुकथा होनी चाहिए, जो कि अत्यन्त प्राचीन उपाख्यान था।

महाभारत—पाणिनि ने भारत और महाभारत इन दोनों का उल्लेख किया है (६।२।३८)। आश्वलायन गृह्य सूत्र में भी भारत और महाभारत का इसी प्रकार एक साथ उल्लेख है।^१ भारत चतुर्विंशति साहस्री संहिता का नाम था। उसमें धर्मनीति दर्शन आदि के अनेक उपाख्यान जोड़कर जो उपवृंहण किया गया उससे शतसाहस्री संहिता महाभारत का स्वरूप बना। यह वृहत् सस्कार भार्गवों ने किया। इस नए सस्करण को इतनी सफलता प्राप्त हुई कि मूल ग्रन्थ जिसका नाम भारत था भूल में पड़ गया और आगे चलकर बिलकुल लुप्त हो गया। आश्वलायन गृह्य-सूत्र के समय तक मूल भारत काव्य महाभारत से अलग भी विद्यमान था। (सुकथनकर, भृगुवश और भारत, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, श्रावण (१९९७)।

वृत्ति—पाणिनि ने दो अर्थों में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। एक तो

की परिपाटी से उनका पाठ नहीं चकता था और न वे नियमपूर्वक उपनयनादि कराकर अपने शास्त्र का अध्यापन करते थे।

१. अथ ऋषयः क्षतचित्तो माध्यमाः गृहसमदो विश्वामित्रो वामदेवोऽत्रिभारद्वाजो वशिष्ठः प्रगाथाः पावमान्यः क्षुद्रमूका महासूता इति। प्राचीनावीतो-सुमन्तु-जैमिनि वैशम्पायन-पैल सूत्र माण्य भारत-महाभारत धर्माचार्याः (आश्वलायन गृह्य, १।४; प्रथम प्राच्य समेकन लेखसंग्रह, २।६०)।

शिल्प या रोजगार के लिये ५।१।१०१; ४।१।४२ जिसमें लगा हुआ व्यक्ति वार्त्त या वृत्तिमान् इस प्रतिष्ठित संज्ञा का अधिकारी होता था। दूसरे ग्रन्थ की टीका को भी वृत्ति कहा जाता था, जैसे सूत्र १।३।३८ में (वृत्तिसर्गतायनेपुक्रमः)। ऋक्षु अस्य क्रमते बुद्धिः, ऋग्वेद की व्याख्या में इनकी बुद्धि बहुत चलती है (काशिका), इस उदाहरण में वेद मन्त्रों के व्याख्यान को वृत्ति माना है। मन्त्रों के प्रत्येक पद का विग्रह और उनका अर्थ यही इन आरम्भिक वृत्तियों का स्वरूप था, जैसा शतपथ की मन्त्रार्थ शैली से ज्ञात होता है। पतंजलि ने व्याकरण के सूत्रों के व्याख्यान के लिये भी उसी शैली का उल्लेख किया है (चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, पस्पशाह्निक)। पाणिनि के समय से ही सूत्रों पर इस प्रकार की वृत्ति की आवश्यकता थी और वह अवश्य बनी होगी।

अध्याय ५, परिच्छेद ४—व्याकरण विषयक सामग्री

व्याकरण—अष्टाध्यायी से व्याकरण के इतिहास के सन्दर्भ में भी कुछ प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध होती है। प्राचीनकाल में व्याकरण शास्त्र का बहुत विस्तार था; अब केवल अष्टाध्यायी उसका एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ बच गया है।

व्याकरण को शब्द विद्या और वैयाकरण को शब्दकार (३।२।२३) या शाब्दिक (४।४।३४) भी कहते थे (शब्द करोति शाब्दिकः)।

पूर्ववैयाकरण—शाकटायन और पतञ्जलि के बीच में शब्द विद्या या व्याकरण-शास्त्र का बहुत अधिक उत्कर्ष हुआ था। अनेक प्रमाणभूत आचार्यों ने अपने प्रातिभ ज्ञान से शब्द के विषय में गहन और विस्तृत ऊहापोह करते हुए ग्रन्थों की रचना की। प्रातिशाख्य निरुक्त और अष्टाध्यायी में लगभग ६५ आचार्यों के नाम आये हैं। (सूची के लिये पूर्व पृष्ठ देखिए) यास्क के समय में निरुक्त के अध्ययन से भी अधिक व्याकरण का महत्त्व हो गया था, उन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक कहा है (व्याकरणस्य कात्स्न्यम्)। कालान्तर में व्याकरण की यह पदवी और अधिक उच्च हुई। एक प्रकार से वैयाकरण लोक पर छा गए और लोकजीवन के विविध अङ्गों का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके उन्होंने अपने शास्त्र में शब्दों का संग्रह किया और व्याकरण की रचना की—

शब्दास्तुवहवः संकलिताः, तानादाय पाणिनिना स्मृतिरुपनिबद्धा (४।१।११४, काशिका)। पतञ्जलि ने व्याकरण को सब वेदांगों में मुख्य कहा है। उसकी इस स्थिति में आज तक कोई अन्तर नहीं आया है। विद्याओं के आपेक्षिक मूल्यांकन में व्याकरण को वेद का चक्षु कहा गया। यह सत्य ही है, क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय के विश्लेषण द्वारा शब्द के मूल अर्थ तक पहुँचने की जैसी युक्ति व्याकरण से प्राप्त होती है, अन्य वेदांगों से नहीं।

पाणिनि से पूर्व जो अनेक आचार्य थे उनमें से निम्नलिखित पूर्वाचार्यों का अष्टाध्यायी में नामतः उल्लेख हुआ है। (१) शाकटायन (३।१।१११, ८।३।१८, ८।४।५०)—यास्क के अनुसार शाकटायन का मत था कि सब नाम या सज्ञाएँ धातुओं से बनती हैं। सूत्र १।४।८६-८७ पर काशिका में एक उदाहरण सुरक्षित रह गया है—अनुशाकटायन वैयाकरणा, अर्थात् सब वैयाकरण शाकटायन से घट कर हैं। यह उस पूर्व युग का उदाहरण है जब शाकटायन का यश सूर्य के समान तप रहा था और पाणिनि की उदयोन्मुखी ख्याति क्षितिज पर थी।

(२) शाकल्य (१।१।१६, ६।१।१२७, ८।३।१९, ८।४।५१)—शाकल्य ने ऋग्वेद का पदपाठ स्थिर किया। पदपाठ में जो इति का प्रयोग है, उसे पाणिनि ने शाकल्य कृत अनापि इति कहा है (१।१।१६)। उसे ही ६।१।१२९ सूत्र में उपस्थित कहा गया है। सूत्र ३।२।२३ में पदकार का उल्लेख है, जो सम्भवतः शाकल्य ही हैं।

(३) आपिशलि (६।१।९१)—यह पाणिनि से पूर्व विशिष्ट वैयाकरण थे। पतञ्जलि ने आपिशलि पाणिनीय-व्याड्य-गौतमीया। इस प्रकार पौर्वापर्यक्रम से इन चारों के शिष्यों का उल्लेख किया है (६।२।३६)। काशिका में उल्लेख है कि आपिशलि के व्याकरण में गुरु और लघु सम्बन्धी नियमों का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया था (आपिशल्युपज्ञं गुरुलाघवम् ६।२।१४) सम्भव है पाणिनि के ह्रस्व दीर्घ प्रकरण में आपिशलि की सामग्री का उपयोग किया गया हो।

(४) गार्ग्य (७।३।९९, ८।३।२०, ८।४।६७)—यास्क ने धातुओं से नाम की उत्पत्ति के विषय में गार्ग्य के मत का उल्लेख किया है। ऋक् और यजुः प्रातिशाख्य में भी गार्ग्य का नाम आया है।

(५) गालव (६।३।६१, ७।१।७४)—निरुक्त और ऐतरेय आरण्यक में (५।३) गालव का मत उद्धृत किया गया है। शैशिरिशाखा में गालव को शौनक का और शाकटायन को शौशिरि का शिष्य कहा है। गालव का चरण देवमित्र शाकल्य के चरण का अवान्तर विभाग था (भगवद्दत्त, वैदिक वाङ्मय १।८३)। शान्तिपर्व में उल्लेख है कि बाभ्रव्य पाश्वाल नाम के आचार्य ने पहले क्रम-पाठ निश्चित किया था। फिर गालव ने एक शिक्षा की रचना की और उसी क्रम पाठ को सुव्यवस्थित किया।^१

१. पाश्वालेन क्रमः प्राप्त स्तस्माद् भूतात् सनातनात् ।

बाभ्रव्य गोत्रः स बभौ प्रथमः क्रमपारगः ॥

नारायणाद् वरं लब्ध्वा प्राप्य योगं मनुत्तमम् ।

क्रमं प्रणीय शिक्षां च प्रणयित्वा स गालवः ॥

(६) भारद्वाज (७।२।६३)—जैसा ऊपर कहा गया है भारद्वाज ऐन्द्र व्याकरण की परम्परा में थे । भारद्वाजीय आचार्यों ने अपने पृथक् वार्तिक बनाए थे जिनका पतंजलि ने कई बार उद्धरण दिया है (भाष्य ३।१।३८; ३।१।८९) । ऋक् और तैत्तिरीय प्रातिशाख्यों में भारद्वाज का प्रमाण आया है ।

(७) काश्यप (१।२।२५, ८।४।६६)—यजु. और तैत्तिरीय प्रतिशाख्य में काश्यप का उल्लेख है । शान्तिपर्व ३३०।२४ से ज्वनित होता है कि काश्यप का कोई निरुक्त ग्रंथ था ।

(८, ९, १०) सेनक (५।४।११२); स्फोटायन (६।१।१२३); चाक्रवर्मण (६।१।१३०)—इन आचार्यों के नाम अष्टाध्यायी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलते ।

पाणिनि ने अन्य आचार्यों के मत का आचार्याणाम् इस पद से सामान्यतः उपन्यास किया है (७।१।४८, ७।४।५२) एवं कई सूत्रों में पूर्व भारत के (प्राचा) और उत्तर-पश्चिमी (उदीचा) आचार्यों का मत उद्धृत किया है ।

पूर्वाचार्य सूत्र—पूर्ववर्ती जिन व्याकरणों की सामग्री पाणिनि ने अपने शास्त्र में परिगृहीत कर ली, उनमें एक भी अब नहीं बचा; सब विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए । केवल दो-चार सूत्र ही छिटपुट मिले हैं । सूत्र ४।१।१४ पर अपने वार्तिक में कात्यायन ने पूर्व सूत्र का उल्लेख किया है । पतंजलि ने स्वीकार किया है कि अनुपसर्जनात् यह पाणिनि सूत्र किसी पूर्व व्याकरण से लिया गया था । अन्यत्र पतंजलि ने एक कारिका उद्धृत की है, जिसमें कहा है कि पूर्व सूत्र में वर्ण को अक्षर कहते थे (पूर्व सूत्रे वर्णस्य अक्षरमिति सज्ञा क्रियते) ।

कैयट ने २।३।१७ सूत्र पर एक पाठान्तर दिया है, जो आपिशलि के व्याकरण से था (मन्य कर्मण्यनादर उपमाने विभाषा प्राणिष्विति आपिशलिरधीते स्म) । कैयट ने यह प्रमाण किसी प्राचीन टीका से लिया होगा, क्योंकि उनके समय तक (११०० ई० से लगभग) आपिशलि के व्याकरण का अस्तित्व सम्भव नहीं जान पड़ता । फिर भी आपिशलि और पाणिनि दोनों में इस सूत्र (मन्यकर्मण्य नादरे विभाषा पाणिपु) का जो पाठ है उसकी तुलना करने से यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होता है कि पाणिनि ने किस प्रकार सर्वांश में स्वल्प परिवर्तन से साथ पूर्वाचार्यों की सामग्री को अपने व्याकरण में स्थान दिया था ।

पतंजलि ने १।३।२२ सूत्र के वार्तिक पर लिखा है 'अस्ति सकारमातिष्ठते' । न्याय में इसे आचार्य आपिशलि के सूत्र की विशेषता कहा है । उनके व्याकरण में अस् घातु का रूप केवल स् (सकार मात्र) था । पतंजलि ने ४।२।४५ सूत्र के श्लोक वार्तिक में आपिशलि विधि की व्याख्या करते हुए आपिशलि व्याकरण का एक सूत्र उद्धृत किया है—धेनुरनञि कमुत्पादयति । न्यासकार ने लिखा है कि धेनोरनञ., यह आपिशलि का सूत्र था । कात्यायन ने आपिशलि के व्याकरण का अध्ययन करने-

वाले विद्यार्थियों का नाम लिया है (पूर्व सूत्र निर्देशो वा आपिशलिमधीत इति ४।१।१४ वा० ३)। पतंजलि ने आपिशलि के ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणी छात्रों को आपिशला ब्राह्मणी कहा है। पाणिनीय सूत्र ७।३।९५ का आपिशलि व्याकरण में जो पाठ था, वह काशिका में उद्धृत है।

पाणिनीय पाठ—तुस्तुशम्यम' सार्वधातुके ।

आपिशलिपाठ—तुस्तुशम्यमः सार्वधातुकासु छन्दसि ।

काशिका का यह उल्लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पतंजलि ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था।

कैयट के अनुसार काशकृत्स्न के व्याकरण का एक सूत्र कात्यायन को विदित था (काशकृत्स्नस्य प्रत्ययोत्तरपदयोरिति सूत्रम्, २।१।५१ वा०)। भाष्य के अनुसार काशकृत्स्न के ग्रंथ में तीन अध्याय थे (त्रिक काशकृत्स्नम् ५।१।५८ काशिका)। कैयट ने लिखा है कि पाणिनि के कौड्यादि गण (४।१।८०) को कात्यायन ने किसी पहले व्याकरण के सूत्रानुसार रौड्यादि लिखा है।

ये उदाहरण सख्या में बहुत ही कम हैं, फिर भी ऊपर लिखे हुए सूत्र २।३।१७ और ७।३।९५ के पाणिनि और आपिशलि के पाठों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व की सामग्री को किस प्रकार ध्यानपूर्वक और सर्वांश में पाणिनि ने अपने शब्दशास्त्र में संगृहीत किया था।

पंच व्याकरण—सूत्र ४।२।६० पर वार्तिक के उदाहरण में काशिका ने पंच व्याकरण प्रयोग दिया है, जो पाँच व्याकरणों का अध्ययन करनेवाले छात्रों की संज्ञा थी। ये पाँच व्याकरण कौन थे? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि अष्ट शाब्दिकों की जो श्लोकबद्ध सूची^१ मिलती है, उसमें से चन्द्र, अमर और जैनेन्द्र के नाम निकाल दिए जायँ, तो जो शेष बचते हैं वे ही प्राचीनों के पञ्च व्याकरण थे, अर्थात् शाकटायन, आपिशलि, भारद्वाज, पाणिनि और काशकृत्स्न के व्याकरण।

पूर्वाचार्य संज्ञाएँ—अष्टाध्यायी में पाणिनि ने टि, घु, भ आदि कितनी ही नई संज्ञाएँ बनाई हैं, किन्तु अनेक महासंज्ञाएँ उनके पहले से चली आती थी, जिन्हें सूत्रकार ने अपने ग्रन्थ में स्वीकृत किया, जैसे समास, अव्यय, कर्मप्रवचनीय आदि। किन्तु यहाँ इस प्रकार की संज्ञाओं की चर्चा न करके हम उन संज्ञाओं का नामोल्लेख करना चाहते हैं, जो पाणिनि से पूर्वकाल के ऐन्द्र आदि व्याकरणों में प्रचलित थी। जिस समय पाणिनीय शास्त्र का निर्माण हो गया, उस समय भी उन संज्ञाओं का प्रचलन बन्द नहीं हुआ। आश्चर्य तो यह है कि पाणिनीय शास्त्र की परम्परा में ही पूर्वाचार्य संज्ञाओं का उपयोग होता रहा। वहीं से उनका अच्छा संग्रह प्राप्त होता है—

१. इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । पाणिन्यमरजैनेन्द्रा अयन्यष्टादिशाब्दिकाः ॥

(१) अद्यतनी + सुङ् (२।४।३ सूत्र पर वार्त्तिक; ३।१।१०२ वा० ६) ।

(२) अभिनिष्ठान (८।१।३६) = निसर्जनीय (श्री सूर्यकान्त, पंजाब ओरि-
यण्टल रिसर्च जर्नल १।१३-१८) ।

(३) आत्मनेभाषा = आत्मनेपद (भाष्य ६।१।७-८) ।

(४) आर्घधातुका = आर्घधातुक (२।४।३५ भाष्य) ।

(५) आङ् = टा (७।३।१२०) ।

(६) (अ) उपग्रह = आत्मनेपद (३।२।१२७ वा० ५ पर कैयट) । न्यास ने परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों का उपग्रह कहा है (लादेश व्यग्य क्रिया विशेषो मुख्य उपग्रहः, इह तद्व्यक्तिनिमित्तत्वात् परस्मैदात्मनेपदयोः उपग्रह शब्दो वर्तते— ३।१।८५ सूत्र पर न्यास) ।^१

(६) (आ) उपग्रह = पठ्यन्त (काशिका = ६।२।१३४, तत्र उपग्रह इति पठ्यन्तमेव पूर्वाचार्योपचारेण गृह्यते) । वाक्यपदीय के तृतीय काण्ड का १४ वां समुद्देश उपग्रह समुद्देश कहलाता है, जिसपर हेलाराज ने लिखा है—पूर्वाचार्य-प्रसिद्धोपग्रह शब्द वाच्योऽयमर्थो व्यवह्रियतेऽत्रशास्त्रे ।

(७) उपचार = अयस् कुम्भ आदि शब्दों में विसर्ग के स्थान में सुट् या सकार (४।१।१ सूत्र पर वार्त्तिक—नागेश की व्याख्या के अनुसार, और भी काशिका ८।३।४८ । ऋक् प्रातिशाख्य और अथर्वप्रातिशाख्य) ३।१।७ विश्ववन्धु सस्क०) में भी इस परिभाषा का प्रयोग हुआ है) ।

(८) उपस्थित = अनार्ष इति अर्थात् पदपाठ की इति । पाणिनि ने ६।१।१२९ सूत्र में इस शब्द का प्रयोग किया है । जहाँ पतंजलि ने उसका अर्थ 'आनर्ष इति' किया है (किमिद मुपस्थितं नाम, अनार्ष इति करणः) । ऋक् प्रातिशाख्य में यह शब्द आता है—उपस्थित सेति करणम् (१०।१२) । ६।१।१३० सूत्र पर वार्त्तिक (ई३ चाक्रवर्मणस्येत्यनुपस्थितार्थम्) ।

(९) धु = उत्तरपद (भाष्य ७।३।३ श्लोकवार्त्तिक ३, किमिदं धोरिति, उत्तरपदस्येति, और भी भाष्य ६।४।१९; सूत्र ७।१।२१ के भाष्य में अधु को अनुत्तर-पद कहा गया है । कीलहार्न का सुझाव था कि धु का शुद्ध पाठ ध्य होना चाहिए (इण्डियन एण्टिक्वेरी १६।१०६) ।

(१०) कल्म = अपरिसमाप्त कर्म (भाष्य १।४।५१, किमिदं कल्मेति, अपरि-समाप्त कर्म कल्म) ।

(११) चकरीत = यद्गुडन्त (६।१।६ और ६।४।९२ पर भाष्य) निरुक्त २।२८

१. और भी देखिए के० प० सुप्रह्लाण्य ऐय्यर, वैयाकरणों में उपग्रह का अर्थ, जर्नल आफ ओरियण्टल रिसर्च, मद्रास, भाग २३, १९५४, पृ० ७९-८८ ।

में चर्करीत संज्ञा का उल्लेख है। अदादिगण के अन्त में घातुपाठ में भी वह है। कलापव्याकरण में यहलुङन्त के स्थान में चर्करीत ही है। कलाप की परम्परा में कितनी ही पूर्वपाणिनीय संज्ञाएँ सुरक्षित पाई जाती हैं।

(१२) चेक्रीयित = यङ् (भाष्य ४।१।७८ श्लोकवार्तिक, कैयट) ।

(१३) डु = षट् संज्ञा (१।४।१ सूत्र पर वा० ४३; भाष्य—का पुनङ् संज्ञा । षट्संज्ञा) ।

(१४) तणि = संज्ञा छन्दस् (भाष्य ३।२।८ वा० २, किमिदं तणीति ? संज्ञा-छन्दसोर्ग्रहणम्) । सूत्र ६।३।६३ (उच्चापोः संज्ञा छन्दसोर्वहुलम्) में पाणिनि ने तणि न कहकर संज्ञाछन्दसोः कहा है ।

(१५) ध्रौव्यार्थ = अकर्मक (३।४।१७६ में इसका प्रयोग है, किन्तु अर्थ की व्याख्या नहीं की गई । देखिए १।४।५० के श्लोकवार्तिक में ध्रुवयुक्ति जिसका अर्थ प्रदोष ने अकर्मक किया है) ।

(१६) नाम = प्रातिपदिक (निरुक्त १।१। में इसका उल्लेख है । पाणिनि ने भी सूत्र ४।३।७२ में नाम और नामिक का उल्लेख किया है । जहाँ प्रातिपदिक से ही तात्पर्य है) ।

(१७) न्याय्य = उत्सर्ग (भाष्य २।३।१, न्याय्योत्पत्तिर्न भवति, कैयट । ऋक्-प्रातिशाख्य में उवट ने न्याय्य का उत्सर्ग अर्थ किया है) ।

(१८) परोक्षा = लिट् या परोक्षभूत (१।२।१८ सूत्र पर श्लोकवार्तिक पर कैयट) ।

(१९) प्रक्रम = उरः कण्ठ शिरः (१।२।३० सूत्र के वार्तिक २ पर भाष्य—कः पुनः प्रक्रमः उरः कण्ठः शिर इति) ।

(२०) प्रतिकण्ठ = निपातन (ऋक् प्राति० १।५४) । पाणिनि ने ४।४।४० सूत्र में प्रनिकण्ठ गृह्णाति प्रातिकण्ठिकः का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ निपातनसिद्ध प्रयोगों से ही है । संभवतः प्रातिकण्ठिक उस वैयाकरण को कहा गया है, जिसने पृषोदरादि के मट्टण निपातन सिद्ध प्रयोगों का संग्रह या व्याख्यान किया था । पाणिनि ऐसे प्रयोगों के विषय में व्याकरण के प्रकृति-प्रत्यय की आवश्यकता नहीं समझते, बल्कि लोक में जैसा उच्चारण या व्याकरण में जैसा उपदेश किया जाता है, उसी रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं—पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्, ६।१।१०९) ।

(२१) प्रत्यङ्ग = अन्तरंग (भाष्य ६।३।१३८; कीलहार्न, इण्डियन एण्टिक्वेरी, १६।१०२) ।

(२२) प्रसव = पुमान् (भाष्य १।२।६४ वा० ५३ पर श्लोकवार्तिक, संस्त्यात् प्रसवो लिङ्गम्) ।

(२३) प्रसारण = सम्प्रसारण (१।१।२ वा० १४) ।

(२४) ल = लुक् (५।२।३७ भाष्य; २।२।३७ पर हरदत्त ने लिखा है—लुक् एष पूर्वाचार्यसंज्ञा) ।

(२५) लः = लकारा. । सूत्र ३।४।६९ में पाणिनि ने इस संज्ञा का प्रयोग किया है । १।४।५१ श्लोकवार्तिक में भी यह है । लट् लिट् आदि लकारों के नाम पाणिनि ने प्राचीन संज्ञाओं के स्थान में स्वयं प्रचलित किए, जैसे—

भवन्ती = लट्

श्वस्तनी = लुट् (३।३।१५ पर वार्तिक)

भविष्यन्ती = लृट् (३।३।१५ पर वार्तिक)

नैगमी = लेट् (अथर्व प्राति० २।१।२)

प्रेषणी = लोट् (अथर्व प्राति० २।१।११ = २।३।२१)

ह्यस्तनी = लङ् (अथर्व प्राति० ३।२।५)

अद्यतनी = लुङ् (२।४।३ वा० २; ३।२।१०२ वा० ६; ६।४।११४ वा० ३; अथर्व० प्रा० २।२।६)

(२६) व्यक्ति = लिङ्ग । पाणिनि ने अपने सूत्र काण्ड के सूत्र १।२।५१ (लुपि युक्तवद् व्यक्तवचने) में इस संज्ञा का प्रयोग किया है, किन्तु उसकी व्याख्या नहीं की । काशिका में लिखा है—व्यक्तवचने इति च लिङ्ग सख्ययोः पूर्वाचार्य निर्देशः, तदीय मेवेद सूत्रम् ।

(२७) विनाम = णत्व (शिव सूत्र ३-४ पर वार्तिक ११) ।

(२८) वृद्ध = गोत्र (पतञ्जलि ने १।२।६८ सूत्र के भाष्य में लिखा है—यावद् भूयात् गोत्र यूनेति तावद् वृद्धो यूनेति । पूर्व सूत्रे गोत्रस्य वृद्धमिति संज्ञा क्रियते । काशिका ने १।२।६५ पर पूर्वं व्याकरण के एक सूत्र का उल्लेख किया है—अपत्यमन्तहित वृद्धम् और लिखा है—वृद्धशब्द पूर्वाचार्य संज्ञा गोत्रस्य) ।

(२९) संक्रम = कित् और डित् प्रत्यय जिनका विषय गुण और वृद्धि का प्रतिषेध है (१।१।३ वा १० पर भाष्य नागेश व्याख्या) । काशिका १।१।६, संक्रमो नाम गुण वृद्धि प्रतिषेध विषयः, कीलहानं इण्डियन् एण्टिक्वेरी १६।१०२ । यह शब्द अन्यत्र उपलब्ध नहीं है ।

(३०) सन्ध्याक्षर—ए ऐ ओ औ (शिव सूत्र ३-४ पर वार्तिक) । सूत्र १।२।४ में समानाक्षर शब्द का भी प्रयोग है ।

(३१) संस्थान = जिह्वामूलीय (२।४।५४ वा० ७ पर कैयट) ।

(३२) ह्लाद = अनुरणनघोष (सूत्र १।४।१०९, वा० ७ ह्लादो विरामः संहिता) ।

व्याकरण शास्त्र का पाठ्यक्रम—पाणिनीय व्याकरण से इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि आरम्भ में व्याकरण शास्त्र के मुख्य प्रकरण क्या थे और पठन-पाठन की

क्या प्रणाली थी। कात्यायन ने प्रश्न किया है व्याकरण किसे कहा जाय और उत्तर दिया है—‘लक्ष्य लक्षणो व्याकरणम्’ (पस्पशाह्निक), अर्थात् लक्ष्य और लक्षण इन दोनों को मिलाने से व्याकरण बनता है। लक्षण क्या और लक्ष्य क्या ?—शब्द लक्ष्य है और सूत्र लक्षण है (भाष्य)। व्याकरण पढ़ने के पुराने ढंग के बारे में पतञ्जलि ने लिखा है कि प्रत्येक शब्द को अलग-अलग घोटते थे (प्रतिपदोक्ताना शब्दानां शब्द पारायण प्रोवाच)। पीछे जब यह मूख हुआ कि अनेक शब्दों के रूपों में सादृश्य है, और उनके निर्माण में कुछ नियमों का अनुशासन है तो उत्सर्ग और अपवादरूपी नियम बनाए गए और नियमों को लक्षण कहा गया। सूत्र शैली में होने के कारण लक्षणों को सूत्र कहा गया। तब से सूत्र ही व्याकरण कहलाने लगे। सूत्रों का सबसे मँजा हुआ रूप पाणिनीय अष्टक में प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो एक-एक साधु शब्द या प्रातिपदिक को अलग-अलग कण्ठ करते थे, उन्हें स्वयं पाणिनि ने प्रातिकण्ठिक कहा है। जिस समय व्याकरण के सूत्र बन गए, उस समय भी कुछ अवधि तक लक्ष्य (लोक प्रयोग) द्वारा और लक्षण (सूत्र) द्वारा व्याकरण के ज्ञान कराने की प्रक्रिया अलग-अलग चलती रही होगी। कम से कम पतञ्जलि के समय तक इसकी परम्परा मानी जा सकती है। ४।२।६० सूत्र के श्लोक वार्त्तिक में लक्ष्य या प्रातिपदिक शब्दों का अध्ययन करनेवाले छात्रों को लाक्षिक और उनके सूत्रगत नियमों का अव्ययन करनेवाले छात्रों को लाक्षणिक कहा गया है (अनुसूलंक्ष्यलक्षणे सर्वसादे द्विगोश्चल)। पहली परम्परा लक्ष्य या प्रतिपादिकों द्वारा ही व्याकरण पढ़ने की थी। पीछे नियम या सूत्रों का निर्माण हुआ और उनका नाम व्याकरण हो गया (सूत्रे व्याकरणे—किमिह तत् अन्यत् सूत्राद् व्याकरण यस्यादः सूत्रं स्यात्)। कालान्तर में प्रतिपदोक्त शब्दों द्वारा व्याकरण के अध्ययन की पद्धति लुप्त हो गई। सूत्रों का अध्ययन ही व्याकरण ज्ञान का एक मात्र साधन माना जाने लगा।

व्याकरण के कितने विषय या प्रकरण उस समय आचार्यों के सम्मुख थे, इसका कुछ परिचय सूत्रों में और उदाहरणों में आए हुए विशिष्ट प्रयोगों से प्राप्त होता है जो इस प्रकार हैं—

पाणिनि ने शब्दों को दो भागों में बाँटा है—नाम (सज्ञाएं) और अख्यात (क्रियाएं)। नामों का निरूपण करनेवाला प्रकरण नामिक और आख्यात का आख्यातिक कहलाता था (४।३।७२)। काशिका ने इन्हीं के व्याख्यान परक ग्रंथों को सौप और तैड कहा है, साथ ही कार्त नामक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है (४।३।६६)। इस समय जिन्हे सुबन्त, तिङन्त और कृदन्त कहते हैं, उन्हीं के प्रतिपादक ये प्राचीन प्रकरण थे (सुपा व्याख्यान सौपो ग्रंथ, तैड., कार्त.)। प्रक्रियाकौमुदी और सिद्धान्तकौमुदी में सुबन्त और तिङन्त का जो विभाग है, उसकी परम्परा इन शब्दों से सूचित होती है। पाणिनि ने और भी कुछ शब्दों का उल्लेख

किया है, जैसे पूर्वपदिक, औत्तरपदिक, (४।४।३९), अर्थात् पूर्वपद और उत्तरपद, विषयो पर लिखे हुए ग्रन्थ या उनके लेखको के लिये ये शब्द थे । अष्टाध्यायी में उत्तर-पद (७।३।१०-१८) और पूर्वपद (७।३।१९।३१) के कार्यों का प्रकरण अलग है । प्रातिकण्ठिक अर्थात् प्रतिकण्ठ या प्रातिपदिक शब्दों का प्रतिपद पाठ पाणिनीय गणों में है । संभव है इस प्रकार के संग्रह की पहले भी कोई परम्परा रही हो । शब्दों के अर्थविचार के प्रतिपादक ग्रन्थ को आर्थिक कहा जाता था । (४।४।४०) । उक्था-दिगण में (४।२।६०) गुणागुण शब्द का पाठ है । ज्ञात होता है कि गुण और अगुण का तात्पर्य गुण वृद्धि से है (अगुण = वृद्धि) । गुणवृद्धि का अध्ययन करनेवाले गीणा-गुणिक कहलाते थे । गुण और वृद्धि इन दोनों प्रकरणों को एक साथ अथवा अलग-अलग भी पढ़ते थे । यह काशिका के एक उदाहरण से ज्ञात होता है । सूत्र ७।२।२६ णेरध्ययने वृत्तम् पर लिखा है वृत्तो गुणो देवदत्तेन, अर्थात् देवदत्त ने 'गुण' का अध्ययन कर लिया है । पाणिनीय व्याकरणों में भी गुणवृद्धि का सुनिश्चित प्रकरण है (६।१।८७-८८ इत्यादि उसके विधायक और १।२।१-२६ निषेध सूत्र हैं) । पतञ्जलि ने सामान्य को समस्त और उसके व्याख्यान ग्रन्थ को सामास्तिक (४।२।१०४ वा० १२) एवं उदात्त (अनन्त) और अनुदात्त (नन्त) स्वरों का व्याख्यान करने वाले ग्रन्थ को नातान्तिक कहा है । काशिका में इसी प्रकरण का नाम सौवर है (स्वरमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ ७।३।४) ।

संहिता या सन्धि के प्रकरण को साहित कहते थे (काशिका ४।३।६७) । पाणिनि ने संहितायाम् (६।१।७२) सूत्र के अधिकार में स्वयं इस प्रकरण को अलग रखा है । पत्व और णत्व का प्रकरण भी व्याकरण में और उससे पहले प्रातिशाख्यों में सहृत्वपूर्ण था । मूर्धन्य विधान से संबन्धित इस प्रकरण का प्रतिपादक ग्रन्थ षात्वण-त्त्विकं कहा जाता था (काशिका ४।३।६७) । पाणिनि ने स्वयं पत्व (८।३।५५-१२९) और णत्व (८।४।१-३९) के प्रकरण को अत्यन्त सुगन्धित रूप में अलग रखा है । सामवेद के ऋक्तन्त्र प्रातिशाख्य में भी मूर्धन्यादेश पर अलग प्रकरण है, किन्तु वह पाणिनि के जैसा प्रतिष्ठात नहीं है ।

कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो उन प्रकरणों के अस्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, जिनका साक्षाद्रूप से अष्टाध्यायी में विधान नहीं पाया जाता, जैसे शब्दार्थसंबन्धीयम्, (४।३।८८), शब्द और अर्थ का परस्पर क्या संबंध है इसका विचार करने-वाला प्रकरण । ज्ञात होता है व्याडि के संग्रह में शब्दार्थ संबंध का विस्तृत विचार था और उसी पृष्ठभूमि में कात्यायन का सिद्धे शब्दार्थ संबंधे वार्त्तिक लिखा गया । इसी प्रकार गौणमुख्यम् था, (४।३।८८), अर्थात् प्रधान और उपसर्जन (मुख्य) का विचार करनेवाला प्रकरण । इस प्रकार के ग्रन्थ भी उस समय रहे होंगे, अथवा कुछ व्याकरण इस विषय की ऊहापोह में रुचि लेते रहे होंगे । पर पाणिनि का दृष्टि-

कोण स्पष्ट था। वे इस पचडे में नहीं पड़ते कि पिता और पुत्र, आचार्य और श्रुतेवासी, राजा और मन्त्री में कौन मुख्य और कौन गौण है। वैयाकरण को इस विषय में लोक का प्रमाण मानना चाहिए (कालोपसर्जन च तुल्यम्, १।२।५७)। जैसा पहले कहा जा चुका है सूत्र ४।३।७२ में पाणिनि ने प्रथम के व्याख्यान ग्रन्थ को प्राथमिक कहा है एव ४।२।६३ वसन्तादि गण में प्रथम के साथ गुण का भी पाठ है। सम्भवतः ये दोनों शब्द प्रधान और उपसर्जन के लिये थे एव इस विषय का प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थ प्राथमिक और गौणिक कहलाते थे। आपिशलि के व्याकरण में गुरुलाघव यह स्वतन्त्र विषय था जिसका प्रथम बार विस्तृत विवेचन आपिशलि ने ही किया था (आपिशल्युपज्ञ गुरुलाघवम्, ४।३।११५, ६।२।१८, काशिका)। आपिशलि का ग्रन्थ तो लुप्त हो गया है, पर अनुमान होता है कि उसकी सामग्री पाणिनि के ह्रस्व दीर्घ प्रकरण में सुरक्षित है (कीथ संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ५)। काशिका ने ४।३।८८ सूत्र पर वाक्यपदीय का उल्लेख किया है, अर्थात् वाक्य और पद का प्रकरण या ग्रन्थ। यह कहना कठिन है कि यहाँ भर्तृहरिकृत विशिष्ट ग्रन्थ दृष्ट था, अथवा उससे पहले भी इस विषय का प्रतिपादक कोई ग्रन्थ था।

पाणिनि और लोक—लोक में प्रचलित भाषा का प्रमाण मानने के विषय में पाणिनि ने अपना दृष्टिकोण सूत्र काण्ड में व्यक्त किया है (१।२।५१-५८) पाणिनि से पहले के वैयाकरण विवादास्पद विषयों पर अपनी समति देते थे, जैसा कि कात्यायन और पतंजलि द्वारा उद्धृत कई प्रसंगों से विदित होता है (जैसे ३।२।१२३ सूत्र पर)। पाणिनि की यह शैली न थी। फिर भी इस विशेष प्रकरण में उन्होंने पूर्वपक्ष रखकर फिर सिद्धान्त पक्ष में अपना मत देने का क्रम अपनाया है। वे संज्ञा या लोक में प्रचलित सामाजिक व्यवहार और भाषा के रूपों का समर्थन करते हैं और व्याकरण के लिये उसे ही प्रमाण मानते हैं। उनकी दृष्टि में योग प्रमाण अर्थात् व्युत्पत्ति पर आश्रित शब्द के अर्थ से लोक प्रमाण या संज्ञा प्रमाण हमेशा श्रेष्ठ है (१।२।५३-५५)। क्या व्याकरण ऐसे प्रश्नों पर अपना निर्णय दे, जैसे अद्य-तन, ह्यस्तन, श्वस्तन—अर्थात् आज का दिन, बीता हुआ दिन और आनेवाला दिन कब से कब तक माने जायें ? कितना पहले बीता हुआ काल परोक्ष भूत लिया जाय ? द्रोण की कितनी तोल है ? योजन का कितना आयाम है ? कौन प्रधान, कौन गौण है ? ऐसे भी लोग थे जिन्हें इस बात का आग्रह था कि जब तक 'अद्य' का निर्णय न हो जाय, तब तक सूत्र चरितार्थ न होगा। ऐसे अतिवादियों के लिये पाणिनि ने डके की चोट अपना मत प्रकट किया है—

तदधिष्य संज्ञाप्रमाणत्वात् (१।२।५३)।

व्याकरण में इन सब सामाजिक व्यवहारों के निर्णय की आवश्यकता नहीं,

क्योंकि वैयाकरण की दृष्टि में लोक की परिभाषाएँ या संज्ञाएँ अन्तिम रूप से प्रमाण मानी जाती हैं। उदाहरण के लिये आरम्भ में यह बात ठीक थी कि जिस भूप्रदेश में पंचाल क्षत्रिय आकर बसे वह पंचाल जन के नाम से पंचाल जनपद कहलाया। किन्तु इस घटना को घटित हुए बहुत समय बीत चुका था। कालान्तर में तो पंचाल जनपद में और भी बहुत से लोग आ बसे थे। लोगों को पंचालाः शब्द से पंचाल जनपद का बोध स्वतः ही हो जाता था, उस बोध का हेतु यह नहीं था कि वहाँ पंचाल क्षत्रियों का निवास था। वैयाकरण को वस्तुस्थिति का सामना करना चाहिए। उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि पंचाला शब्द का निर्वचन 'पंचाल क्षत्रियों की निवास भूमि' इस व्युत्पत्ति के आधार पर करे। ऐसे ही भाषा में और भी सैकड़ों स्थान नाम थे, जिनके मूल भूत ऐतिहासिक कारणों का अब कुछ महत्व न रह गया था। इस दृष्टिकोण से प्रवृत्त हुआ वैयाकरण लोक में प्रचलित शब्द रूपों के आधार पर अपनी सामग्री का सकलन और शास्त्र की रचना करता है।

संज्ञा प्रमाण—संज्ञा प्रमाण या लोक के प्रति पाणिनि की जो प्रवृद्ध आस्था थी, उसका सुन्दर सुफल हुआ। उनका दृष्टिकोण ठीक वैसा ही बन गया जैसा महाभारत में लिखा है—

सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरण उच्यते ।

प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः ॥ (उद्योग ४३।३६)

जीवन के सर्वक्षेत्रों में जिन शब्दों का व्यवहार होता है, उनके अर्थों का विचार वैयाकरण को करना चाहिए। जो इस प्रकार लोक का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वही समग्र शब्दों का संकलन कर सकता है। पूर्व के वैयाकरण स्वर, मुर्धन्य, संप्रसारण, सन्धि समास, नाम, आख्यात आदि के विषय में नियमों का विधान करते थे। पाणिनि ने वह सब तो किया ही, किन्तु उससे बहुत आगे बढ़कर कृदन्त और तद्धित के दो महाप्रकरण तैयार किए। शब्दों में नए-नए प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार भिन्न-भिन्न अर्थों का बोध कराया जाता है, इस विषय की वारीक छान-बीन (महती सूक्ष्मेक्षिका) सूत्रकार ने की। प्रत्यय की शक्ति से शब्द जिस नए अर्थ का बोध कराता है, उस शक्ति को वृत्ति कहते हैं (परार्थाभिधान वृत्ति)। इस प्रकार के अर्थों का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है, जितना जीवन के विभिन्न व्यवहार। एक ही शब्द भिन्न-भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। यास्क ने लिखा है कि वृत्तियों का ठीक-ठीक निश्चय करना कठिन है। उनके विषय में सन्देह बना रहता है कि ठीक अर्थ क्या है (विशय-वत्यो हि वृत्तयो भवन्ति, निरुक्त २।१), जैसा दण्ड्य शब्द के विषय में यह कहना कठिन है कि दण्डेन सपद्यते अथवा दण्डमर्हति किस अर्थ में दण्ड शब्द से यत् प्रत्यय हुआ है। यास्क ने इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कहा कि तद्धित और समास के शब्दों को खूब ध्यानपूर्वक तोड़कर अर्थों की कोटियों पर विचार करते

हुए तब उनका निर्वचन करना चाहिए (अथ तद्धित समानेष्वेकपर्वसु चानेक-
पर्वसु च पूर्वं पूर्वमपरमपर प्रविभज्य निवृंयात्) । पाणिनि ने इन विषय में बहुत ही
सूक्ष्म विश्लेषण किया । लोक में जितने प्रकार की वृत्तियाँ थी, उन सब की सूची
बनाकर उनके भिन्न-भिन्न अर्थों का और शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों का निश्चय
किया । उदाहरण के लिये, दाधिकम् यह शब्दस्वरूप एक है, किन्तु उसके अर्थ अलग-
अलग हैं । अतएव अर्थ और प्रत्ययों की दृष्टि से दध्ना समृष्टम् (४।४।२२), दध्ना
उपसिक्तम् (४।४।२६), दध्ना सस्कृतम् (४।४।३), दधनि सस्कृतम् (४।२।१७);
इन चार शब्दों को पृथक् मानकर अनेक पर्वों या प्रकरणों में उनका निर्वचन किया ।
ऐसे ही द्रव्य हरति, द्रव्यं वहति, द्रव्यम् आवहति, इन पृथक् अर्थों में प्रयुक्त होनेवाले
द्रव्यक शब्द का निर्वचन तब तक यथार्थ नहीं हो सकता था जब तक कि तीनों अर्थों
पर ध्यान न दिया जाता, क्योंकि लोक में तीनों ही अर्थों में शब्द का प्रयोग हो रहा
था । इस प्रकार जितने अर्थों में शब्दों का प्रयोग चालू था, उन सब का सग्रह,
विश्लेषण, वर्गीकरण सूत्रकार ने किया । इसी को महाभारत के शब्दों में 'सर्वार्थानां
व्याकरणम्' और निरुक्त में 'अनेक पर्वसु प्रविभज्य निर्वचन' कहा है । हेतु, सपादिन्,
अहं, अलमर्थ (६।२।१५५), कृत, रक्त, विकार (६।३।३९), अंक सध, लक्षण,
धर्म, आदि कई नौ अर्थों का वर्गीकरण तद्धित के महाप्रकरण में प्राप्त होता है ।
गुरु, शिष्य, राजा, मन्त्री, वाणिज, गोपाल कृपक, भिक्षु, लेखक, नाविक, सूद, लुब्धक
आदि-आदि के जीवन के अनेक क्षेत्रों से आचार्यों ने शब्दों का सकलन किया और
व्याकरण की दृष्टि से उन्हें अपने सूक्ष्म ईक्षण का विषय बनाया । लोक से शब्द सामग्री
का सग्रह पाणिनि शास्त्र की निजी विशेषता थी । इसी कारण पाणिनीय महत्
सुविहितम् यह श्रेयसी उक्ति इसके लिये चरितार्थ हुई । पाणिनि ने अष्टाध्यायी को
जीवन भाषा का यथार्थ प्रतिबिम्ब या यथामुखी दर्पण बनाया और व्याकरण शास्त्र
को चरण परिपक्वों के सीमित क्षेत्र से मुक्त करके 'लोक की विस्तृत परम्परा के साथ
मिला दिया । कात्यायन और पतंजलि ने भी अपने महान आचार्यों की परम्परा को
अक्षुण्ण रखते हुए बराबर लोक प्रमाण को महत्त्व दिया है (लोक विज्ञानात् सिद्धम्,
१।१।२१, १।१।६५) ।

संस्कृत भाषा—कई बार यह प्रश्न किया जाता है कि पाणिनि के समय में
संस्कृत लोक की भाषा थी, या केवल साहित्य की भाषा । ग्रियर्सन ने अशोक के
धर्मलेखों की बोलचाल की भाषा पर ध्यान धरते हुए तर्क किया था कि यदि पाणिनि
ने अपना व्याकरण लोक भाषा के लिए लिखा होता तो उनके दो सौ वर्ष बाद ही
अशोक के समय में भाषा का इतना अधिक परिवर्तन कैसे हो गया (इन्डियन
एन्टिक्वरी २२।२२२) । इसके विपक्ष में गोल्डस्ट्रुकर, कीथ और लीविश का निश्चित
मत है कि पाणिनीय संस्कृत अपने समय की शिष्ट समाज में प्रयुक्त बोलचाल की

भाषा थी। कीच ने लिखा है—‘एक तो पाणिनि ने स्वयं ही कई बार उसे ‘भाषा’ कहा है (३।२।१०८; ८।२।९८) जिसका सीधा-सादा अर्थ नित्य व्यवहार में आनेवाली बोलचाल की भाषा ही होता है। दूसरे यदि पाणिनि की भाषा को बोलचाल की भाषा न माना जाय तो उनके कितने ही सूत्र व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वे बोलचाल की भाषा को ध्यान में रखकर ही बनाए गए थे।’ इस प्रकार के कुछ सूत्र और उनके विषय ये हैं—

३।२।११७ (प्रश्न), ३।२।१२० (पृष्ठ प्रति वचन) प्रशंसा, कुत्सा, दूर से पुकारना, अभिवादन, प्रत्यभिवादन (८।२।८३-८४), है देवदत्त हे देवदत्त जैसे प्रयोग (८।२।८५) भर्त्सन, (८।२।९५), मानसिक तर्क-वितर्क (विचार्यमाणानाम् ८।२।८७), आशी, प्रथ (८।२।१०४), आचार के उल्लघन या आचारभेद पर किसी को लज्जित करना (क्षिया ८।२।१०४), आख्यान (८।२।१०५), आमन्त्रण (८।२।१३३), त्वरा (परीप्सा, ८।२।१४२), अनुज्ञापना या आज्ञा लेना (८।२।१४३) जैसे, ननु गच्छामि भो क्या मैं जाऊँ, डाट-डपट या फटकार के साथ कहना (अययामिप्रेता त्याग ३।४।५९), हँसी-मजाक में अपनी राय देना (प्रहासे च मन्योपपदे १।४।१०६, जैसे एहि मन्ये रथेन यास्यसि, आइए, मालूम होता है रथ पर चढ़कर चलियेगा) इत्यादि। ऐसे ही न्यादत्त-मोदता, अशनीत-पिवता, पचत-भृञ्जता, भिन्वि-लवणा जैसे प्रयोग बोलचाल से ही लिए गए। विभास नदी के दाहिने किनारे पर जो कुएँ थे उनके नामों के उच्चारण में बाएँ किनारे के कुओं की अपेक्षा जो विशेषता थी, उसका भी सूत्रकार ने उल्लेख किया (२।२।७४) क्योंकि बाएँ किनारे पर खादर के कुएँ कच्चे होते थे, और दाहिने किनारे के बाँगर के कुएँ पक्के होते थे इसलिए उन शब्दों के उच्चारण में स्वर का भेद होता था। पक्के कुओं के नाम आदि उदात्त स्वर से (अण् प्रत्यय के कारण, सूत्र ६।१।१९७) और कच्चे कुओं के नाम अनुदात्त स्वर से (अण् प्रत्यय के कारण ३।१।३) उच्चरित होते थे। यह सामग्री बोलचाल की भाषा की ओर निश्चित सकेत करती है। भिन्न-भिन्न जनपदों में नगर और गाँवों के नामों की विशेषता पर भी सूत्रकार ने ध्यान दिया था।

पाणिनि की भाषा का क्षेत्र छन्द और ब्राह्मणों की भाषा से कहीं अधिक विस्तृत था। पतञ्जलि ने उसके विषय में सच्ची स्थिति का उल्लेख किया है—‘संस्कृत उन शिष्ट लोगों के प्रयोग में आनेवाली भाषा है, जो व्याकरण पढ़े बिना भी उसे शुद्ध रूप में बोलते हैं। पतञ्जलि ने इस बात में इनकार नहीं किया कि उनके समय में साधारण लोगों की बोलचाल में कई तरह के अपभ्रंश रूप थे, जैसे एक सौ शब्द को कई जनपदों में गावी, गोणी, गोपोतलिका कहा जाता था (एकैकस्य शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः)। पतञ्जलि जिस भाषा में लिखते थे, उसे ही बोलते भी थे। पर उनकी गाएँ धरनेवाला श्वाला अपनी बोली बोलता था, यद्यपि पतञ्जलि की भाषा भी वह

समझता था । कात्यायन ने लोक की भाषा को व्याकरण सम्मत भाषा कहा है, किन्तु इसके साथ ही एक वार्त्तिक में आणवयति आदि प्राकृत धातुओं के अस्तित्व का उल्लेख किया है । (भूवादि पाठः प्रातिपदिकाणवयत्यादिनिवृत्त्यर्थः १।३।१ वा० १२) । 'प्रयोगे सर्वलोकस्य' वार्त्तिक की ध्वनि यह है कि पाणिनीय भाषा के शब्दों का शुद्ध प्रयोग लोक के विभिन्न स्तरों में व्याप्त था ।

पाणिनि का मध्यम पथ—पाणिनि ने व्याकरण मबन्धी विभिन्न मतों के सम्बन्ध में सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाया है । उदाहरण के लिये, उनके समय में धातुओं से संज्ञा शब्दों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में गहरा मतभेद था । नैरुक्त सम्प्रदाय और वैयाकरणों में शाकटायन का मत था कि संज्ञा शब्द धातुओं से बने हैं—तत्र नामानि आख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च (१।४) इसके विपरीत गार्ग्य जो कि सम्भवतः नैरुक्त सम्प्रदाय के थे और दूसरे वैयाकरणों का मत था कि छीचत्तान करके प्रत्येक शब्द को धातु से सिद्ध करना ठीक नहीं । यास्क स्वयं नैरुक्त मत के थे । नाम धातुज हैं, यह उनका मत था; किन्तु शाकटायन के अनुयायी जिस प्रकार जवरदस्ती तोड़-मरोड़कर प्रत्येक संज्ञा शब्द को धातु प्रत्यय से व्युत्पन्न कर देते थे वह यास्क को पसन्द न था । उन्होंने लिखा है कि यद्यपि धातुओं से संज्ञा शब्दों के निर्वचन का सिद्धान्त ठीक है, पर जो बिना विचारे उसका प्रयोग करते हैं, वह उनका दोष है, शास्त्र का दोष नहीं । (योऽनन्वितेऽर्थे सञ्चस्कार स तेन गृह्यः; सैषा पुरुषगर्हा न शास्त्रगर्हा, १।१।४) ।

इस विषय में पाणिनि का मत दोनों के बीच में समन्वय का मत है । कात्यायन और पतञ्जलि ने लिखा है कि पाणिनि उणादि शब्दों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं (प्रातिपदिक विज्ञानाच्च पाणिने सिद्धम्, ७।१।२ वा० ५, भाष्य, उणादयोऽध्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि) । पाणिनि ने उणादि प्रत्ययों को उणादयो बहुलम् (३।३।१) सूत्र लिखकर चलती हुई मान्यता तो दे दी, पर व्योरेवार उनका विवेचन नहीं किया । धातु से प्रत्यय लगाकर जिन शब्दों को वे सिद्ध हुआ मानते थे, उन्हें कृदन्त प्रकरण में स्थान दिया और जिनमें इस प्रकार प्रकृति-प्रत्यय का विभाग नहीं किया जा सकता था उसके निर्वचन की पहली उन्होंने उणादि वालों के लिये छोड़ दी । इस पृष्ठभूमि में यह मानना स्वाभाविक है कि वर्तमान में जो उणादि प्रकरण है, वह पाणिनि व्याकरण का अंग न था, उसका मेल शाकटायन व्याकरण से अधिक बैठता है । सम्भव है वह उन्हीं की कृति हो । केवल एक सूत्र में अपनी जँली के विपरीत आचार्य ने कुछ उणादि प्रत्ययों का परिगणन करते हुए इट् का विधान किया है । (तितुप्रतुयसिसुमरकसेपु च, ७।२।९) ।

अर्थ प्रतीति—शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति पर निर्भर है अथवा लोक के प्रयोग पर, इस विषय में भिन्न-भिन्न मत थे । उदाहरण के लिये, गौ को इसलिये गौ कहते हैं

बोली वह गमन करती है (कारणाद् द्रव्ये शब्द-निवेशः, १।२।६८।१) ॥ किन्तु जितनी वस्तुएँ गति करती हैं, सबको गो नहीं कहा जाता, अतएव व्युत्पत्ति ही अर्थ का कारण है—यह कहना कठिन है। लोक रुढ़ि भी इसमें प्रमाण है, जैसा कि कात्यायन ने 'दर्शनं हेतुः' वार्तिक में कहा है। यास्क ने भी इन दोनों पक्षों का उपन्यास किया है। जो कोई मार्ग तै करे उसे ही अश्व कहना चाहिए, पर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है (य. कश्चनाध्वानमनुवीत, अश्वः स वचनीय.)। लोक में जो शब्द जिस प्रसिद्ध अर्थ में लिया जाता है उसी में उसकी व्युत्पत्ति करनी चाहिए। (यथा-चाषि प्रतीतार्थानि स्युः तर्धनान्यचक्षीरन् १।१२)। पाणिनि ने दोनों ही पक्षों में सत्य का अंश माना है, क्योंकि लोक में जो रुढ़ संज्ञाएँ हैं, उनको भी वे प्रमाण मानते हैं, और जिन शब्दों में धातु प्रत्यय के ज्ञान से अर्थ की प्रतीति होती है, उन्हें भी प्रमाण मानते हैं। योग प्रमाण और संज्ञा प्रमाण दोनों ही पक्ष आचार्य को अपने-अपने स्थान पर दृष्ट थे (२।१।५३-५५)।

जाति और व्यक्ति—गो शब्द का अर्थ गो व्यक्ति या एक गाय है अथवा गोत्वजाति—यह प्राचीन आचार्यों में विवाद का विषय था। जैसा कात्यायन ने लिखा है आचार्य वाजप्यायन का मत था कि शब्द जाति का बोध कराता है। उसके प्रतिकूल आचार्य व्याडि का मत था कि शब्द द्रव्य या एक वस्तु का ग्रहण कराता है (आकृत्यभिधानाद् विभक्तौ वाजप्यायनः, द्रव्याभिधानं व्याडि. १।२।६४, वा० ३५, ४५)। पतंजलि ने दोनों का समन्वय करते हुए लिखा है कि पाणिनि को दोनों मत प्राह्य थे। सूत्र १।२।५८ (जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्) में उन्होंने जाति पक्ष माना है और सूत्र १।२।६४ (सरूपणामेकशेष एकविभक्तौ) में द्रव्य पक्ष^१।

अनुकरण—यास्क ने इस विषय में दो मत दिए हैं। आचार्य ओपमन्यव का मत था कि अनुकरण नहीं होता, अर्थात् अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण से भाषा में शब्द नहीं बनते। यास्क का अपना मत था कि काक आदि पक्षियों के नाम उनकी बोली के अनुकरण से ही भाषा में बनते हैं। पाणिनि ने अव्यक्त ध्वनि में अनुकरण का नियम स्वीकार किया है (अव्यक्तानुकरणाद् द्वयज वरार्धा दनिती वाच्, ५।४।५७)।

उपसर्ग—यास्क ने लिखा है कि शाकटायन उपसर्गों को अर्थ का द्योतक मानते थे और गार्ग्य वाचक (निरुक्त १।१।३) पाणिनि ने दोनों मतों को आंशिक रूप से लिया है। अधि और परि उपसर्ग को उन्होंने कुछ प्रयोगों में अनर्थक कहा है (अधिपरी

(१) किंपुनराकृतिः पदार्थ आहोस्विद् द्रव्यम् ? उभयमित्याह । कथं ज्ञायते । उभयथाद्याचार्येण सूत्राणि पठितानि । आकृति पदार्थ मत्वा जात्याख्यायामेकस्मिन् वा बहुवचनमन्यतरस्यामित्युच्यते द्रव्य पदार्थ मत्वा सरूपणामित्येकशेष आरभ्यते (परस्पशा०) ।

अनर्थको (१।४।९३) । जैसा पतंजलि ने लिखा है इसका यह तात्पर्य हुआ कि अन्य उपसर्ग अर्थ के वाचक होते हैं।

घातु का अर्थ, क्रिया या भाव—घातु का अर्थ-क्रिया है या भाव, इस विषय पर भी वैयाकरणों में मतभेद था, क्योंकि इसका प्रभाव शब्द—नित्यत्व के सिद्धान्त पर पड़ता है। पतंजलि का कहना है कि पाणिनि ने भूवादयो घातवः (१।३।१ वा० ११) सूत्र में दोनों अर्थों को माना है। सूत्र २।३।१४ (क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि-स्थानिनः) में क्रिया वचन और सूत्र २।३।१५ (तुमर्थाच्च भाववचनात्) में भाव वचन पक्ष है।

शब्द नित्यत्व—शब्द नित्यत्व का सिद्धान्त व्याकरण दर्शन की मूल भित्ति है। सूत्र ४।४।१ के वार्त्तिक में कात्यायन ने नैत्यशब्दिक और कार्यशब्दिक इन दो संप्रदायों का उल्लेख किया है। ऋक् प्रातिशाख्य में भी यह विचार आया है (१३।१४) जिससे इस विवाद की प्राचीनता सिद्ध होती है। यास्क ने औदुम्बरायण के मत का उल्लेख किया है—इन्द्रियनित्यं वचनं औदुम्बरायणः (निरुक्त १।१।२); आचार्य औदुम्बरायण का मत है कि शब्द का उच्चारण जितने देर मुख में रहता है, वही उसकी नित्यता है, उसके बाद वह विनष्ट हो जाता है। पतंजलि ने लिखा है कि पाणिनि और कात्यायन दोनों शब्द-नित्यता पक्ष के मानने वाले थे। फिर भी लोप और आगम आदि व्याकरण की प्रक्रिया में वे कोई बाधा नहीं देखते। पाणिनि ने अदर्शनं लोपः यह परिभाषा स्थिर की (१।१।६०)। तदनुसार पतंजलि ने लोप का अर्थ अन्तर्धान या अदृश्य हो जाना लिखा है। इसके विरुद्ध तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में लोप को विनाश कहा गया है (१।५७, विनाशो लोपः), जो शब्द की अनित्यता पक्ष का सूचक है। पाणिनि ने जिसे आदेश कहा है, उसे ही पहले विकार कहा जाता था। (वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थदर्शनात्, शिवसूत्र ५, वा० १५; भाष्य; अपाय = लोप, उपजन = आगम, विकार = आदेश)।

ऊपर के उदाहरणों से यह विदित होता है कि दो विवादग्रस्त दृष्टि या मतों में पाणिनि समन्वय और सन्तुलन का मध्य मार्ग पसन्द करते हैं। उनके इस दृष्टि-कोण की तुलना बुद्ध के मज्झिम पटिपदा वाले दृष्टिकोण से की जा सकती है। यही उस युग की विशेषता थी।

अध्याय ६ धर्म दर्शन

परिच्छेद १—देवता

अष्टाध्यायी में जिस धार्मिक अवस्था का चित्र है, उसका मुख्य आधार यज्ञ विधि और देव पूजा थी। यज्ञ, ऋत्विज्, दक्षिणा एवं देवता और उनकी भक्ति से संबंधित पर्याप्त सामग्री सूत्रों में आ गई है। नाथ ही विविध दार्शनिक संप्रदाय और भिक्षुओं का भी उल्लेख आया है। इन सब पर क्रमशः यहाँ विचार किया जायगा।

देवता—निम्नलिखित वैदिक देवताओं का सूत्रों में नामोल्लेख है—

(१) अग्नि (४।१।३७), (२) इन्द्र, (३) वरुण, (४) भव, (५) शर्व, (६) रुद्र, (७) मृड (४।१।३९), (८) वृषाकपि (४।१।३७), (९) पूषा, (१०) अर्यमा (६।४।१२), (११) त्वष्टा (६।४।११), (१२) सूर्य (३।१।११४), (१३) वायु (४।२।२७), (१४) महेन्द्र (१५) अपानप्तृ (४।२।२७) (१५) सोम (४।२।३०), (१६) नासत्य (६।३।७५)। पाणिनि ने नासत्य की व्युत्पत्ति न + असत्यो मानी है। इस विषय में प्राचीनकाल में दो मत थे। आचार्य औरणवाभ का मत था सत्यो एव नासत्यावित्यौर्णवाभः। दूसरा मत यह था कि नासा से उत्पन्न होने के कारण वे नासत्य कहलाए (नामिका प्रभवो बभूवतु रिति वा, निरुक्त)। महाभारत में यही दूसरा मत है। नासत्य और दक्ष नामक दो अश्विनी कुमार सूर्य की पत्नी सज्ञा की नासा से उत्पन्न हुए (अनुशासन पर्व, १५०।१७)। प्रजापति देवता को क कहा गया है (कस्येत् ४।२।२५) पतञ्जलि ने लिखा है कि क सर्वनाम नहीं, किन्तु देवता की सज्ञा है (संज्ञा चंपा तत्र भवत)। अतएव चतुर्थी में कस्मै न होकर, काय रूप बनता है। वास्तोष्पति और गृहमेध देवताओं का भी उल्लेख है। वास्तोष्पति तो ऋग्वेदकालीन देवता था किन्तु गृहमेध गृह्यसूत्रों के समय से नया देवता माना जाने लगा। गृहमेध है देवता जिसका ऐसे पुरोडाश, हवि या कर्म को गृहमेधीय-गृहमेध्य कहते थे। गृह्य सूत्रों के युग में महेन्द्र और इन्द्र में भेद माना जाने लगा। गोभिल गृह्य सूत्र के अनुसार पूर्व दिशा का देवता इन्द्र और उत्तर-पूर्व या ईशान कोण का महेन्द्र कहलाता था। (४।७।२६-३३)। अपानप्तृ अग्नि का नाम था, जिसे देवता मान कर विशेष हवि अर्पित की जाती थी।

कुछ देवता द्वन्द्व (६।२।१४४; ६।३।२६) या जुड़वाँ देवताओं के भी नाम हैं, जैसे अग्नीषोम (४।२।७२), अग्नी वरुण (६।३।२७), द्यावा पृथिवी (४।२।३२;

६।३।२९-३०), शुनासीर (४।२।३१), सोमारुद्र इन्द्रापूर्वा (६।२।१४२), शुक्रा-
मन्थी (६।२।१४२, ग्रहो के जोड़े को भी देवता द्वन्द्व प्रकरण में रखा गया है) ।
सूत्र ६।३।२६ (देवता द्वन्द्वे च) में उन्हीं देवताओं के नामों का जोड़ा लिया गया है,
जिनका वेद में साहचर्य प्रसिद्ध था और जिनकी लोक में भी एक साथ मान्यता थी ।
विशुद्ध लौकिक देवताओं का ग्रहण वहाँ नहीं किया गया, किन्तु वैदिक देवताओं के
ही नमूने पर लोक में भी नए-नए देवताओं के जोड़े अस्तित्व में आ रहे थे, जिनकी
एक साथ पूजा की जाती थी, जैसे ब्रह्मप्रजापती, शिववैश्रवणी, सकर्षणवासुदेवी ।
इस प्रकार जिनका साहचर्य लोक में प्रसिद्ध था, उन्हें 'अभिव्यक्त' कहा गया है ।
द्वन्द्व शब्द से उनका भी ग्रहण होता था (८।१।१५) । दधिपय आदि गण (२।४।१४
में पाणिनि ने ब्रह्मप्रजापती, शिववैश्रवणी, स्कन्दविशाखी इनके जुड़वाँ नामों का
उल्लेख किया है, जो कि गृह्य सूत्रों के युग में नए लोक विज्ञात देवता माने जाने लगे
थे । प्राचीन देवियों में इन्द्राणी, वरुणानी (४।१।४९) अग्न्यायी, वृषाकपायी (४।१।
३७), पृथिवी और उपस् (४।२।३१) का उल्लेख है । ज्ञात होता है कि उपा देवता
के लिये भी सास्य देवता प्रकरण में पृथक् हवि के द्वारा पूजा की प्रथा उस समय तक
वच रही थी ।

उत्तर कालीन देवता—पार्वती या अम्बिका के चार रूपों का उल्लेख है—
भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी (४।१।४९) । विशेषतः सूत्र युग में इनकी मान्यता
थी । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रुद्र, शर्व और भव अग्नि के रूप हैं, जिनमें से शर्व
प्राच्य देश में और भव वाहीक देश में लोकप्रिय था (शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षते;
भव इति यथा वाहीका., शत० १।७।३।८) । सम्भव है कि शर्वाणी और भवानी
नाम भी इसी प्रकार देश भेद से प्रचलित हो । ऐसे ही रुद्राणी और मृडानी भी
स्थानीय नाम हो सकते हैं ।

सूत्र ४।१।८५ में जिस आदित्य का उल्लेख है, वह वैदिक आदित्य देवता की
अपेक्षा सूत्र युग के देवता ज्ञात होते हैं । वस्तुतः पाणिनि काल की एक धार्मिक
विशेषता व्यान देने योग्य है । वह यह है कि कालवाची शब्दों से अभिहित नए
देवताओं की मान्यता और पूजा का आरम्भ हो गया था । कालेभ्यो भववत् (४।२।
३४) सूत्र में सास्य देवता प्रकरण के अन्तर्गत अनेक कालवाची शब्दों को देवता
माना गया है, जैसे वह स्थालीपाक हवि जिसका मास देवता हो मासिक कहलाती
थी (मासो देवतास्य मासिकम् हविः) । ऐसे ही अर्धमास देवता की हवि आर्ध-
मासिक, संवत्सर की सांवत्सरिक, वसन्त ऋतु की वासन्तिक और प्रावृष् ऋतु की
प्रावृषेण्य कही जाती थी । इस प्रकार मास, ऋतु, संवत्सर, सभी को देवताओं का
नया पद प्राप्त हुआ और लोक में उनकी पूजा वेग से चली । ४।२।३१ सूत्र में स्वयं
पाणिनि ने ऋतु को देवता कहा है (ऋतुः देवतास्य ऋतव्य हविः, वाय्वृतु पितृ-

पसोर्यत् (४।२।३१) । देवत्व प्रदान की यह नूतन पद्धति यहाँ तक बढ़ी कि जितने नक्षत्र थे वे भी देवता मान लिये गए । सूत्र ४।२।३५ मे प्रोष्ठपद नक्षत्र को स्पष्ट देवता कहा गया है । प्रोष्ठपद देवता के उद्देश्य से समर्पित हवि प्रोष्ठपदिक कहलाती थी । नक्षत्रों के देवता मान लिए जाने का महत्वपूर्ण परिणाम मनुष्य नामों पर पड़ा, जिनका विवरण सूत्रकार ने विस्तार से दिया है (४।३।३४, ३६, ३७) । इन नक्षत्रों के जो अधिष्ठातृ देवता थे, उनकी कृपा से पुत्रजन्म या उनका कल्याण चाहने वाले माता-पिता अपनी मन्तान का नाम उन नक्षत्रों के नाम से रखते थे और उनके लिये समय-मय पर स्थालीपाक या हवि अर्पित करते थे । पुण्यदत्त स्वातिदत्त, तिप्परक्षिन, आदि नाम इसी प्रकार के हैं । सूत्र ८।३।१०० (नक्षत्राद्वा) मे अन्त-निहित नाम भी इसी कोटि मे आते हैं, जैसे रोहिणिपेण, भरणिपेण, शत-भिषक्सेण ।

भक्ति—देवताओं के विषय मे ऊपर लिखा हुआ दृष्टिकोण धर्म के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक है । वह भक्ति प्रधान दृष्टिकोण था । वरुणदत्त, अर्यम-दत्त जैसे नाम जो ५।१।८४ सूत्र मे आए हैं, सूचित करते हैं कि वरुण और अर्यमा देवताओं को भक्ति मे प्रसन्न करके माता-पिता उनकी कृपा से पुत्र लाभ मे विश्वास करते थे । पाणिनि ने इस प्रकार की लोक भावना की व्याख्या करते हुए लिखा है कि नामों के अन्त मे दत्त उत्तरपद देवता के आशीर्वाद का सूचक समझा जाता था (कारका दत्त श्रुतयोरेवाशिपि ६।२।१४८) । मनुष्य का नाम उस आशीर्वाद का जीना-जागता प्रतीक होता था ।

पाणिनि के युग मे भक्ति धर्म का उदय भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है । इसका परिणाम समाज और व्यक्ति के जीवन पर व्यापक हुआ । वैदिक यज्ञों मे जो पुरातन काल की आस्था थी, उसके साथ-साथ एक प्रतिद्वन्द्वी दृष्टिकोण भी मान्य हो गया । यह विशेष देवताओं की भक्ति या विश्वास था जिससे देवता को प्रसन्न करके उसका वरदान या प्रसाद प्राप्त किया जा सकता था । भक्ति धर्म की स्वीकृति का आवश्यक फल कई प्रकार से देखने मे आया । एक तो लोक धर्म मे जो सैकड़ों प्रकार के छोटे-मोटे देवता थे उन सब की पद-प्रतिष्ठा बढ़ी और उनके लिये त्रैवर्णिक समाज मे द्वार उन्मुक्त हो गया । फलतः यक्ष, नाग, भूत, पिशाच, ग्रह, रुद्र, देवी, वृक्ष, नदी, गिरि आदि को देवता मानकर उन्हें पूजने की जो परम्परा लोक मे चली आती थी, उमे सार्वजनिक रूप से मान्यता मिल गई । उच्च वर्णों के घरों मे भी इन देवताओं का निर्वाध प्रवेश हो गया । वैदिक धर्म के देवता और उन्हें प्रसन्न करने की जो यज्ञ-पद्धति थी, नया भक्ति धर्म उसके साथ कधे से कधा मिलाकर सामने आया और सचमुच उसने समाजमे सर्वत्र अपनी आक जमा ली । होते होते वैदिक देवता और यज्ञ पिछड़ गए । पाणिनि से लगभग दो

सौ वर्ष बाद अशोक ने इस स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है—अमिसा देवा मिसा कटा (= अमिश्राः देवाः मिश्रा कृताः), अर्थात् जो देवता पहले अलग थे वे अब वैदिक देवताओं के साथ, बौद्ध धर्म के साथ और उच्च धर्म की पूजा-पद्धति के साथ घुल-मिलकर एक हो गए हैं ।

भक्ति धर्म के उदय का दूसरा प्रभाव पूजा के ढंग पर हुआ । यज्ञ विधि का अपना अलग मार्ग था । उसमें फूल, फल, नैवेद्य, घूप, दीप, पत्र, पुष्प, वाद्य, नृत्य, गीत, बलि आदि की प्रथा न थी । किन्तु लोक में यज्ञादि देवों की जो पूजा थी उसका स्वरूप ठीक इन्हीं वस्तुओं से निर्मित होता था । जिसे गीता में पत्र पुष्प फल तीर्थ वाली पूजा कहा है नए भक्ति धर्म का वह आवश्यक अंग बन गई । जो देवता की भक्ति करते थे इसी प्रकार की पूजा चढ़ाते थे ।

भक्तिधर्म का तीसरा प्रभाव यह हुआ कि पुरुष विशेष देवता के रूप में पूजित हुए । एक ओर बौद्ध और जैनो ने बुद्ध और महावीर की भक्ति धर्म की पूजा विधि और मान्यता का लक्ष्य बनाया और उनके लिये स्तूप आदि चिह्नों की कल्पना करके धर्म का बाह्यरूप खड़ा किया । उमने जनसाधारण के मन को अपनी ओर खींच लिया । दूसरी ओर हिन्दू समाज पर इसका गहरा प्रभाव हुआ । फलतः वासुदेव कृष्ण को देवता मानकर उनकी भक्ति का आदर्श नए रूप में समाज के सामने आया । बुद्ध और महावीर जैसे क्षत्रिय पुरुष विशेष थे, वैसे ही कृष्ण भी क्षत्रिय पुरुष विशेष थे । जो क्षत्रिय की सज्ञा थी, वह तत्रभवान् देवता की सज्ञा बन गई । ऐसे देवताओं को मनुष्य प्रकृतिक देव कहते थे, अर्थात् जिनकी मूल प्रकृति मनुष्य की थी, पर जो देवता मान लिए गए थे (वायुपुराण, ९७।१) ।

पाणिनि ने इस प्रकार भक्ति करनेवाले लोगों का उल्लेख किया है । वासुदेव की भक्ति करनेवाले वासुदेवक कहलाते थे (वासुदेवार्जुननाभ्यां वुन्, ४।३।९८) । इस नए धर्म के देवताओं की एक विशेषता यह भी थी कि मूल देवता या मान्य महापुरुष का स्वरूप अपने साथ परिवार की पंचायत लेकर विकसित हो रहा था । जैसे बौद्ध धर्म में सप्तमानुषी बुद्धों की कल्पना थी, जैन धर्म में पंच मुख्य तीर्थंकरों की कल्पना थी, यक्षों में वीर या मुख्य यक्षों की उपासना थी, वैसे ही वासुदेव कृष्ण के साथ भी परिवार की कल्पना हुई । भागवतो ने इसके दो विकल्प रखे । एक तो कृष्ण के साथ उनके राजसी जीवन के अभिन्न सखा अर्जुन की पूजा थी । वासुदेव के भक्त जैसे वासुदेवक कहलाते थे, वैसे ही अर्जुन के भक्त अर्जुनक कहलाते थे । वासुदेव और अर्जुन के इस धार्मिक साहचर्य का ही दूसरा रूप नर-नारायण की सहयुक्त पूजा थी, जिसमें नारायण प्रधान और नर उनके सखा थे । इसी को नारायणीय धर्म कहा गया । महाभारत शान्तिपर्व में नारायणीय धर्म का विशेष रूप से वर्णन है । धार्मिक इतिहास की दृष्टि से उसका आरम्भ इसी युग में

हुआ होगा। वासुदेव और अर्जुन का ही नामान्तर नर-नारायण है। इन मान्यता से एक धार्मिक दृष्टिकोण पल्लवित हुआ और यह कहा गया कि वस्तुतः एक ही शक्ति नर और नारायण इन दो रूपों में अभिव्यक्त होती है (नारायणः नरश्चैव सत्त्वमेकं द्विधाकृतम्, उद्योगपर्व, ४८।२०)। वासुदेव कृष्ण की परिवार-कल्पना का दमन स्वरूप और भी अधिक लोकव्यापी एवं स्थायी हुआ। वह चतुर्भूह या पंचरात्र कल्पना था। उसके अनुसार पहले तो वासुदेव और संकर्षण इन दोनों का जुड़वाँ रूप लोक में प्रसिद्ध हुआ। इसे ही व्याकरण के उदाहरणों में वासुदेव-संकर्षणी कहा गया है (८।१।१५, द्वन्द्वं संकर्षणवासुदेवौ, द्वावप्यभिव्यक्तौ साहचर्येणेत्यर्थः)। इस प्रकार के जुड़वाँ देवताओं की कल्पना पहले से चली आती थी। वासुदेव और संकर्षण तो उसी प्रथा का नया दृष्टान्त था। देवता द्वन्द्वे च (६।३।२६) सूत्र से ज्ञात होता है कि ऐसे कुछ देवताओं के जोड़े या साहचर्य का विश्वास वैदिक देवताओं के विषय में भी था, जैसे इन्द्रासोमी, इन्द्रावृहस्पती आदि। साथ ही कुछ देवता ऐसे थे, जिनका साहचर्य लोक में प्रसिद्ध था, जैसे ब्रह्म-प्रजापती, शिव-वैश्रवणौ इत्यादि। दधि पय आदिगण (२।४।१४) में इन दोनों जोड़ों का एवं स्कन्द-विशाखी का उल्लेख है। नर-नारायण की भाँति संकर्षण और वासुदेव नए भक्तिधर्म का मुख्य सूत्र बन गया, इसी में लागे चलकर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के मिलने से चतुर्व्यूह का स्वरूप पूरा हुआ। साम्ब को साथ लेकर पचवृष्णि वीरों की कल्पना पूर्ण हुई, जो पंचरात्र धर्म की सुनिष्पन्न मान्यता बनी। भारत के धार्मिक इतिहास में यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण था। इसकी गूँज पाणिनि के वासुदेवार्जुनाभ्यां बुद्ध (४।३।९८) सूत्र में सुनाई देती है। भागवत धर्म के इतिहास में पाणिनीय सूत्र की प्रमाण साक्षी अमूल्य है।

पाणिनि के युग में कृष्ण वासुदेव की भक्ति के विकास को प्राचीन और अर्वाचीन सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। पतंजलि ने संज्ञा चैषा तत्रभवतः लिखकर वासुदेव को विष्णु का स्वरूप माना। कैयट ने उसे परमात्म देवता-विशेष कहा है। पतंजलि के समय से पूर्व कृष्ण की जीवनलीलाओं का विकास हो चुका था, जैसा उन्होंने लिखा है—जघान कंसं किल वासुदेव (३।२।१११ वा० २)। या विष्णु के विषय में लोक प्रचलित आख्यानों के सन्नध में पतंजलि का कथन है—कस वधमाचष्टे कस घातयति बलिवंधमाचष्टे बलि बन्धयति (३।१।२६ वा० ६ आख्यानात्कृतं स्तदाचष्ट इति)। पतंजलि ने यह भी लिखा है कि ये दोनों आख्यान उन घटनाओं के सन्नध में थे, जो बहुत पहले घटित हो चुकी थी। किन्तु अभिनेता प्रत्यक्षरूप में उन लीलाओं को प्रदर्शित कर दिखाते थे^१। कोई कस के भक्त बनते

१. इह तु कथं वर्तमानकालना कस घातयति, बलिं बन्धयतीति, चिरएते कसे चिरवद्धे च यक्षौ। अत्रापि युक्ता। कथं। ये तावदेते शोभनिका नामैते प्रत्यक्ष कंसं घातयन्ति प्रत्यक्षं च बलिं-बन्धयं-

और कोई वासुदेव के। भाष्य से तो यह भी ज्ञात होता है कि कसवध के चित्र भी उस समय बनाए जाते थे और लोग कृष्ण का आख्यान भी गा कर सुनाते थे। भाष्य में कृष्ण के चतुर्व्यूह का भी स्पष्ट उल्लेख है—जनार्दनस्त्वात्मचतुर्थ एव (भा० ६।१।५) । संकर्षण और कृष्ण इन दोनों की संयुक्त सेना और उनके प्रासाद या मन्दिरों का भी उल्लेख आया है (संकर्षण द्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्द्धताम् २।२।२४ वा० २२; प्रासादे घनपति राम केशवानाम्, २।२।३४) । राम-केशव, कृष्ण-संकर्षण, वासुदेव-संकर्षण, ये सब वासुदेव मूलक भक्ति प्रधान धर्म के सुविदित सूत्र हैं। अवश्य ही पाणिनि के युग में न केवल भागवत धर्म की नींव ही पड़ चुकी थी, बल्कि लोक में उसका समृद्ध रूप भी प्रकट हो रहा था। यद्यपि गणपाठ के शब्द सर्वदा प्रमाणभूत नहीं कहे जा सकते, किन्तु २।४।१३ गण में 'भागवती-भागवतम्' भाषा का एक रोचक प्रयोग आया है। यह एक गृहस्थ परिवार में भागवत धर्म की अनुयायिनी गृहपत्नी और भागवत गृहपति का संकेत करता है। अर्थशास्त्र में (ई० ४थी शती) पाणिनि से सौ वर्ष बाद कृष्ण और कम के उपाख्यान का और अप्रतिरथ विष्णु के प्रासाद या देवमन्दिर के निर्माण का उल्लेख है। नगरी चित्तौड़ के पास प्राचीन मध्यमिका में दूसरी शती ई० पू० की नारायणवाटिका के अवशेष पाए गए हैं, जिसके शिलालेख में संकर्षण वासुदेव को सर्वेश्वर अर्थात् अन्य सब देवों से ऊपर कहा गया है। ये मौर्यशुङ्ग युग के प्रमाण हैं, किन्तु इस बात की पर्याप्त सूचना देते हैं कि मौर्य काल से सौ-दो सौ वर्ष पूर्व ही भागवत धर्म का व्यापक आन्दोलन अस्तित्व में आ चुका था जिसने भारत के धार्मिक रंगमंच पर महत्वपूर्ण पटपरिवर्तन किया।

पश्चिमी विद्वान् भी पाणिनि के इस उल्लेख को भागवत धर्म की प्राचीनता में प्रमाण मानते हैं। कीथ ने पतञ्जलि के 'संज्ञा चैषा तत्रभवत' कथन को यथार्थ मानते हुए लिखा है कि निश्चय ही पाणिनि के समय में वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाने लगा था (जे० आर० ए० एस० १९०८, पृ० ८४८) ग्रियर्सन ने पाणिनीय उल्लेख के आधार पर भागवत धर्म की प्राचीनता को निर्विवाद कहा है (वही, १९०९, पृ० ११२२) । श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर भी इससे पूर्णतः सहमत हैं (वही; १९१०, पृ० १७०) । बलिवन्ध और कसवध सम्बन्धी भाष्य के अवतरण के आधार पर वेबर ने भी कृष्ण वासुदेव की प्राचीनता और उनके विष्णु के अवतार होने की लोक मान्यता को स्वीकार किया था।

तीति । चित्रेषु कथम् । चित्रेष्वपि उद्गूर्णा निपतिताश्च प्रहारा दृश्यन्ते कंसकर्षणश्च । ग्रन्थिकेषु कथम् यत्र शब्दगङ्गुमान् लक्ष्यते । तेषां तेषामुत्पत्ति प्रश्रुत्याविनाशाद् ऋद्धीभ्यांचक्षाणाः सतो बुद्धि विषयान् प्रकाशयन्ति । आतश्च सतो ध्यामिथा हि दृश्यन्ते । केचित् कंसभक्ता भवन्ति, केचित् वासुदेवभक्ताः । वर्णान्यत्वं खल्वपि पुण्यन्ति । केचिद् रक्तमुखा भवन्ति, केचित् कालमुखाः (भाष्य ३।१।२६ वा० १५) ।

महाराज—यह शब्द प्राचीन भारतीय लोकधर्म का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय ऋषिपथ में ले आता है। पाणिनि ने महाराज को देवता कहा है (महाराज प्रोष्ठपदाटुब् ४।२।३५, महाराजो देवता अस्य माहाराजिकं हविः)। एक दूसरे सूत्र में महाराज देवता की भक्ति का भी उल्लेख है। महाराजाटुब् ४।३।९७, महाराजो भक्ति रस्य माहाराजिकः)। महाराज देवता के भक्त माहाराजिक कहलाते थे। पतञ्जलि ने महाराज देवता को अर्पित की जाने वाली वलि को महाराज वलि कहा है (यो हि महाराजाय वलिर्महाराजार्थः स भवति, २।१।३६, वा० २)। महाराज-देवता वैश्रवण या कुवेर की संज्ञा थी। अतिप्राचीन काल में राजा का एक अर्थ यक्ष था^१। यक्षों के राजा होने के कारण कुवेर महाराज कहलाए। इन्हें ही कालिदास ने राजराज कहा है (मेघदूत १।३)। पाली साहित्य में कुवेर आदि चार देवताओं को चत्तारो महाराजानो कहा जाता है, जो चातुम्महाराजिक लोक में निवास करते हैं। यक्ष, गन्धर्व, कुम्भाण्ड और नाग ये चार प्राचीन लोक देवता थे जिनकी व्यापक मान्यता थी। इन चारों के अधिपति क्रमशः कुवेर, धृतराष्ट्र, विरूढक और विरूपाक्ष ये चार देवता महाराज नाम से प्रसिद्ध हुए। जातक ६।२६५ में वैश्रवण कुवेर (पाली वेस्सवण) को महाराज कहा गया है। शक्र एवं तीन अन्य लोकपाल महाराजानो कहलाते थे (महासुतसोम जातक ६।२५९)। दीघनिकाय के आटानाटीयसुत्त में चारों महाराज देवताओं को एक-एक देवगण की सूची में प्रमुख स्थान दिया गया है। उसी ग्रन्थ के केवट्सुत्त में चत्तारो महाराज और चातुम्महाराजिक देवों में भेद किया है और पहले को दूसरे से श्रेष्ठ माना है। गृह्यसूत्रों में भी महाराज या वैश्रवण की पूजा का उल्लेख आता है। प्रायः प्रत्येक गृह्य होम या हवि के अन्त में वैश्रवण की स्तुति का मन्त्र निगद या उच्च घोष से पढ़ा जाता था जिसमें उसे राजाधिराज अर्थात् यक्षों का अधिपति कहा गया है^२।

१. महाभारत में राजा शब्द के यक्ष अर्थ का बहुत ही सटीक उदाहरण निम्नलिखित श्लोक में है—

आत्मना सप्तमं कामं हत्वा शुश्रुभिवोत्तमम् ।

प्राप्यावध्यं ब्रह्मपुरं राजेव स्यामहं सुखी ॥

(शान्तिपर्व, मोक्षधर्म, पूना १७।१।५२)

यह महाभारत के अतिविलिष्ट श्लोकों में है। यहाँ ब्रह्म और राजा दोनों शब्दों का अर्थ यक्ष है। रामायण में भी ब्रह्म शब्द यक्ष अर्थ में आया है (ब्रह्मश्चरों छोड़ अवध्य कवचावृत, लका, ७।१।९७)। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है—जैसे यक्ष अपनी मृत्युरहित यक्षपुरी में पहुँच कर प्रसन्न होता है वैसे ही मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार और शरीर (= आत्मा) इन सातों को भारी शुश्रु के समान वश में करके सुखी होऊँ।

२. राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे ।

स मे कामान् कामकामाय मद्य कामेश्वरो वै वैश्रवणो दधातु ॥

प्रतिकृति—मूर्तियों को जिनमें देव मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं . प्रतिकृति कहा गया है (५।३।९६) । इसी अर्थ में 'अर्चा' इस विशिष्ट शब्द का भी प्रयोग हुआ है (५।२।१०१) । मूर्ति रखनेवाला पुजारी 'अर्चावान्' या 'आर्च' कहलाता था । पतञ्जलि ने भी देवमूर्तियों के लिए अर्चा शब्द का प्रयोग किया है (मीर्यं. हिरण्यार्थिभिः अर्चा. प्रकल्पिता , ५।३।९९) ।

“जीविकार्थे चापण्ये” (५।३।९९) सूत्र देवमूर्तियों के वाचक शब्दों के नामों की सिद्धि के लिये हैं—जो मूर्ति जीविका के लिये हो और विक्री के लिये न हो तो उसके वाचक शब्द से क प्रत्यय नहीं लगता । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कई विचार सम्भव हैं जिनसे सूत्र और भाष्य की पृष्ठभूमि का संकेत मिलता है—

१—कुछ मूर्तियाँ ऐसी थीं जो सार्वजनिक रूप से प्रासाद में अथवा खुले चतवरो पर स्थापित होती थीं । उन पर एक व्यक्ति का स्वत्व न था । अतएव वे किसी की जीविका का साधन न थीं और न विक्री के लिए पण्य रूप में थीं । वे केवल पूजार्थ होती थीं । इस प्रकार की मूर्तियाँ पाणिनीय सूत्र के अन्तर्गत नहीं आतीं । उन्हें शिव कहते थे या शिवक, यह अनुमान का विषय है । किन्तु सम्भावना यही है कि उनमें 'कन्' प्रत्यय नहीं लगता था । और उन्हें शिव, स्कन्द इत्यादि नामों से कहा जाता था ।

२—दूसरे प्रकार की मूर्तियाँ देवलक या पुजारियों के अधिकार में होती थीं । या तो वे एक स्थान में पधराई रहती या देवलक उन्हें स्थान-स्थान पर ले जाकर जीविका के लिए पूजा चढ़वाते थे । ऐसी चल और अचल मूर्तियाँ पूजार्थ और देवलकों के जीविकार्थ होती थीं किन्तु विक्री के लिये न होने से अपण्य थीं । ये पाणिनीय सूत्र के अन्तर्गत आती हैं । अतएव इनमें कन् प्रत्यय का लोप करके इन्हें शिव-स्कन्द आदि नामों से अभिहित किया जाता था ।

३—तीसरे प्रकार की मूर्तियाँ वे थीं जो दुकानों में विक्री के लिये रखी जाती थीं । वे पूजार्थ नहीं थीं, यद्यपि अपने स्वामी दुकानदारों के लिये जीविका का साधन अवश्य थीं । ऐसी पण्य मूर्तियाँ पाणिनीय सूत्र का प्रत्युदाहरण हैं । उन्हें “शिवक” ‘स्कन्दक’ आदि कहा जाता था ।

४—यहाँ पतञ्जलि ने एक नई समस्या खड़ी कर दी । उन मूर्तियों का नामकरण आप कैसे करेंगे जिन्हें मीर्य राजाओं ने रुपये के लोभ से बनवाया था, जो विकती भी थी, जो पूजा के लिये भी थी और जीविका का साधन भी थी । मीर्यों ने सचमुच

१. भाष्य में 'दीर्घनासिकी' अर्चा, 'लुप्त नासिकी अर्चा' उदाहरण भी हैं । (४।१।५४) । देवमूर्ति के लिए अर्चा शब्द का प्रयोग मथुरा से प्राप्त मोरा कूप अभिलेख में पव कालान्तर के शिवप्राशस्त्रिय में भी मिलता है ।

२. अपण्य इत्युच्यते तत्रेदं न सिध्यति 'शिवः' 'स्कन्दः' 'विशाख' इति किं कारणम् । मीर्यद्विर-

कुछ ऐसी मूर्तियाँ गढ़वाई थीं जिनसे वे पैसा बटोरना चाहते थे । कौटिल्य से इस बात का समर्थन होता है । वहाँ लिखा है—‘देवताध्यक्ष को चाहिए कि देव मूर्तियों के जरिये सोना बटोरे और खजाना भरे (आजीवेत् हिरण्योपहारेण कोशं कुर्यात्) । देवताओं के चैत्यों में उत्सव और मेले करावे, और नाग मूर्तियाँ अपने फनों की संख्या घटा-वढा लेती हैं इस प्रकार की चमत्कार की बात फैलाकर भोली-भाली जनता से पुजवा कर पैसा इकट्ठा करे ।’ इससे सूचित होता है कि इस प्रकार की मूर्तियाँ जीविका, पण्य और पूजा तीनों बातों के लिये थीं । प्रश्न यह उठाया गया कि इनमें पाणिनि का सूत्र लगे या नहीं और उनका नाम शिव रखता जाय या शिवक । पतञ्जलि ने यह समाधान दिया कि ऐसी मूर्तियों के लिये पाणिनीय सूत्र नहीं है । और यद्यपि वे पूजा और जीविका के लिये थीं, उन्हें शिव और स्कन्द कहना कठिन था ।

५—अन्त में पतञ्जलि का कहना है कि मौर्य राजाओं की उन मूर्तियों की बात जो पण्य और जीविका दोनों के लिए थी छोड़ दें, पर इस समय जो मूर्तियाँ पूजा में पधराई हुई हैं और जिनसे देवलको की जीविका चलती है किन्तु जो पण्य नहीं हैं उनमें पाणिनि का सूत्र लगेगा और वे शिव, स्कन्द, कही जायेंगी शिवक नहीं ।^१

प्यारिभिरर्चा. प्रकल्पिताः । भवेत्तासु न स्यात्, यास्त्वेताः सम्प्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति—
माध्य (५।३।९९) ।

१

अर्चाएं	जीविकार्थ या नहीं	पण्य या अपण्य	पूजार्थ या नहीं	नाम
१. सांवेदनिक प्रासादों में अर्चाएं	जीविकार्थ नहीं	अपण्य	पूजार्थ	पाणिनीय सूत्र में अन-पेक्षित; अनुमानतः शिवः, स्कन्दः ।
२. देवलकों की अर्चाएं	जीविकार्थ	अपण्य	पूजार्थ	शिवः, स्कन्दः ।
३. पण्य अर्चाएं	जीविकार्थ	पण्य	पूजार्थ नहीं	शिवकः स्कन्दकः ।
४. मौर्यों की अर्चाएं	हिरण्यार्थ	पण्य	पूजार्थ	उनका शिवः, स्कन्दः नाम नहीं (भवेत्तासु न स्यात्) ।
५. पतञ्जलि के समय में पूजनार्थ अर्चाएं	जीविकार्थ	अपण्य	पूजार्थ	शिवः, स्कन्दः (यास्त्वेताः सम्प्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति) ।

अथंशास्त्र मे भी मूर्तिपूजा के प्रमाण मिलते हैं । उस समय शिव और वैश्रवण आदि देव मूर्तियाँ मन्दिरों मे स्थापित थी । सूत्र २।४।१४ के गण पाठ से ज्ञात होता है कि शिव वैश्रवण, स्कन्द-विशाख, ब्रह्मा-प्रजापति सदृश नए देवता लोकपूजा में प्रविष्ट हो गए थे । पतञ्जलि ने कहा है कि वेद में इनका साथ निर्देश न था, लोक मे ही इनके जुड़वाँ नामों की प्रथा पड़ी । (न चैते वेदे सहनिर्वाप निर्दिष्टाः, ६।३।२६ भाष्य) । लोक मे यक्ष, नाग और ऐसे ही छोटे देवताओं की जो पूजा थी उन्हीं के दो प्रधान देवता शिव और वैश्रवण थे । कुवेर की सजा वैश्रवण या महाराज भी थी जो उत्तर दिशा मे यक्ष या यक्षों के राजा माने जाते थे । सूत्र ६।४।१३५ में पाणिनि ने धृतराजन् नाम का उल्लेख किया है जिसकी पहिचान पूर्व दिशा में गन्धर्वों (गन्धर्वों) के अधिपति लोकपाल धृतराष्ट्र से सम्भव है । (संस्कृत धृतराष्ट्र) ।

असुर—सूत्रों मे देवों के वरी असुरों के भी कुछ नाम हैं, जैसे—दैत्यों की माता दिति (४।१।५५), सपों की माता कद्रू (४।१।७२), असुर (४।४।१२३), राक्षस और यातु (४।४।१२१) । आसुरी माया (४।४।१२३) शब्द प्राचीन था जिसका प्रयोग असुर विद्या के लिये होता था (आश्वलायन श्रौत, १०।७; शतपथ, १३।४, ३।११) । कुसित की स्त्री कुसितायी एक राक्षसी थी जिसका उल्लेख मेत्रायणी संहिता मे आया है (मै० स० ३।२।६) । राहु और चन्द्रमा की कथा का संकेत विधुन्तुद शब्द में है (३।२।३५) ।

यक्ष—शेवल, सुपरि, विशाल, वरुण और अयंमा इन पाँचों का उल्लेख एक सूत्र में है । ये पाँचों यक्षों के नाम थे । लोक में यक्ष पूजा का बहुत अधिक प्रचार हुआ था । चरण परिषद् मे विराजमान आचार्य की तुलना यक्ष के प्रिय दर्शन रूप से की गई है । (उपेत्याचार्य परिषद् प्रेक्षेद् यक्षमिव, ब्राह्मण गृह्य ३।१।२५; गोमिल गृह्य ३।४।२८) । इन्द्र, वरुण, आदि वैदिक देवताओं को भी यक्ष रूप मे मानकर उनकी पूजा होने लगी थी । दीघ निकाय मे चरुण, इन्द्र, सोम, प्रजापति को यक्षों मे प्रधान कहा गया है । (आटा नाटीय सुत्त) । महामायूरी सूची मे तो विष्णु, कार्तिकेय, शंकर, भकरभुवज, कामदेव, वज्रपाणि इन्द्र या शक्र इन सबको यक्ष माना गया है, पर वह पाणिनि के बहुत बाद की रचना है । महाभारत मे यक्ष-युधिष्ठिर प्रश्नोत्तरी मे यक्ष को महाकाय, ताल समुच्छ्रित, ज्वलनार्क प्रतीकाश, अदृश्य और पर्वतोपम कहा गया है । विशाल भी एक बड़े यक्ष का नाम था (सभापर्व १०।१६) । धार्मिक जगत् में फैले हुए यक्ष पूजा के ताने-बाने में से कुछ नामों का पाणिनीय सामग्री मे आ जाना आश्चर्यप्रद नहीं है ।

अध्याय ६, परिच्छेद २-यज्ञ

याज्ञिक—यज्ञो का अध्ययन करने वाले याज्ञिक लोगो के सम्प्रदाय का उल्लेख यास्क ने किया है; पाणिनि ने भी याज्ञिको के आम्नाय और धर्म को याज्ञिक्य कहा गया है। पतञ्जलि ने भी याज्ञिक शास्त्र और याज्ञिको के वाङ्मय का उल्लेख किया है। पाणिनि ने जो धार्मिक चित्र है उसमें यज्ञ सम्बन्धी साहित्य और यज्ञ कर्म (१।२।३४, ८।२।८८) की पर्याप्त सामग्री पाई जाती है। सुब्रह्मण्या (१।२।३७), न्यूड्ख (१।२।३४) और याज्या मन्त्रो के (८।२।९०) उच्चारण के सम्बन्ध में आचार्य ने सूक्ष्म नियमो का उल्लेख किया है।

याज्ञिक साहित्य एक ओर यज्ञ के कर्मकाण्ड से (सम्बन्धित विशाल ब्राह्मण और अनुब्राह्मण साहित्य था। दूसरी ओर ऋतु या सोम यज्ञ एवं दूसरे यज्ञ या इष्टियो के व्याख्यान ग्रन्थ भी बनाए गए थे (४।३।६८) जिनके ये उदाहरण मिलते हैं, अग्निष्टोमिक, वाजपेयिक, राजसूयिक, नावयज्ञिक, पाक यज्ञिक आदि। पुरोडाश सम्बन्धी कुछ पद्धतियों का सूत्र में उल्लेख है। पुरोडाश किस प्रकार बनाया जाय इसकी विधि बताने वाला व्याख्यान ग्रन्थ पुरोडाशिक था। पुरोडाश बनाने में जिन मन्त्रो की आवश्यकता होती थी उनका व्याख्यान ग्रन्थ पुरोडाशिक कहा जाता था (४।३।७०)। ये मन्त्र यजुर्वेद प्रथम अध्याय में हैं और शतपथ प्रथम काण्ड में उनकी व्याख्या है। यज्ञो में सम्मिलित होने वाले ऋत्विजो की तात्कालिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये ऐसी सारोद्धारिणी पद्धतियों की मांग रहती थी।

यजमान—जब तक यज्ञ की अवधि रहती तब तक के लिये मुख्य कर्त्ता की संज्ञा यजमान होती थी (३।२।१२९)। यज्ञ की समाप्ति पर वह अपने उस यजन के अधिकार से यज्वा (३।२।१०९) कहलाता था। विशिष्ट यज्ञो के आधार पर उसके लिये अग्निष्टोमयाजी आदि विशेषण प्रयुक्त होते थे (३।२।८५)। जो व्यक्ति बार-बार यज्ञ करता, और जिसका स्वभाव ही यजनशील बन जाता था उसके लिये भाषा में यायजूक शब्द था (३।२।१६६; इज्याशीलो यायजूक.)। यज्ञकाल में यजमान वाक् सयम का व्रत रखने के कारण वाचंयम (वाचि यमो व्रते, ३।२।४०) एवं स्थडिल पर शयन करने के कारण स्थाण्डिल (४।२।१५, स्थडिलाच्छयितरि व्रते) या स्थडिलशायी (३।२।८०) कहलाता था। यजमान का अन्तेवासी या पुत्र जब यज्ञ कर्म करने के योग्य वय प्राप्त करता तो वह अलकर्मणि कहा जाता था

१. पुरोडाश तैयार करने की विधि के अंग इस प्रकार हैं—ओशीन् निर्वपति (यजुर्वेद अध्याय १, मन्त्र ९), प्रोक्षति (मन्त्र १२), अवदन्ति (मन्त्र १४), पराप्नुनाति (मन्त्र १६), तदुष्टान् पिनष्टि (मन्त्र २०), प्रणीताभिः सयौति (मन्त्र २१), और कपालेषु श्रपयति (मन्त्र २२)। इन्हीं प्रक्रियाओं की व्याख्या पुरोडाशिक ग्रन्थ में की जाती थी, जैसी शतपथ के आरम्भ में है।

(५।४।१, अलंकर्मणो अलकर्मिणः) । उस समय वह अपने पिता या गुरु के समीप बैठकर आहुति डालने में उसकी सहायता करता था (यदस्य पुत्रो वान्तेवासी वाल-
कर्मिणः स्यात्सदक्षिणत आसीनो जुहुयादिति, बोधायन श्रौतसूत्र, २२।१०) । अलं-
कर्म में कर्म शब्द का सामयिक अर्थ यज्ञ था (यजुर्वेद १।१; षातपथ १।१।२।१,
यज्ञो वै कर्म) ।

आस्पद—ब्राह्मणों में सामाजिक प्रतिष्ठा आस्पद कहलाती थी (आस्पदं
प्रतिष्ठायाम्, ६।१।१४६) । यज्ञों के आधार पर आस्पदों की प्रसिद्धि होती थी, जैसे
वाजपेयी, अग्निहोत्री आदि । जो श्रौताग्नि्यों का आधान करके उनकी परिचर्या
करता था उसे आहिताग्नि कहते थे (२।२।३७, वाऽऽहिताग्न्यादिपु) । आवश्यक
अग्नि के लिये निर्मित स्थान में निवास करने वाला व्यक्ति आवसथिक कहलाता
था (आवसथात् ष्ठल् ४।४।७४, आवसथे वसति आवसथिक, आवसथिकी) ।
ब्राह्मणों का अवस्थी आस्पद इसी से बना है । यज्ञ भूमि में यजमान के लिये जो
स्थान बनाया जाता था वह आवसथ कहलाता था क्योंकि आवसथ अग्नि की स्थापना
वही की जाती थी । यज्ञ के दिनों में यजमान को वही रहना आवश्यक था । इसे ही
अग्निशरण भी कहते थे ।

यज्ञ-नाम (यज्ञाख्या ५।१।९५)—यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति यज् घातु से की
जाती थी (३।३।९०, यज् + नङ्) । पाणिनि ने इज्या शब्द का भी प्रयोग किया
है (३।३।९८) । यजुर्वेद में यज्ञों का प्रतिपादन है । यज्ञ तीन प्रकार के थे—इष्टि,
पशुवध और सोम । इष्टि जैसे दर्श, पूर्णमास में स्वाहा कह कर और बैठकर
आहुति दी जाती है । पशुबन्ध और सोमयज्ञों में आहुति खड़े होकर और वीषट्
बोलकर डाली जाती थी^१ । एक सूत्र में अध्वयुर्वेद अर्थात् यजुर्वेद के ऋतुओं का
उल्लेख है (अध्वयुर्ऋतुरनपुसकम्, २।४।४), जैसे अर्काश्वमेध, सायाह्नातिरात्र
(काशिका) । ऋतुयज्ञेभ्यश्च (४।१।६८) सूत्र में ऋतु और यज्ञों में अन्तर बताया
गया है । यज्ञ व्यापक शब्द था । उसके अन्तर्गत दर्श, पूर्णमास जैसी इष्टियाँ,
पाक यज्ञ और नवयज्ञ जैसे साधारण होम, पचोदन और सप्तोदन जैसे विशिष्ट
स्थालीपाक एवं अग्निष्टोम, राजसूय और वाजपेय जैसे ऋतु भी थे । किन्तु ऋतु
शब्द केवल सोम यज्ञों के लिये ही प्रयुक्त होता था (ऋतु शब्द सोमयज्ञेषु रुढः,
काशिका, २।४।४) । ऋतुओं में सोम की आहुति दी जाती है । ऋतु दो प्रकार के
होते हैं, एक अहीन कहलाते हैं जो एक दिन से ग्यारह दिन तक चलने वाले
सोमयाग हैं, और दूसरे सत्र, जो बारह दिन से वर्ष, दो वर्ष, सौ वर्ष या सहस्र
वर्ष तक चलते हैं । सूत्र ४।२।४२ पर एक वार्तिक द्वारा ऋतु के अर्थ में अहीन शब्द

१. उपविष्टोमाः स्वाहाकारप्रदानाः जुष्टोतयः । तिष्ठ ओमाः वषट्कारप्रदानाः याज्यापुरोनु-
वाक्यावन्तो यज्ञतयः ।

सिद्ध किया गया है (अह्न खः ऋतुः और भी सूत्र ६।४।१४५, अह्ना समूहः ऋतुः अहीनः) । दिनो की अवधि के अनुसार अहीन यज्ञ एकाह, दशाह, आदि कहलाते थे (५।१।९५, काशिका) अग्निष्टोम, वाजपेय और राजसूय ऋतु हैं, पर सत्र नहीं । अग्निष्टोम और वाजपेय एक-एक दिन के यज्ञ हैं जिनके पहिले चार दिन की पूर्वाङ्ग विधि की जाती थी । राजसूय चार दिन का यज्ञ है । कभी-कभी सोमयाग का नाम दिनो की सख्या और यजमान के नाम से पड जाता था, जैसे गर्ग त्रिरात्र (गर्ग कुल मे तीन दिन का सोमयाग); इसी प्रकार चरक त्रिरात्र, कुसुर बिन्दु सप्त रात्र (द्विगौ ऋतु, ६।२।९७) ।

विशेष यज्ञो मे पाणिनि ने अग्निष्टोम (८।३।८२), ज्योतिष्टोम और आयुष्टोम (८।३।८३) का उल्लेख किया है । आयुष्टोम और ज्योतिष्टोम मिलकर अभिप्लव विधि होती है । अग्निष्टोम मे तीन सवन और द्वादशस्तोत्र होते हैं । यह सब ऋतुओ की प्रकृति है । राजसूय (३।१।११४) उसी की विकृति है । तुरायण इष्टि करने वाला यजमान तौरायणिक कहलाता था (तुरायणं वर्तयति, ५।१।७२) पूर्णमास इष्टि के आधार पर ही फेर-फार करके तुरायण किया जाता था । शाखायन ब्राह्मण मे इसे स्वर्ग काम व्यक्ति-का यज्ञ कहा है (स एव स्वर्गकामस्य यज्ञः, ४।११; आरण्यकपर्व १३।२१) । कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार (२४।७।१-८) तुरायण सत्र वैशाख शुक्ल या चैत्र शुक्ल पचमी को आरम्भ करके एक वर्ष तक चलता था (संवत्सरं यजते) । इसे द्वादशाह की विकृति मानते थे । कुण्डपाय्य और संचाय्य विशिष्ट सोमऋतुओ की सज्ञा थी (ऋतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ, ३।१।१३०) । कुण्डपाय्य भी द्वादशाह यज्ञ की विकृति थी । वह एक वर्ष का सत्र था जिसे कुण्डपायी ऋषियो ने किया था (ऋग्वेद ८।१७।१३ मे कुण्डपायी का नामोल्लेख है) ।

पाणिनि ने दीर्घ सत्र यज्ञो का भी उल्लेख किया है, जो सौ या सहस्र वर्ष के दीर्घ-काल तक चलते थे (७।३।१) । ब्राह्मण ग्रन्थो मे ऐसे यज्ञो का वर्णन है, जैसे विश्व-सृज् जो कि सहस्र सम्बत्सर सत्र था । (पंचविंश ब्राह्मण) । पतजलि ने लिखा है कि ऐसे दीर्घकालीन सत्र लोक मे वस्तुतः कोई करता न था (लोके अप्रयुक्ता), केवल याज्ञिक लोगो के सम्प्रदाय मे वे विदित थे (दीर्घ सत्राणि वार्षशतिकाणि वार्षसहस्रिकाणि च न चाद्यत्वे कश्चिदपि व्यवहरति केवलमृषि सम्प्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणानुविदधते, भाष्य पस्पशाह्निक, वा० अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत्) ।

सोम—सोम अभिषव सुत्या कहलाता था (३।३।९९) । अभिषव करने वाले को सोमसुत् कहते थे (३।२।९०) । जिस यजमान ने सोम का अभिषव किया होता वह यज्ञ हो जाने पर सुत्वा इस विरुद्ध से प्रसिद्ध होता था (३।२।१०३), जैसे यज्ञ कर्ता के लिये यज्वा था । सोमपान करना कुछ आर्थिक सुविधा और आध्यात्मिक तैयारी पर निर्भर था । जिसमें सोमपान करने की इस प्रकार की योग्यता

या अर्हता हो वह सोम्य कहलाता था (सोममर्हति यः, ४।४।१३७) । याज्ञिक लोग कहते थे कि जिसके कुल में दस पीढ़ी पहले तक आचार पर कोई आँच न आई हो वह सोमपान का अधिकारी होता है (एवं हि याज्ञिका पठन्ति दश पुरुषानूकं यस्य गृहे धूमा न विद्येरन् स सोम पिबेदिति, भाष्य ४।१।१३) । मनु का दृष्टिकोण आर्थिक योग्यता से है—जिसके घर में तीन वर्ष या उससे अधिक के लिये पर्याप्त अन्न हो वह सोम पीने की योग्यता रखता है (यस्य त्रैवार्षिक धान्य निहितं भृत्यवृत्तये । अधिक वापि विद्येत स सोमं पातु मर्हति (मनु ११।७, काशिका ७।३।१६) । सोमपान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पर्याप्त सामग्री सँभार एकत्र रखना चाहिए, अन्यथा उसका परिश्रम असफल रह जाता है (मनु ११।८) । सोम यज्ञ में यद्यपि ऋत्विक् सोम कूटने-पीसने-छानने की क्रिया करता, पर यजमान को ही प्रधान कर्ता होने के नाते उसका फल प्राप्त होता था । वह यजमान सुन्वन् कहलाता था (सुनो यज्ञ सयोगे, ३।२।१३२) । बारह दिन या उससे अधिक के सोम सत्र में ऋत्विजों की संख्या सत्रह से पच्चीस तक होती थी (सप्त दशावरा पंचविंशतिपरमा) । उनमें सभी यजमान होते थे, सभी ऋत्विज् भी थे (सर्वे यजमाना सर्वे ऋत्विजः), सब का आहिताग्नि होना आवश्यक था, सब को यज्ञ के पुण्य फल में समान भाग प्राप्त होता था, कोई न दक्षिणा देता था और न पाने की आशा करता था, एवं सभी मिलकर सोम का सेवन करते थे । इसी स्थिति का सूचक यह वाक्य था—सर्वे सुन्वन्तः सर्वे यजमानाः सन्निभः उच्यन्ते (काशिका, ३।२।१३२, सुनो यज्ञ सयोगे) ।

अग्न्याख्या (३।२।१२)—जो अग्नि आहुति को देवों के समीप ले जाता है, उसकी सज्ञा हव्यवाहन (३।२।६६, हव्येऽनन्त. पादम्) और जो पितरों के पास ले जाता है उसकी सज्ञा कव्यवाहन थी (कव्यपुरीषपुरीष्येषु ऋद् , ३।२।६५) । हव्य वाहन अग्नि को स्वाहा और कव्य वाहन को स्वधा कह कर आहुति दी जाती है (२।३।१६) । श्रौत यज्ञों के लिये उपयुक्त अग्नि चित्याग्नि कहलाती थी (३।१।१३२) । तीन श्रौताग्नियों में गार्हपत्य (गृहपतिना संयुक्ते ऋ, ४।४।९०, गृहपतिना संयुक्त. गार्हपत्योऽग्निः) और दक्षिणाग्नि का उल्लेख सूत्रों में है । दक्षिणाग्नि का विशिष्ट नाम आनाय्य था क्योंकि उसे गार्हपत्य अग्नि में से लाते थे और कर्म हो जाने के बाद फिर उसकी रक्षा या आधान नहीं किया जाता था (आनाय्योऽनित्ये, ३।१।१२७; भाष्य, आनाय्यो दक्षिणाग्निति वक्तव्यम्) । आनाय्य शब्द कुछ विशेष प्रकार का है । श्रौत यज्ञ की अग्नि अरणी मथन से उत्पन्न की जाती थी । उत्पन्न होने पर उसे आहिताग्नि यजमान गार्हपत्य नामक वेदी में गार्हपत्य अग्नि के रूप में सुरक्षित रखता था । दो वेदियाँ और थी, आहवनीय और दक्षिणाग्नि । यजमान अपनी गार्हपत्य वेदि में से अग्नि ले जाकर उन दोनों वेदियों में डालता था; इसीलिये दोनों उस काल विशेष के लिये ही पृथक् प्रज्वलित होने के कारण अनित्य कहलाती थी । जैसे

ही आहुतियाँ समाप्त हो जाती, वे दोनों पवित्र अग्नियाँ न रह जाती थी, किन्तु गार्हपत्य सदा रक्षा के योग्य थी। ऐसी भी प्रथा थी कि गार्हपत्य अग्नि में से दक्षिणाग्नि के लिये अग्नि न लेकर भटभूजे के भाड से (भ्राष्ट्र), वैश्यकुल में जो प्रज्वलित अग्नि हो उससे, या किसी ऐसी नई जगह से भी ले सकते थे जहाँ अभी श्रोताग्नि की विधिवत् स्थापना न हुई हो। ऐसी पृष्ठभूमि में आनाय्य सज्ञा केवल दक्षिणाग्नि के लिये प्रयुक्त होती थी (आनाय्यो दक्षिणाग्नेः रुढिरेषा, काशिका)।

वेदियाँ—वेदि में अग्नि प्रज्वलित करने की तीन अवस्थाओं के लिये तीन शब्द भाषा में थे—परिचाय्य, उपचाय्य, समूह्य (३।१।१३२)। आरम्भ में समिधाओं को विधिपूर्वक चुनकर और वेदि को सजाकर जो अग्नि जलाई जाती थी वह परिचाय्य अवस्था हुई (परिचाय्य चिन्दीत ग्राम कामः, शतपथ ५।४।११।१)। यह उसकी अलंकरण की दशा थी। बीच में जब वह खूब दहक जाती तो उसे उपचाय्य कहते थे (= संवर्धन)। अन्त में उसे इधर-उधर बिखरी अवस्था में बटोर कर राख, कचरा आदि का ढेर लगा देना, यह उसकी समूह्य अवस्था थी। इसी के लिये समूह्य पुरीष, यह सार्यक शब्द भाषा में प्रयुक्त होता था (शतपथ ६।७।२।८; कात्यायन श्रौ० १६।५।९-१०)।

दर्श-पौर्णमास की वेदि ३६ वितस्ति लम्बी और १८ वितस्ति चौड़ी कही गई है (२७ फुट × १३½ फुट) इससे द्वागुनी नाप की वेदि द्विस्तावा और तिगुनी नाप की त्रिस्तावा कहलाती थी (द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः, ५।४।८४; यावती प्रकृतौ वेदिस्ततो द्विगुणा वा त्रिगुणा वा कस्याच्चिद् विकृतौ—काशिका)।

वेदि की इस भूमि पर भिन्न-भिन्न वेदियाँ या हवनकुड बनाए जाते थे। प्रत्येक की अपनी आकृति होती थी। उनका उल्लेख कर्मण्यग्न्यायाम् सूत्र में (३।२।९२) किया गया है, जैसे इ्येनचित्, कंकचित् (काशिका), द्रोणचित् (चतुरस्र), रथचक्रचित् (वृत्त), प्रउगचित् (त्रिकोणाकृति), उभयतः प्रउगचित् (दोहरे त्रिकोण की या डमरू की आकृति; कात्यायन श्रौत सूत्र १६।५।९)। यह सब विशिष्ट प्रकार का अग्नि चयन था जिसे अग्नि चित्या कहा जाता था (३।१।१३२)। वेदियों के निर्माण में जिन-जिन मन्त्रों से इष्टकाचिति की जाती थी, उन मन्त्रों से उन इष्टिकाओं का नाम पड़ जाता था (तद्धानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक् च मतोः, ४।४।१२५)। मन्त्र में जो महत्त्वपूर्ण शब्द होता उसे प्रतीक मानकर इष्टका का नाम रखा जाता था, जैसे वर्चस्या, तेजस्या, रेतस्या, पयस्या ये इष्टकाओं के प्राचीन नाम थे। पाणिनि ने आश्विनी नामक इष्टका का उल्लेख विशेष सूत्र में किया है। (अश्विनामण्, ४।४।१२६)। जो इस प्रकार की अग्नियों का चयन करता था, उसे अग्निचित् कहते थे (३।२।९१, अग्नौ चे.)।

यज्ञार्थ उपकरण—इनमें से कुछ का प्रासंगिक उल्लेख सूत्रों में आ गया है। सोम

क्रतुओं में जिस स्थान पर बैठकर छन्दोग या सामगान करनेवाले ऋत्विज् साम गान करते थे वह स्थान संस्ताव कहा गया है। अमरकोश में इसे स्तुति भूमि लिखा है। कूड़ा-कचरा फेंकने का स्थान अवस्कर कहलाता था (४।३।२८, अवस्करे जात अवस्करकः)। कुश या दर्भ की संज्ञा पवित्र थी (पुव. संज्ञायाम्, ३।२।१८५, यजु १।२।३, १२)। सोमयाग में सोम नामक ओषधि की आवश्यकता पड़ती थी। पतंजलि ने पूतीक या कुशा को सोम का प्रतिनिधि लिखा है; साथ ही कहा है कि इससे यह न समझना चाहिए कि सोम गई-बीती वस्तु हो गई (नच तत्र सोमो भूत पूर्वो भवति, १।१।५६, भाष्य)।

यज्ञपात्र (१।३।६४)—सोम पीने के पात्र या सोम ग्रहों का जोड़ा रक्खा जाता था। द्वन्द्व शब्द का एक अर्थ 'यज्ञ पात्र प्रयोग' भी है (८।१।१५)। सूत्र में शुल्लक वैश्वदेव और महावैश्वदेव नामक ग्रहों का उल्लेख आया है। (शुल्लकश्च वैश्वदेवे, ६।२।३९; दे० शुल्लक के लिये कात्यायन श्रौ० ९।४।१, और महा० के लिये ५०।६।२)। आहुति द्रव्य हवि था। उसी का एक विशेष रूप सानाथ्य कहलाता था (३।१।१२९)। यह दर्श नामक इष्टि में इन्द्र देवता के उद्देश्य से दी जानेवाली हवि थी। इष्टि से पहली सायंकाल का जो गाय का दूध दुहा जाता था (सायदोह) उसका दही जमा लिया जाता था। अगले दिन उस दही में प्रातःकाल का दुहा हुआ दूध (प्रातर्दोह) मिलाकर सानाथ्य हवि बनती थी। (समु+नी = सानना, मिलाना)।

ऋत्विक्—यज्ञ के सब पुरोहित ऋत्विज कहलाते थे (३।२।५९)। ऋत्विक् कर्मों के कराने में दक्ष कर्म कर्ता आत्विजीन कहलाते थे (५।१।१७१ सूत्र पर वा० ऋत्विक् कर्माहंति)। पतंजलि ने आत्विजीनं ब्राह्मण कुलम् लिखा है। स्पष्ट है कि वैदिक युग से ही ब्राह्मण लोग बड़े परिश्रम से ऋत्विक् कर्म में निपुणता उपाजित करते आए थे। षड्विंश ब्राह्मण के अनुसार यज्ञों में प्रयुक्त वेदमन्त्रों का शुद्ध उच्चारण करने वाले ब्राह्मण आत्विजीन कहलाते थे (एष आत्विजीनो य एत वेद मनु ब्रूते, १।३।१६)। आत्विजीन वह माना जाता था जो यज्ञ मन्त्रों का पद, स्वर और अक्षर के अनुसार शुद्ध स्फुट उच्चारण कर सके (यो वा इमां पदशः स्वरशो वाचं विदधाति स आत्विजीनः, पस्पशाह्निक भाष्य)। यज्ञमान के लिये विविध प्रकार के यज्ञ कर्म करने के कारण ऋत्विज् को याजक कहा जाता था। जिस जाति का यज्ञमात्र

१. दर्श इष्टि में तीन आहुतियाँ होती हैं पहली अग्नि के लिये आग्नेय प्ररोडाश की, दूसरी इन्द्र के लिये ऐन्द्र दधि की और तीसरी इन्द्र के लिये ऐन्द्र पय या दूध की आहुति। दूसरी और तीसरी को साथ मिलाने से सानाथ्य हवि बनती थी। इसमें उद्दिष्ट देवता तो एक या, पर भिन्न आहुति द्रव्यों को एक में मिलाकर साथ ही हवि दी जाती थी। पहले जुहू में दही भर कर, उसके ऊपर दूध छोड़ने से सानाथ्य हवि बनती थी।

हो उसके साथ याजक शब्द जोड़कर भाषा में शब्द बनते थे, जैसे ब्राह्मण याजक, सत्रिय याजक (याजकादिभिश्च, २।२।९) ।

विशेषज्ञ—जो जिस यज्ञ या विधि में विशेष निपुणता प्राप्त करता था, उसे उसी के लिये आमन्त्रित करते थे । जो सोम ऋतुओं का विशेष अध्ययन करते थे आग्निष्टोमिक, वाजपेयिक, राजसूयिक आदि कहलाते थे । स्वाभाविक था कि इतने बड़े यज्ञों का दायित्व लेने के लिए इन विशेषज्ञों को ही आमन्त्रित किया जाता । वे अपने पुत्र और शिष्य वर्ग के साथ इन यज्ञों में सम्मिलित होते थे (ऋतुविशेषवाचिभ्यश्चक् प्रत्ययो भवति तदधीते तद्वेदे त्यस्मिन् विषये, काशिका) । जैसे यजमान पुत्र अपने पिता की सहायता करता था वैसे ही ऋत्विक् पुत्र भी करते थे और वे अलंकर्मिण कहलाते थे (यदस्य पुत्रो वान्तेवासी वालकर्मिणः स्यात् , बौ० श्रौ० २२।२०) । इसीलिये भाषा में ऋत्विक् पुत्र एवं होतुः पुत्र जैसे शब्दों की अलग आकाक्षा हुई (६।२।१३३) ।

ऋत्विक् संख्या—ब्राह्मणों के अनुसार ऋत्विजों की संख्या सोलह थी । उनके चार वर्ग थे^१ । ऋग्वेद के ऋत्विजों में पाणिनि ने होता, प्रशास्ता (६।४।११) और ग्रावस्तुत् (३।२।१७७) का उल्लेख किया है । प्रशास्ता को मैत्रावरुण भी कहते थे । होता याज्या और अनुवाक्या मन्त्रों का पाठ करता था । ग्रावस्तुत् ऋत्विज् सोम का अभिषेक करते समय सिल बट्टों की स्तुति के मन्त्र पढ़ता था ।

सामवेद के ऋत्विजों में उद्गाता (५।१।१२९) और उसके सहायक प्रतिहर्ता का (गण पाठ में) उल्लेख है ।

यज्ञ में अध्वर्यु का पद महत्वपूर्ण था । यजुर्वेद को अध्वर्युवेद कहा जाता था । जैसे-जैसे यज्ञों के कर्मकांड की अभिवृद्धि हुई अध्वर्यु ऋत्विजों के भेद बढ़ने लगे । इसमें दो हेतु थे । एक तो देश भेद से अध्वर्युओं की ख्याति हुई जैसे प्राच्याध्वर्यु, अथत् प्राच्य देश का अध्वर्यु । दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण वैदिक शाखाओं के भेद से कर्मकाण्ड में भेद पड़ जाना था । इसके प्रमाण ब्राह्मण और श्रौत सूत्रों में भरे पड़े हैं । उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति, सूरज निकलने पर हवन करे या निकलने से पहले—इस प्रकार के संकटों ही मतभेद थे और प्रत्येक आमनाय या शाखा अपनी इन विशेषताओं का बड़ा आग्रह रखती थी । इसी आधार पर कठाध्वर्यु, कलापाध्वर्यु जैसे शब्द अस्तित्व में आए और भाषा में प्रचलित हुए । (अध्वर्यु कषाययोर्जाती, ६।२।१०) । विशेषतः कृष्ण यजुर्वेद के आमनायवाले कर्मकाण्ड की बारीकियों के भक्त थे ।

१. १. ऋग्वेद—होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक्, ग्रावस्तुत् ।

२. यजुर्वेद—अध्वर्यु, प्रति प्रस्थाता, नेष्टा, चन्नेता ।

३. सामवेद—उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य ।

४. अथर्ववेद—मृद्धा, ब्राह्मणाच्छसी, आग्नीध्र, पोता ।

अथर्ववेद के ऋत्विजो में पाणिनि ने ब्रह्मा (५।१।१३६), अग्नीष् (८।२।९२) और पोता (६।४।११) का उल्लेख किया है। ऋग्वेद में ही ब्रह्मा का महत्त्व और ऋत्विजो की अपेक्षा विशेष माना जाने लगा था, उसे सुविप्र कहा गया है। ब्रह्मा चारों वेदों का और यज्ञ के सम्पूर्ण कर्मकाण्ड का अधिष्ठाता होता था, यही उसकी विशेषता थी। कालान्तर में जो महाब्रह्मा पद सबसे विशिष्ट विद्वान् के लिये प्रयुक्त किया जाने लगा उसकी पृष्ठभूमि यही थी।

ऋत्विजो के पृथक् कर्म—यज्ञ में सोलह ऋत्विजो का काम एक दूसरे के साथ सहयोग पर आश्रित था। उनमें से हर एक के कर्म और भाव को प्रकट करने के लिये भाषा में अलग-अलग शब्द थे। ये शब्द ऋत्विजो के नामों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते थे। होत्राभ्यश्छ (५।१।१३५) सूत्र में इसका विधान किया गया है, (होत्रा शब्द ऋत्विग्विशेष वचनः, काशिका); जैसे आच्छावाकीय (आच्छावाकस्य भावः कर्म वा), मित्रावरुणीय, ब्राह्मणाच्छमीय, आग्नीत्र प्रतिप्रस्थात्रीय, नेष्ट्रीय, पोत्रीय आदि। उद्गाता का कर्म औद्गात्र (५।१।१२९) और अध्वर्यु का अध्वर्यय (४।३, १२३) कहलाता था। ब्रह्मा का कर्म या भाव ब्रह्मत्व कहा जाता था (ब्रह्मणस्त्वः, ५।१।१३६)।

मन्त्र करण—यज्ञ में देवताओं के आवाहन के लिये निश्चित मंत्रों का पढ़ना मन्त्रकरण कहलाता था उपान्मन्त्रकरणे, (१।१।२५)। उसके लिये भाषा में विशेष प्रयोग ही चल गए थे, जैसे आग्नेय्याऽऽग्नीध्रमुपतिष्ठते (आग्नेयी ऋचा के पाठ से आग्नीय ऋत्विज का उपस्थान करता है), ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते (ऐन्द्री ऋचा के पाठ से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है)। मन्त्रों का स्फुट स्वर वर्ण के साथ उच्चारण समुच्चारण कहा जाता था (१।३।४८)। देवताओं का आवाहन निहव या अभिहव कहलाता था (३।३।७२)।

याज्यामन्त्र—यज्ञ कर्म में याज्या ऋचाओं का पाठ विशेष महत्त्व रखता है। पाणिनि ने सूत्रों में उसका विस्तृत उल्लेख किया है (८।२।८८-९२)। सब याज्या मन्त्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। आश्वलायन श्रौत सूत्र और अन्य श्रौत सूत्रों के होत्र काण्ड में उनका निर्देश है। जब-जब अध्वर्यु आहुतियाँ आरम्भ करता है, तभी उस कर्म के साथ होता याज्या और पुरोऽनुवाक्या मंत्रों का पाठ करता है। अध्वर्यु स्वयं मन्त्र का पाठ नहीं करता; मन्त्र पढ़ना होता का कर्म है। अध्वर्यु होता को प्रेरित करता है; उस प्रेरणा को प्रैष कहते हैं। उस प्रैष को सुनते ही होता मन्त्र पढ़ता है और अन्त में वीषट् का उच्चारण करता है। मन्त्र सुनते ही अध्वर्यु 'स्वाहा' बोल कर अग्नि में आहुति छोड़ देता है।^१

१ हाताध्वर्युर्वाक्या अग्निभिन्वो ग्राधग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः।

तेन यज्ञेन स्वरकृतेन त्विष्टेन वक्षणा आ पूणध्वम् ॥ ऋ० १।१६२।५

यह कर्म इस प्रकार किया जाता है—

(१) पुरोनुवाक्या का प्रेष, अनुब्रूहि—अध्वर्यु की ओर से होता को मिलने वाला यह पहला प्रेष होता है। अध्वर्यु कहता है—अग्नयेऽनुब्रूहि अग्निदेवता का आवाहन करने वाले बोल बोलो। सुनकर होता पुरोनुवाक्या ऋचा का उच्चारण करता है। सूत्र ८।२।९१ के अनुसार अग्नयेऽनुब्रूहि में अध्वर्यु द्वारा ब्रूहि का आद्यस्वर प्लुत किया जाता है—अग्नयेऽनुब्रू३हि।

(२) पुरोनुवाक्या—प्रेष सुनते ही होता पुरोनुवाक्या ऋचा का पाठ करता है। उसके अंत में प्रणव का उच्चारण प्लुतस्वर के साथ करना पड़ता है (प्रणवण्टे, ८।२।८९), जैसे अपा रेतासि जिन्वतो३म् (ऋचा के पाद या अर्धऋचा के अन्तिम स्वर को अलग निकाल कर ओम् के ओ के साथ मिलाकर उसे प्लुत करना यही प्रणव है)। पुरोनुवाक्या और याज्या में अन्तर था, पहली से देवता को बुलावा दिया जाता है जिसे आवाहन करना कहते हैं। जब देवता आ गए तब याज्या से उसे आहुति द्रव्य दिया जाता है (ह्वयति वा अनुवाक्यया, प्रयच्छति याज्यया, शतपथ १।७।२।१७)। जब होता पुरोनुवाक्या पढ़ चुकता है, तब याज्या का पाठ करता है (अथ यदनुवाक्यामनूच्य याज्यया यजति, शतपथ १।१।४।१।१२)। पुरोनुवाक्या—याज्या मिलाकर पूरा कर्म होता है अर्थात् देवता का आवाहन और हवि प्रदान। शतपथ में कहा है कि कई जगह पुरोनुवाक्या बिना पढ़े ही याज्या पढ़ दी जाती थी (अथ यदपुनर्वाक्यका भवन्ति, शतपथ १।१।४।१।१२)। शतपथ के अनुसार अनुवाक्या द्युलोक है याज्या पृथिवी है। दोनों का एक जोड़ा है, पर दोनों स्त्रियाँ हैं। उनका मिथुन या पुरुष भाव वषट्कार है (श० १।७।२।११; सोऽनुवाक्यामनूच्य याज्यामनु द्रुत्य पश्चाद् वषट् करोति, श० १।७।२।१२)।

(३) आश्रवण—अध्वर्यु, अग्नीष् और होता के आसन ग्रहण कर लेने पर अध्वर्यु अग्नीष् (ऋग्वेदीय अग्निसिन्ध, १।१६।२।५) से जो ब्रह्मा का सहायक ऋत्विज् होता है और असुरों से यज्ञ की रक्षा करता है, कहता था। अग्नीष् कचरे के स्थान या उत्कर के समीप स्फथ^१ नामक तलवार लेकर बैठता था। उसे अध्वर्यु द्वारा जो आज्ञा दी जाती उसे अग्नित्प्रेषण या आश्रवण कहते थे। उसका यह रूप था—आ ३ आ ३ वय; कुछ शाखाओं में इसे ओ ३ आ ३ वय कहा गया है (अग्नीत्प्रेषणे परस्य च, ८।२।९२, अर्थात् अग्नीत् का प्रेषण करने वाले वाक्य में आदि पद भी प्लुत होता है और दूसरा भी)। इस प्रेष का अभिप्राय यह था—कृपा करके देवता तक यज्ञ की सूचना पहुँचा दें कि सब ठीक-ठाक है।

(४) प्रत्याश्रवण—अध्वर्यु का प्रेषण सुनकर अग्नीष् उसका उत्तर प्रत्याश्रवण वाक्य के उच्चारण से देता था—अस्तु श्री ३ षट्, जिसमें श्रीषट् का स्वर प्लुत

१. तलवार वाची फारसी सैफ शब्द स्फथ से ही निकला है।

किया जाता था (८।२।९१; दे० आश्वलायन श्रौत १।४, अस्तु श्रीपडित्योकारं प्लाव-यन्) । भाव यह हुआ—देवता सूचित हो; यहाँ सब ठीक-ठाक है ।

(५) याज्या-प्रैप—इस प्रकार अग्नीष् से हरी क्षण्डी पाकर अध्वर्यु होना की ओर मुड़ कर आज्ञा देता है—यज (= यजन कर) । यही याज्या-प्रैप (याज्या पाठ की आज्ञा) कहलाता है । सुनते ही होता याज्या मंत्र पढ़ने लग पड़ता है । 'यज' वाक्य में प्लुत स्वर नहीं है, उसका उच्चारण एक श्रुति से विना स्वरो के उतार-चढ़ाव के किया जाता था ।

(६) आगूर्त वाक्य—इसे अभिगूर्त भी कहते थे^१ (ऋ १।१६२।६; हाँग कृत ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, भूमिका पृ० १८) । यह वाक्य इस प्रकार था—ये ३ यजामहे । भाव यह है—हम जो यहाँ एकत्र हैं हम यज्ञ में अपनी सहमति प्रदान करते हैं (ये यज्ञ कर्मणि, ८।२।८८) । 'ये ३ यजामहे' रूपी आगूर्त वाक्य उपस्थित मण्डली की ओर से याज्या मन्त्र के पहले जोड़ कर होता याज्या का पाठ करता था । प्रत्येक याज्या से पहले 'ये यजामहे' पढ़ा जाता है ।

(७) इष्ट अथवा याज्या—जैसा ऊपर कहा है ऋग्वेद से चुने हुए मन्त्र जिनसे देवों का आवाहन किया जाता है याज्या कहलाते हैं । आहुति देने या हवि. प्रक्षेप से पहले याज्या का पढ़ना आवश्यक है । याज्या के पूर्व में ये ३ यजामहे और अन्त में श्री ३ षट् जोड़ कर उसका ऐमा रूप बनता था—ॐ ये ३ यजामहे समिध समिधो-जन आजस्य व्यन्तु ३ वौ ३ षट् । याज्यान्त सूत्र (८।२।९०) से याज्या का अपना अन्तिम स्वर भी प्लुत होता था (याज्या नाम ऋच. काश्चिद्वाक्य समुदायरूपास्तत्र यावन्ति वाक्यानि सर्वेषां टे प्लुत प्राप्नोति । मर्वान्त्यस्यैवेष्ट्यते तदर्थमन्त ग्रहणम्, काशिका; आश्व० श्री० १।५, याज्यान्तं च) ।

(८) वषट्कार—प्रत्येक याज्या मन्त्र के अन्त में होता वषट् जोड़कर प्लुत उच्चारण करता था । यही वषट्कार था (उच्चैस्तरां वा वषट्कारः, १।२।३५; ऐतरेय ब्राह्मण, ३।१।७, शर्नस्तरामस्य ऋचमुक्तवोच्चैस्तरा वषट् कुर्यात्, अर्थात् याज्या की ऋचा घीरे से और वषट् जोर से बोलना चाहिए जिससे आहुति देते समय देवता के प्रति उत्साह प्रकट हो । होता ने जैसे ही वीषट् कहा कि अध्वर्यु हवि अग्नि में डाल देता है । वषट् (१।२।३५; २।३।१६) का ही रूपान्तर वीषट् था जैसे आश्रावय का ओश्रावय ।^२

१. अभिगूर्त या अभिगूर्ति = सहमति, सहकारिता जनित अनुमति । उतो तेषामभिगूर्तिर्न हन्वतु, ऋ १।१६२।६, 'उनकी अनुमति हमारे काम में सहायक हो ।' 'ये यजामहे' रूपी अभिगूर्त या आगूर्त को प्रायः आगुर् भी कहा जाता है । याज्या से पहले इसका जोड़ना आवश्यक था ।

२. इस सूत्र में वषट् शब्द से वीषट् का ग्रहण होता है । ऐसा है, तो सूत्रकार ने वीषट् ही क्यों नहीं पढ़ दिया ? शैली की विविधता के कारण । पाणिनि ने अपने सूत्रपाठ में मिन्न मिन्न

सप्तदश प्रजापति—इस प्रकार ऊपर के सात वाक्यों को यदि एक साथ जोड़ दें तो वह सप्तह्र अक्षर होते थे—

४—आश्रावयेति चतुरक्षरम् ।

४—अस्तु श्रीषडिति चतुरक्षरम् ।

२—यजेति द्व्यक्षरम् ।

५—ये यजामह इति पचाक्षरम् ।

२—द्व्यक्षरो वषट्कारः ।

१७ अक्षर

एष वै सप्तदश प्रजापतिः यज्ञमन्वायत्त (तैत्तिरीय ब्रा० कांड २) । इन सप्तह्र अक्षरो के जोड़ में पुरोनुवाक्या के प्रँप के चार अक्षर नहीं गिने जाते क्योंकि जैसा शतपथ में कहा है पुरोनुवाक्या का पढ़ना अनिवार्य न था, वह छोड़ भी दी जाती थी । अतएव 'अनुब्रूहि' आरम्भिक प्रँप के इन चार अक्षरो की सप्तह्र में गिनती नहीं होती थी ।^१

वीतम् और अनुवषट्कार—सोम याग में याज्या और वषट्कार हो जाने के बाद एव अव्ययुं द्वारा हविर्द्रव्य अग्नि में डाल देने के बाद वीत मन्त्र पढ़ा जाता था—सोमस्याग्ने वीहि ३ वो ३ पट् (१।२।३५; ८।२।९१ सूत्रो पर वौषट् के उदाहरण में), अर्थात् 'हे अग्ने, सोमको तुम पियो' । ऐतरेय का कहना है कि इस प्रकार सोमपान के लिये अतिरिक्त प्रेरणा पाकर देवता बहुत तृप्त हो जाते हैं (ऐ० ३।१।५) । 'वीहि' इस वाक्य को 'वीत' कहा जाता था और उसके बाद जो वषट् या वौषट् है उसे अनुवषट्कार कहते थे । देवता को एक बार याज्या के बाद वौषट् कहा जा चुका है । इसलिये दूसरी बार का वौषट् अनुवषट्कार हुआ । इष्टि में केवल वषट्कार तक होता है, सोमयज्ञ में वीत और अनुवषट्कार तक । तीन श्रौतयाग होते हैं—इष्टि, पशुबध और सोमयाग । दर्शपौर्णमास इष्टि में पुरोडाश, पशुबन्ध में पशु

शैली अपनाइ है (वषट् शब्देनात्र वौषट् शब्दो लक्ष्यते । वौषडित्यस्यै वेदं स्वर विधानार्थम् । यद्येवं वौषट् ग्रहणमेव कस्मान्नकृतम् । वैचित्र्यार्थम् । विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः (काशिका) । वषट्कार संहित याज्या के उच्च स्वर में उच्चारण के लिये देखिये ऐतरेय ब्रा० ३।५७ ।

१. इन सप्तह्र अक्षरों में होम कर्म का निचोड़ आ जाता था, अतएव होमात्मा प्रजापति को मानों इन सप्तह्र के उच्चारण से प्रणाम किया जाता था, जैसा इस श्लोक में समझ किया गया है—

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च ।

हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै होमात्मने नमः ॥

शान्ति पर्व, भीष्म स्तवराज, ४७, २७ के बाद का श्लोक, जो पूना संस्करण में प्रक्षिप्त माना है ।

और सोमयाग में सोम की आहुति दी जाती है। इष्टि में स्वाहा, पशुबन्ध में वीषट् और सोमयाग में वीत मन्त्र से आहुति प्रक्षेप होता है।

आवाहन—दर्श-पौर्णमासेष्टि में पाँच आहुति दी जाती हैं जिन्हें पंच प्रयाज^१ कहते थे। यह यज्ञ का पूर्वाङ्ग या पूर्व भाग था। इसके बाद की तीन गौण आहुति अनुयाज^२ कहलाती थी (प्रयाजानुयाजो यज्ञागे, ७।१।६२)। पशुयाग में प्रयाज और अनुयाजों में से प्रत्येक की संख्या ग्यारह होती है। पंच प्रयाजों में अन्त की स्वाहाकार आहुति है उसमें 'आवह' बोलकर देवता का आवाहन किया जाता है। उसके लिये पाणिनि ने प्लुत स्वर का विधान किया है (८।२।९१), जैसे अग्नि मा ३ वह।

एक श्रुति—ज्ञात होता है कि मन्त्रों को उदात्त, अनुदात्त, स्वस्ति इन तीन स्वरों के अनुसार ठीक-ठीक पढ़ने का या त्रैस्वर्य पाठ का नियम लोक में कुछ शिथिल पड़ रहा था। वैदिक स्वरों के उच्चारण में यह ढिलाई यज्ञों में विशेष रूप से आ रही थी। यज्ञों में जो बिना स्वर के मन्त्र पढ़े जाने लगे थे उन्हें पाणिनि ने एक श्रुति कहा है (यज्ञ कर्मण्य जपन्यूह्यसामसु, १।२।३४)। केवल जपमन्त्र में^३, न्यूह्य नामक ओकारों के उच्चारण में^४ और साम गान में स्वरों का यथावत्पालन आव-

१. शतपथ के अनुसार समिध् प्रयाज आदि पाँच प्रयाज ये हैं—(१) समिधो यजति, (२) तनूनपात यजति, (३) बर्हिर्यजति, (४) इहो यजति, (५) स्वाहाकार यजति (श० १।५।११-१३, जहाँ इनकी तुलना पंच ऋतुओं से की गई है) पंच आहुत्याहुतियों से सम्पन्न होने के कारण शान्ति पर्व में यज्ञ को 'दशार्ध इविराहुतिम्' कहा गया है (शान्ति० ४७।२७)।

२. अनुयाज तीन हैं—त्रयोऽनुयाजाश्चत्वारो पत्नी सयाजाः (शतपथ ११।४।१।११)। काशिका में अमवश अनुयाज पाँच और पत्नी सयाज आठ लिखे हैं। दर्शपौर्णमास इष्टि में तीन अनुयाजों के बाद यजमान पत्नी चार पत्नी सयाज आहुति देती हैं। बौधायन श्रौत में (२४।२९) आठ पत्नी संयाजों का भी उल्लेख है। पशु बन्ध यज्ञ में प्रयाज और अनुयाजों की प्रत्येक की संख्या ग्यारह है।

३. यजुर्वेद २।१० मयीदमिन्द्र इन्द्रिय मन्त्र जप मन्त्र था। यजमान इसका उच्चारण त्रैस्वर्य के साथ करता था (कात्यायन श्रौत, १।४।१८)।

४. सोमयाग के प्रातः सवन में होता द्वारा प्रातरनुवाक संक्षुब्ध एक शस्त्र या पाठ पढ़ा जाता है जो न्यूह्य कहलाता है। उसकी एक एक ऋचा के जो दो अर्धचं भाग होते हैं, उनमें प्रत्येक अर्धचं के पहले अच् को छोड़कर दूसरे अच् के स्थान में प्लुत ओकार उदात्त स्वर विशिष्ट पढ़ना चाहिए। फिर पाँच बार अर्थ ओकार, फिर प्लुत ओकार और तब तीन अर्थ ओकार पढ़ना चाहिए। इन्हीं का नाम न्यूह्य था जैसे—

ओपो ३ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ३ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ३

ओ ओ ओ रेवतीः क्षयथा हि वस्वः क्रतुं च मद्रं विभृयामृतं च।

रायो ३ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ३ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ३

ओ ओ ओ रपः स्वपत्यस्य पत्नी। सरस्वती तद् गुणाति बयो वो ३ मा ३ पो ३।

(ऋग्वेद १०।३८।१३)

श्यक समझा जाता था। कात्यायन श्रौत सूत्र में एकश्रुति को तान कहा गया है (१।८।१८, तान = उदात्तादि स्वर रहित एक श्रुतिरेव मंत्राणां स्वरो भवति)। उस समय की यह प्रवृत्ति थी कि मंत्रों के सहित स्वर का उच्चारण शिथिल हो रहा था। उसकी जगह भाषिक स्वर या ब्राह्मणों का वैकल्पिक स्वर चलने लगा था (का० १।८।१७) और यज्ञों में वह भी नहीं रहा था (तानो वा नित्यत्वात्, कात्या० (१।८।१८))। कात्यायन श्रौतसूत्र लेखक और पाणिनि दोनों अपने युग की इस प्रवृत्ति का तथ्यात्मक वर्णन कर रहे हैं।^१ अन्त में तो स्वर का विचार बिल्कुल ही जाने को था। अवश्य ही उसकी मर्यादा कुछ समय पूर्व ही टूटनी शुरू हो गई होगी। जैमिनि ने इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की। उनका कहना है कि वैदिक मन्त्रों को यज्ञ और स्वाध्याय दोनों में त्रैस्वर्य के साथ पढ़ना चाहिए (मीमांसा, १।२।३।२०-२४; गर्ग, जैमिनि, षावर और व्याकरण, भांडारकर प्राच्यसंस्थान की पत्रिका, ३०।२५४-५)। पर जैमिनि का यह प्रयत्न लोक की नई प्रवृत्ति के सामने टिक न सका। तैत्तिरीय प्राति० में भी एकश्रुति का उल्लेख है (सर्वमेक मयम्, तै० १।५।९)।

सुब्रह्मण्या—सुब्रह्मण्या एक निगद था। जो यजुष् गद्य भाग जोर से बोले जाते थे उन्हें निगद कहते थे (यानि च यजूपि उच्चै रुच्चार्यन्ते ते निगदाः, षावर भाष्य २।१।४२)। राजाधिराजाय प्रसह्य माहिने नमो वय वैश्रवणाय कुर्महे जैसे यह मंत्र जोर से बोला जाता है वैसे ही यज्ञ में सुब्रह्मण्या निगद का उच्चारण था पर उसके स्वरो के निश्चित नियम थे (१।२।३७—३८)। उसमें एक श्रुति अभी लागू न हो सकी थी (सुब्रह्मण्यायामेक श्रुति नं भवतीति) क्योंकि वह विशिष्ट वाक्य की भांति इन्द्र के लिये ज्योतिष्टोम आदि सोमयज्ञों में जोर से बोला जाता था (मनु ९।१२६ पर कुल्लूक, कात्या० श्रौ० ९।१।१२; हांग ऐतरेय ब्राह्मण अनुवाद पृ० २६०)^२।

ऋग्वेद के इम मंत्र का पूर्वार्ध 'आपो' से और उत्तरार्ध 'रायोः' से शुरू होता है। प्रत्येक के बाद १६ ओंकार आलाप के लिये जोड़े गए हैं। इन सोलह में तीन प्लुत और शेष तेरह अर्ध ओंकार हैं। हर एक पंक्ति का पहला ओंकार आपो ३ और रायो ३ में मिल गया है। ये ही सोलह न्यूख ओंकार हैं। इनमें प्लुत स्वर का उच्चारण आवश्यक था। ऋग्वेद १०।९४।३ में 'न्यूखयन्ते' प्रयोग है।

१. इस विषय में पाणिनि और कात्यायन का मान्निष्य देखने योग्य है। एक श्रुति दूरात्संबुद्धौ यज्ञकर्मणि सुब्रह्मण्या साम जप-न्यूख याजमानवर्जम् (कात्यायन श्रौत १।८।१९)।

२. षड्विंश ब्राह्मण में सुब्रह्मण्या निगद का यह रूप दिया है—

सुब्रह्मण्यो ३ सु ब्रह्मण्यो ३ सु सुब्रह्मण्यो ३ सु । इन्द्रागच्छ । अइश्यायै वार । कौशिक ब्रुवाण । गौतम ब्रुवाण इत्यहं सुर्यामागच्छ मघवन् । (इसके बाद निगद शेष या वचा हुआ माग पढ़ा जाता है) देवा ब्रह्मण आगच्छतागच्छतागच्छतेति ।

पाणिनि १।२।३८ (देव ब्रह्मणो रनुदात्तः) में इस अंश को अनुदात्त स्वर से पढ़ने का विधान है। 'ब्राह्मणः' का अर्थ ब्राह्मणाः, मनुष्यदेवाः किया गया है जो श्रुति पारायण और प्रवचन शक्ति से युक्त हों (शुश्रूषोऽनूचानाः, षड्विंश १।१।२८)।

उपयज्—यजुर्वेद ६।२१ मे ग्यारह छोटे मन्त्र भाग हैं—समुद्रं गच्छ । स्वाहा इत्यादि—उन्हें उपयज् कहा जाता है (विजुपे छन्दसि ३।२।७३) ।

सामिधेनी—ऋग्वेद ३।२७।१-११ मे ग्यारह ऋचाएँ हैं जिनका अग्नि प्रज्वलित करने मे उपयोग होता है । उनको संज्ञा सामिधेनी थी जिसका सूत्र मे उल्लेख है । (पाय्य सानाथ्य निकाय्य धाय्या मान हवि निवास सामिधेनीपु, ३।१।१२९) । इन ग्यारह मे से पहली (ऋ० ३।२७।१) और ग्यारहवी (ऋ० ३।२७।११) को तीन-तीन बार पढ़ने से कुल पन्द्रह सामिधेनी हो जाती हैं । इनमें से चौथी ऋचा समिध्यमानवती (समिध्यमानो अघ्वरेऽग्नि पावक ईड्य. । शोचिष्केण स्तमीमहे, ३।२७।४) और ग्यारहवी समिद्धवती (अग्नि यन्तुरमप्तुरमृतस्य योगे वनुष । विप्रा वार्जः समिन्वते । ऋ० ३।२७।११) कहलाती है । समिध्यमानवती और समिद्धवती के बीच मे सब ऋचाएँ धाय्या कहलाती हैं जिनके नाम का सूत्र मे उल्लेख है । कभी-कभी बाहर से और ऋचा लाकर इसमें जोड़ते हैं, जैसे कहा है कि दृढ स्थिति की कामना करने वाले यजमान के लिये इक्कीस सामिधेनी का पाठ करे (एकविंशतिमनुब्रूयात् प्रतिष्ठाकामस्य) । इक्कीस संख्या पूरी करने के लिये छह ऋचाएँ बाहर से लाकर जोड़नी होती हैं । समिध्यमानवती और समिद्धवती ऋचाओं के बीच मे ही उन्हें कही रखकर उनसे समिदाधान किया जाता है, इसी लिये इनका नाम धाय्या है ।

पाणिनि के युग मे यज्ञों की जीती-जागती परम्परा थी । इसी कारण भाषा मे प्रयुक्त इन अनेक शब्दों की ओर आचार्य ने ध्यान दिया । पूतक्रतु उस व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता था जिसने सोम क्रतुओं के अनुष्ठान अर्थात् सोमपान से अपने शरीर और अन्तःकरण को पवित्र बनाया हो । सोमयज्ञ मे सोमपान करना सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण था । ऐसे पूतात्मा व्यक्ति की धर्मपत्नी जो उसके साथ यज्ञों मे सम्मिलित होती पूतक्रतायी कहलाती थी (पूतक्रतोरैव, ४।१।३६) ।

दक्षिणा—यज्ञ मे कर्म करने वाले ऋत्विजों को दक्षिणा दी जाती थी । उसके विभाग के विषय में कुछ नियम धर्मशास्त्र ग्रन्थों मे दिए हैं । जिस यज्ञ की दक्षिणा होती थी उसी के नाम से दक्षिणा का नाम पड़ता था (तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः, ५।१।९५), जैसे राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम यज्ञों की दक्षिणा राजसूयिकी, वाजपेयिकी, अग्निष्टोमिकी कहलाती थी । ज्ञात होता है प्रत्येक की न्यूनतम मात्रा लोक व्यवहार मे निर्धारित थी । जो ब्राह्मण योग्यता के कारण दक्षिणा का पात्र होता था वह दक्षिण्य कहलाता था (दक्षिणामर्हति दक्षिण्यो ब्राह्मण, ५।१।६९) ।

सौव सम्बन्ध—ऋत्विज् और यजमान के बीच का सम्बन्ध गुरु-शिष्य या पिता-पुत्र जैसा ही घनिष्ठ माना जाता था । पतञ्जलि ने उसे सौव सम्बन्ध कहा है—लोके बहवोऽभि संबन्धा आर्या यौना मौखा. सौवाश्च (१।१।४९, वा० ४ भाष्य) । पतं-

जलि ने लाल पगड बाँधनेवाले ऋत्विजो का उल्लेख किया है (लोहितोष्णीषा ऋत्विज प्रचरन्ति, १।१।२७) । लाट्यायन श्रौत सूत्र एवं कात्यायन श्रौत सूत्र (२।२।३।१५) से ज्ञात होता है कि वे ब्राह्मणों के ऋत्विज थे । ये ब्राह्मण जैसा हम आगे देखेंगे, वे ही थे जिन्हें सुखंपोष काफिर कहा जाता है ।

अध्याय ६, परिच्छेद ३—भिक्षु

भिक्षु—सूत्रों में भिक्षु (३।२।१६८), भिक्षाचर (३।२।१७) और भिक्षाक (३।२।११५, सामान्य मँगता) का उल्लेख है । ब्राह्मण धर्म के भिक्षु और नास्तिक-धर्मों के भिक्षु दोनों का सूत्रकार को परिचय था । उदाहरण के लिये, एक ओर पाराशर्य और कर्मन्द के भिक्षु सूत्रों का उल्लेख है जिनके अध्ययन की परम्परा भिक्षुओं के प्राचीन आश्रमों में या सम्प्रदाय में थी, और दूसरी ओर मस्करी परिव्राजक का भी (६।१।१५४) उल्लेख है जो सम्भवतः मकखलि गोसाल की ओर संकेत है । तापस (५।२।१०३); तपस्वी (५।२।१०२) तप करने वाले भिक्षुओं के लिये प्रयुक्त होता था (तपस्यति, ३।१।१५) । शमी, दमी, योगी, विवेकी, त्यागी (३।२।१४२) ये सब धार्मिक साधना के सूचक शब्द थे । शरीर और मन के संयम करने वाले दान्त और शान्त कहलाते थे (७।२।२७) ।

भिक्षुओं की वृत्तियाँ—अपनी भिक्षावृत्ति में जो सब का अन्न स्वीकार करले वह सर्वज्ञान भिक्षु कहलाता था (सर्वज्ञानि भक्षयति, ५।२।९) । इससे सूचित होता है कि कुछ लोग भिक्षुक होकर भी जाति-पाँति का विचार बनाए रखते थे । कुछ भिक्षु उच्छ वृत्ति से निर्वाह करते थे (उच्छति, ४।४।३२) । उच्छ वृत्ति भिक्षु कुछ काल के लिये अन्न का संग्रह रख लेते थे । मनु ने लिखा है कि वसन्त और शरद् में जो दो फसलें होती हैं उनमें मुनि अपना अन्न संग्रह करके रख लेता है (६।११) पाणिनि ने शारद का अर्थ 'नया' किया है (शारदोऽनातंवे ६।२।९; शारद शब्दोऽयं प्रत्यग्रवाची) । इस अर्थ की पुष्टि भी यही थी कि शारद् ऋतु में पुराने अन्न की जगह नया अन्न संग्रह रखा जाता था । भिक्षु को चाहिए कि वह आश्वयुज मास में अपने वस्त्र और अन्न दोनों को नया कर ले (मनु ६।१५) । ये ही शारद या नए कहलाते थे ।

नैकटिक वह भिक्षु था जो वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेता था किन्तु गाँव बस्ती के निकट ही निवास करता रहता था (निकटे वसति, ४।४।७३) । इसकी ध्वनि यह है कि वह अरण्यवास नहीं करता था यो मुनि ले लिये अरण्य वास करना आवश्यक था । उत्तराध्ययन सूत्र में अरण्यवास मुनि का बाहरी लक्षण कहा गया है ।^९

१. न पि मुह्यिषण समणो ओंकारेण न वमणो ।

न मुणो रण्यवासेण कुसचीरेण च तापमो ॥ उत्तरा० २५।३१

महाभारत से भी उसका समर्थन होता है^१ ।

कौक्कुटिक वह भिक्षु था जो सिर नीचा करके पृथिवी पर दृष्टि रखकर चलता था (संज्ञाया ललाट कुक्कुटयो पश्यति, ४।४।४६; देशस्यारूपतया हि भिक्षुर विक्षिप्त दृष्टिः पादविक्षेप देशे चक्षुः संयम्य गच्छति स उच्यते कौक्कुटिकः कुक्कुटी-कुक्कुट के उड़ान की स्वल्प दूरी, उतनी दूर में जिसकी दृष्टि परिमित रहे काशिका) ।

कपटी भिक्षु—कपटी भिक्षु दाण्डाजिनिक कहलाता था (५।२।७६), जो दिखावे के लिये दण्ड और अजिन धारण करता हो ।

एक प्रकार के कपटी भिक्षु आय शूलिक कहे जाते थे (अयः शूल दण्डाजिनाभ्यां उक् ठौ, ५।२।७६), अर्थात् जो 'अय शूल' उपाय से अपना काम चलावे । पतंजलि ने इस पर लिखा है—यदि अयः शूल का शाब्दिक अर्थ लोहे का शूल लिया जाय तो आय शूलिक शिव भागवत भिक्षुओं के लिये भी प्रयुक्त होने लगेगा जो लोहे का त्रिशूल रखते हैं । पर पाणिनि का यह अभिप्राय नहीं था । अतएव अयः शूल का संकेत उन उग्र उपायों से था जिनके द्वारा लोग जनता के मन पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करते थे, जैसे शरीर के किसी भाग में अय शूल छेदकर रक्त वहाना और उससे अपना प्रभाव जमाना । यह मृदु उपाय से चूटा ढंग था ।

मस्करी—पाणिनि ने मस्करी शब्द परिव्राजक के लिये सिद्ध किया है (मस्कर मस्करिणी वेणु परिव्राजकयो, ६।१।१५४) । यहाँ मस्करी का अर्थ मक्खलि गोमाल से है जिन्होंने आजीवक सम्प्रदायक की स्थापना की थी । पतंजलि ने स्पष्ट यही अर्थ लिया है—मस्करी वह साधु नहीं है जो हाथ में मस्कर या बाँस की लाठी लेकर चलता हो । फिर क्या है ? मस्करी वह है जो यह उपदेश देता है कि कर्म मत करो, शान्ति का मार्ग ही श्रेयस्कर है (न वै मस्करोऽस्यास्तीति मस्करी परिव्राजकः । किं तर्हि । माकृत कर्माणि माकृत कर्माणि शान्तिर्वः श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिव्राजकः । भाष्य ६।१।१५४) । यह निश्चित रूप से मक्खलि गोमाल के कर्मापवाद सिद्धान्त का उल्लेख है । वे कर्म या पुरुषार्थ की निन्दा करके नियति या भाग्य को ही सब कुछ मानते थे । किसी प्रकार के फल की प्राप्ति अपने या पराए कर्म या पराक्रम पर निर्भर नहीं करती, यह तो सब भाग्य का खेल है । पुरुषार्थ कुछ नहीं है, दैव ही प्रबल है । मक्खलि के दर्शन में यदृच्छा को कोई स्थान न था, वे तो मानते थे कि क्रूर दैव ने सब कुछ पहले से ही नियत कर दिया है । बौद्ध ग्रन्थों में कहा है कि बुद्ध मक्खलि गोमाल की सब आचार्यों में सबसे अधिक खतरनाक समझते थे ।

अन्य प्रमाण से भी इङ्गित होता है कि पाणिनि को मस्करी के आजीवक दर्शन

का परिचय था । अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः सूत्र में (४।४।६०) आस्तिक, नास्तिक, दैष्टिक तीन प्रकार के दार्शनिकों का उल्लेख है । आस्तिक वे थे जिन्हें बौद्ध ग्रन्थों में इस्सर करण वादी कहा गया है, जो यह मानते थे कि यह जगत् ईश्वर की रचना है (अयं लोको इस्सर निमित्तो) । पाली ग्रन्थों के नत्थिक दिट्ठि दार्शनिक पाणिनि के नास्तिक थे । इसमें केसकम्बली के नत्थिक दिट्ठि अनुयायी प्रधान थे (इतो परलोक गतं नाम नत्थि अयं लोको उच्छिज्जति, जातक ५।२३९) । यही लोकायत दृष्टिकोण था जिसे कठ उपनिषद् में कहा है—अयं लोको न परः इति मानी । पाणिनि के तीसरे दार्शनिक दैष्टिक या मक्खलि के नियतिवादी लोग थे जो पुरुषार्थ या कर्म का खण्डन करके दैव की ही स्थापना करते थे ।

जैन आगमों में मक्खलि गोसाल को गोसाल मंखलि पुत्त कहा है (उवासगद-साखो) । संस्कृत में उसे ही मस्करी गोशालिपुत्र कहा गया है (दिव्यावदान पृ० १४३) । मस्करी या मक्खाल या मखलि का दर्शन सुविदित था । महाभारत में मकि ऋषि की कहानी में नियतिवाद का ही प्रतिपादन है (शुद्ध हि दैवमेवेद हृठे नैवास्ति पौरुषम्, शान्तिपर्व १७७।११-४) । मकि ऋषि का मूल दृष्टिकोण निर्वेद, या जैसा पतंजलि ने कहा है शान्तिपरक था, अर्थात् अपने हाथ पैर से कुछ न करना । यह पाणिवाद का ठीक उल्टा था । मंखलि गोसाल के शुद्ध नाम के विषय में कई अनुश्रुतियाँ थी । जैन प्राकृत रूप मंखलि था । भगवती सूत्र के अनुसार गोशाल मंख सज्ञक भिक्षु का पुत्र था (भगवती सूत्र, १५।१) । शान्तिपर्व का मकि निश्चय-रूप से मखलि का ही दूसरा रूप है । कहा जाता है कि मक्खलि का जन्म गोशाला या गोष्ठ में हुआ था, जिससे उनका यह नाम पड़ा । पाणिनि ने भी गोशाला में जन्म लेनेवाले को गोशाल कहा है (गोशालाया जात. गोशालः, ४।३।३५, स्थानान्त-गोणालखरशालाच्च) ।

श्रमण—अष्टाध्यायी में श्रमण और अविवाहित स्त्री श्रमणो का उल्लेख है जिन्हें कुमार श्रमणा (कुमारी श्रमणा) कहा जाता था (कुमार श्रमणादिभिः, २।१।७०) । कुमारश्च सूत्र (६।२।२६) में कुमार श्रमणा शब्द को आद्युदात्त कहा है । श्रमणादि गण में कुमार प्रव्रजिता और कुमारतापसी का पाठ भी है । श्रौत सूत्रों में श्रमण का प्रयोग भिक्षु मात्र के लिये है । बौधायन ने मुनि को श्रमण कहा है और लिखा है कि सरस्वती नदी में घुटने भर पानी में खड़ा होकर अग्नि के लिये पुरोडाश अर्पित करे (बी० श्री० १६।३०, पृ० २७६) । पतंजलि ने श्रमण को ब्राह्मण का उल्टा माना है और दोनों में कभी न मिलनेवाला वैर बताया है (येषां च विरोधः शास्वतिकः इत्यस्यावकाशः श्रमणब्राह्मणम्, भाष्य २।४।९) ।

बौद्ध साहित्य की साक्षी भी इसी अर्थ के पक्ष में है । जातक में बोधिसत्त्व गौतम को समण कहा गया है (जातक ३।४०) । उदात्त में कहा है—उस समय श्रमण

ब्राह्मणों के बहुत से सम्प्रदाय थे, सभी परिव्राजक जीवन व्यतीत करते थे और नाना भाषा की दिट्ठि या दर्शनिक मत रखते थे, एवं मतभेद रखनेवाले सम्प्रदायों के अनुयायी थे (सबहुला नानातिथिया समणब्राह्मणपरिव्राजका नानादिट्ठका नाना दिट्ठनिस्सयनिस्सता, पाली संस्करण, पृ० ६६-६७) । अगुत्तर निकाय में परिव्राजकों के दो भेद कहे हैं—ब्राह्मण परिव्राजक और अन्यतिथिय परिव्राजक, अर्थात् ब्राह्मण धर्म से पृथक् तीर्थिक या आचार्यों के अनुयायी । अशोक ने भी श्रमणों को ब्राह्मणों से अलग माना है ।

चीवर—भिक्षु का वेश चीवर था । चीवर पहनने के लिये भाषा में अलग धातु ही चल गई थी—संचीवरयते = वह चीवर धारण करता है, अर्थात् भिक्षु बन जाता है (३।१।२०) । बौद्ध साहित्य के अनुसार चीवर केवल भिक्षुओं के लिये आता था; जैसे तिचीवर (जा० ३।४७१), पंसुकूल चीवर (जा० ४।११४) भिक्षुवेष के लिये ही प्रयुक्त होते थे ।

अहंत्—प्रशंसा योग्य पुरुष के लिये अहंत् शब्द सिद्ध किया गया है (अहं: प्रशंसा-याम्, ३।२।१३३, अहंभिह भवान्पूजाम्) । अहंत् की अवस्था को आहंन्त्य कहते थे (अहंतो नुम् च, गणसूत्र ५।१।२४) ।

यायावर—सूत्र ३।२।१७६ (यश्च यङ:) में यायावर शब्द सिद्ध किया गया है । वीधायन धर्म सूत्र से ज्ञात होता है कि यायावर वे भिक्षु थे जो उत्तम जीविका से निर्वाह करते हुए शाला (३।१।३) या घरों में रहते थे (वृत्त्या वरया याति, ३।१।४) । जब यात्रा में होते तब भी यायावर लोग रुककर अग्निहोत्र करते थे (तत्रोदाहरन्ति यायावरा ह वै नामर्षय आसस्तेऽध्वन्यश्राम्यस्ते समस्त मजुहुवुः, बौ० श्रौत २।४।३१) । वे अपने को तपस्वी और ऋषि मानते थे (यायावरा नाम वय-मृषयः संशित व्रताः, आदिपर्व ४।१।१६) । सम्भवतः यही वैखानस भिक्षु थे जो पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे पर शकट पर सामान लाद कर विचरते रहते थे । सयुवा रंक्व इसका उदाहरण था ।

अध्याय ६, परिच्छेद ४—धार्मिक विश्वास और आचार

धार्मिक जीवन में चान्द्रायण आदि व्रतों का समावेश हो चुका था । जिसने अपने जीवन में चान्द्रायण व्रत किया हो वह चान्द्रायणिक नाम से प्रसिद्ध होता था (चान्द्रायणं वर्तयति, ५।१।७२) । ऐसे ही जो मन्त्र जप को अपना स्वभाव बना लेता (तच्छील) वह जंजपूक कहलाता था (३।१।१६६) । कभी-कभी दिखावे के लिये विप्रदुष्ट भाव से भी ऐसा किया जाता था (भावगर्हयाम्, जजप्यते, ३।१।२४) । जो व्यक्ति स्थंडिल पर शयन करने का व्रत ले वह स्थांडिल कहलाता था (४।२।१५-स्थंडिलान्छयितरि व्रते) । पारायण करते समय, अथवा यज्ञ के समय वेदि के स्थंडिल

पर ऐसा व्रत किया जाता था । उस अवसर पर मौन व्रत का भी आश्रय लेते थे, अथवा मंत्र या जप के समय अन्य शब्दों का उच्चारण न करते थे (वाचि यमो व्रते, ३।२।४०) । गृहस्थों के आचार में देवताओं को प्रसन्न करने के लिये नाना प्रकार की बलि देने की प्रथा आरम्भ हो गई थी । कुबेर को दी हुई बलि कुबेरबलि और चार महाराज देवताओं की बलि महाराजबलि कही जाती थी (२।१।३६ पर उदाहरण) । वैदिक स्थालीपाक रूप हवि और लौकिक बलि इन दोनों के सम्मिलन से गृहस्थ धर्म में देवताओं के उत्सव के लिये किसी दिन पूड़ी पकवान कड़ाही आदि करने का रिवाज चल पड़ा था । पीछे यह स्मार्त धर्म का प्रिय लोकाचार बन गया । बलि के लिये प्रयुक्त अन्न वालेय कहा जाता था (५।१।१९) ।

श्राद्ध—कव्यवाहन अग्नि में (३।२।६५) पितरों के लिये अन्न की आहुति दी जाती थी । पितरों को देवता कहा गया है । सास्य 'देवता' मान कर उन्हें जो हवि दी जाती उसे पित्र्य हवि कहते थे (४।२।३१) । आश्विन कृष्ण पितृपक्ष या शरद् ऋतु में महालय श्राद्ध को शारदिक श्राद्ध कहते थे (श्राद्धे शरदः, ४।३।१२; श्राद्ध इति कर्म गृह्यते न श्रद्धावान् पुरुषः) । श्राद्ध में भोजन करने वाला ब्राह्मण श्राद्धी कहलाता था (श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ, ५।२।८५) । कात्यायन ने कहा है जिस दिन श्राद्धभोजन किया हो उसी दिन के लिये यह विशेषण था (समान काल ग्रहणम्) । आज खाया हो तो कल उसी व्यक्ति को श्राद्धी नहीं कहा जाता था (अद्य भुक्ते श्राद्धे श्वः श्राद्धिक इति मा भूत्, भाष्य) । इस शब्द की भाषा में आकाक्षा इस लिये हुई कि श्राद्धभोजी ब्राह्मण को उसी दिन अपराह्ण या रात्रि में कुछ जप आदि के द्वारा आत्म संस्कार विहित था । गुरुकुल का जो ब्रह्मचारी श्राद्धिक होता वह उस दिन अनव्याय रखकर जप करने के कारण उसी दिन के लिये इस विशेष शब्द से अभिहित होता था ।

धार्मिक कृत्यों में मुण्डन की प्रथा थी (मद्रात्परिवापणे, ५।४।६७) । मुण्डन कराने वाला मद्रकर या मद्रकार कहलाता था (३।२।४४) ।

लोक विश्वास—ज्योतिष के फलाफल द्वारा भविष्य कथन में लोगों का विश्वास था, जैसे देवदत्ताय ईक्षते, अर्थात् ज्योतिषी देवदत्त की कुण्डली का फल विचार रहा है (राघीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः, १।४।१९) । ऐसे ही शरीर के चिह्नों से फल विचार भी माना जाता था (लक्षणे जायापत्योष्टक्, ३।२।५२-५३) । यह अङ्ग विद्या का विषय था जिसका छान्दोग्य उप०, ऋग्यनादि गण (४।३।७३), और ब्रह्मजाल सुक्त में उल्लेख है । वशीकरण मन्त्र को पाणिनि ने 'बन्धन ऋषि' अर्थात् मन को बाँधने वाला वेद मन्त्र कहा है, वही हृद्य कहलाता था (बन्धने चषी, ४।४।९६; पर हृदयं येन बद्धयते वशीक्रियते स वशीकरण मन्त्रो हृद्य इत्युच्यते) ।

यह भी मान्यता थी कि कुछ विशिष्ट दिन पवित्र होते हैं । उन्हें पुण्याह (५।४।९०)

या पुण्यरात्र कहते थे (५।४।८७)। सुकर्म से पुण्य फल मिलता है इस प्रकार का विश्वास और तदनुसार क्रिया की भी प्रथा थी (सप्तम्याः पुण्यम्, ६।२।१५२), जैसे वेद-पुण्यम्, अध्ययन-पुण्यम्। अच्छे-बुरे कर्मों के करने वालों के लिये भाषा में विशेष शब्द चल गए थे, जैसे पुण्यकृत्, सुकर्मकृत्, पापकृत् (सुकर्मं पाप मन्त्र पुण्येषु कृत्, ३।२।८९)। नीतिमय आचार का उल्लङ्घन क्षिया कहलाता था (८।१।६०, क्षिया = धर्मव्यतिक्रम, आचार भेद) उसे प्रकट करने के लिये भाषा में इस प्रकार का प्रयोग होता था (८।२।७४) स्वयं हं रथेन याति३ उपाध्याय पदाति गमयति (हं, आप रथ पर बैठता है, गुरु को पैदल दौड़ाता है), स्वयं हौदन भुङ्क्ते३ उपाध्यायं सक्तून् पाययति (हं, आप भात खाता है, गुरु को सत्तू खिलाता है)।

भ्रौण हृत्य (६।४।१७४) ब्रह्म हृत्य (३।२।८७) जैसे महापातकों का उल्लेख भी है (दे० मनु ११।५४)।

नैतिक गुण—उपनिषद् युग में तपः श्रद्धा जैसे महान् गुणों के अनुसार सयम-प्रधान जीवन व्यतीत करने का आदर्श सुपूजित हो चुका था, जैसे तपः श्रद्धे ये उपवसन्त्यरण्ये। वेद मन्त्र में भी इस प्रकार के भाव हैं—ब्रतेन दीक्षा भाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते (अथर्व); अथवा सत्यं बृहदत्तं मुमं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति (अथर्व १२।१।१)। पाणिनि ने भी इस प्रकार के उदात्त शब्दों का उल्लेख किया है, जैसे दीक्षातपसी, श्रद्धातपसी, मेघातपसी, अध्ययनतपसी, श्रद्धामेघे (द्विषय आदि गण, २।४।१४)। प्रज्ञा, श्रद्धा, तप, त्याग विवेक, धर्म, शम, दम—ये जीवन के प्रकृष्ट गुण थे उन्हें धारण करने वाले व्यक्तियों के लिये विशिष्ट शब्द भाषा में चल गए थे, जैसे प्राज्ञ-प्रज्ञावान्, श्रद्ध-श्रद्धावान्, तपस्वी, त्यागी, विवेकी, योगी (३।२।१४२), शमी, दमी (शान्त दान्त ७।२।२७), धर्मी आदि (७।२।२७; ३।२।१४२; ४।२।१०१; ५।४।३८) इस जीवन और परलोक के लिये पुण्यकर्मों का विधान करने वालों के लिये दो विशिष्ट शब्द इष्टी पूर्ती प्रयुक्त होने लगे थे (इष्टादिभ्यश्च, ५।२।८८)। ऐसे कार्यों में धन लगाना 'उपयोग' कहलाता था, जैसे सहस्रं प्रकुरुते सहस्रं विनयते (१।३।३२ उपयोग. धर्मादि प्रयोजनो विनियोगः १।३।३६ व्यय. = धर्मादिषु विनियोग)।

धर्म—धर्म शब्द के अष्टाध्यायी में दो अर्थ हैं, (१) परम्पराप्राप्त आचार, समयाचार या रिवाज, जो धर्म सूत्रों में हैं, जैसे ४।४।७७ सूत्र में (तस्य धर्म्यम्, धर्म्य = आचारयुक्त, काशिका)। जो धर्म या आचार के अनुकूल होता था उसे धर्म्य कहते थे (धर्मादिनपेतम् ४।४।९२)। ६।२।६५ सूत्र में धर्म्य शब्द का यही अर्थ है (धर्ममित्याचार नियत देयमुच्यते, काशिका)। शुल्कशाला पर जो चुगी लगती थी उसे भी धर्म्य कहा गया है (शुल्कशालाया धर्म्यं शौल्कशालिकम्, ४।४।४७) क्योंकि इस प्रकार के बंधान पीढ़ी दर पीढ़ी के रिवाज से लोक में चले आते थे।

धर्म शब्द का दूसरा प्रयोग नीति धर्म के लिये है जो उसका प्रसिद्ध अर्थ है, जैसे धर्म चरति धार्मिक. (धर्म चरति, ४।४।४१) ।

अध्याय ६, परिच्छेद ५—दर्शन

ज्ञान का नया आदर्श—लगभग दसवीं शती ई० पूर्व से पाचवीं शती ईस्वीपूर्व तक का महाजनपद युग भारतवर्ष में अभूतपूर्व ज्ञानमन्थन का काल था। इसी समय कितने ही शास्त्रों की नई उद्भावना हुई जिसे पाणिनि ने उपज्ञात साहित्य कहा है। यही आद्य आचिख्यासा अर्थात् प्रतिभाशाली मस्तिष्को से ज्ञान का स्वतंत्र उद्भव था। इसी समय व्याकरण, निरुक्त आदि शास्त्रों का जन्म हुआ। शाकटायन, यास्क, ओदग्राजि, आपिशलि, ओदुम्बरायण, वाष्पायणि, शाकल्य, वंशम्पायन जैसे आचार्यों ने विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मौलिक कार्य किया। श्लोको के निर्माण का भी बहुत कार्य हुआ। महाभारत का विपुल अंश इसी युग का है। काव्य, विज्ञान, नाट्य आदि के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस समय हुआ वह दर्शन के क्षेत्र में था। विभिन्न तत्त्वज्ञानियों ने जगत्, जीव, ईश्वर के विषय में, मनुष्य के जीवन, उसके कर्तव्य, नीतिधर्म एवं सामाजिक समस्याओं, एवं दुःख सुख की महती समस्या के विषय में मौलिक चिन्तन किया। यह सब उथल-पुथल बहुत ही कल्याणप्रद हुई। भारतीय ज्ञानाकाश में मानो ज्ञान के एक नए अधिदेवता का जन्म हो गया।

ज्ञ देवता—पतंजलि ने ज्ञा देवता का उल्लेख किया है—ज्ञा देवतास्य स्थालीपाकस्य सः स्थालीपाकः (६।४।१६३) । ज्ञ देवता का उल्लेख उपनिषदों से आरम्भ होता है—ज्ञ कालकालो गुणी सर्वविद्यः (श्वेता० उप० ६।२) । पाणिनि ने जानातीति ज्ञः इस अर्थ में ज्ञ. को स्वतंत्र शब्द माना है। यह ज्ञ उस काल की परिभाषा में क्षेत्रज्ञ पुरुष की सज्ञा थी—‘पिछले प्रकरण में जिसे क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहा है, वही यह देखने वाला, ज्ञाता या उपभोग करने वाला है; और इसे ही सांख्य शास्त्र में ‘पुरुष’ या ‘ज्ञ’ (ज्ञाता) कहते हैं (लोकमान्य तिलक, गीता रहस्य, पृ० १६२) इस क्षेत्रज्ञ पुरुष या ‘ज्ञ’ पुरुष की खोज ही उपनिषद् युग का सर्वोपरि आदर्श था। पाणिनि के युग में भी उसकी प्रतिध्वनि विद्यमान थी और उस महान् आन्दोलन का जो सुफल था उसकी निधि जनता के पास थी। ज्ञ देवता को ‘काल काल’ क्यों कहा गया ? इसका कारण यह था कि ज्ञान साधन के क्षेत्र में उस समय अनेक मत वाद थे जिनकी सूची श्वेत० उप० में है, जैसे कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यदृच्छावाद, भूतवाद, योनिवाद, आत्मवाद। इनमें से नियतिवाद का पाणिनि ने उल्लेख किया है। इन वादों का दार्शनिक संग्रह महाभारत के शान्तिपर्व में पाया जाता है जो उसी युग के तत्त्व विचार का एक सारभूत संग्रह बच गया है। इन वादों में पहला काल-

वाद है। कुछ लोग काल को सर्वशक्तिशाली देव मानकर उसे ही सृष्टि का पर्याप्त कारण मानते थे। किन्तु क्षेत्रज्ञवादी लोगो का कहना था कि क्षेत्रज्ञ पुरुष काल आदि अन्य कारणों का भी कारण है। जिन व्यक्तियों ने तत्त्व दर्शन के इस आन्दोलन में विशेष भाग लिया वे भी ज्ञ नाम से प्रसिद्ध हुए। यूनान देश में लगभग समकालीन तत्त्व ज्ञान के क्षेत्र में जो अग्रणी थे वे सोफिस्ट कहलाते थे। वैसे ही इस देश में 'ज्ञ' थे। पतंजलि ने 'ज्ञ' नामक ब्राह्मणों का उल्लेख किया है जो 'ज्ञ' देवता या तत्त्व ज्ञान के आन्दोलन के प्रतिनिधि थे। आगे चलकर उनके परिवार में उपनिषद् युग की ये परम्पराएँ प्रतिपालित हुईं हो, ऐसा मानना स्वाभाविक है। पतंजलि ने उनका उल्लेख किया है—ज्ञाना ब्राह्मणानामपत्यमिति (४।१।१, चा० ३)। ये ही परिवार उस समय तक 'ज्ञ' देवता के लिए स्थाली पाक बनाकर उसकी पूजा करते थे। इस औपचारिक पूजा में ज्ञान के अधिदेवता का वह मौलिक स्वरूप जो उपनिषद् और शान्तिपर्व के युग में था कितना सुरक्षित था, नहीं कहा जा सकता।

मति या दिट्ठि—उस युग में दार्शनिक या तत्त्व चिन्तकों के विचार के लिये बौद्ध और जैन साहित्य में दिट्ठि शब्द मिलता है। इसके मूल में वही दृष् घातु है जिससे दर्शन शब्द बना है। पाणिनि ने दिट्ठि के लिये मति शब्द का प्रयोग किया है (४।४।६०)। मत या ज्ञान का साधन को मत्य कहते थे (मतस्य करण, ४।४।९७)।

पाणिनि ने अपने युग की दिट्ठियों का वर्गीकरण किया है जो जितना ही सक्षिप्त है उतना ही मूलभूत और तात्त्विक है। उस युग के बौद्धिक मन्थन ने अनेक संक्षिप्त मत या दिट्ठियों को जन्म दिया था। दीर्घनिकाय के ब्रह्मजाल सुत्त में, जैन आगमों में एवं महाभारत के शान्तिपर्व में इनका तिस्तुत वर्णन आता है। पाणिनि ने इन्हें (१) आस्तिक, (२) नास्तिक और (३) दैष्टिक कहा है (अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः, ४।४।६०)। दिट्ठि या मतियों की सूची श्वेताश्वतर उपनिषद् (१।२) में दी है—कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यदृच्छावाद, भूतवाद, योनिवाद, पुरुषवाद (और भी चरक, सूत्रस्थान, अ० २५, सुश्रुत, शारीर स्थान १।११)। इस सूची में काल का पहला उल्लेख है। पाणिनि युग से पहले काल को सृष्टि का कारण मानकर व्याख्या करने वाले दार्शनिक सम्प्रदाय का पर्याप्त विस्तार हो चुका था। अथर्ववेद के काल सूक्त में उसके सिद्धान्त हैं। महा परियाय जातक में काल-वाद का निरूपण है (जा० २, पृ० २६०-६१)। शान्ति पर्व में उसका और विशद रूप है (२२०।२९-११०)। पाणिनि के अनुसार भी कालवाची शब्दों को नई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, वे देवता मान लिए गए जिनकी पूजा होने लगी (४।२।३४)। नक्षत्र और ऋतु भी देवता माने जाने लगे। कालवादी दार्शनिकों को ही अहोरात्र-विद् कहते थे।

इसके बाद स्वभाव को सृष्टि का कारण मानने वाले थे। इसके समकक्ष पूरण कस्तप का प्रक्रियावाद का मिद्धान्त था। इसे ही शाश्वतवाद भी कहते थे। सब कुछ अपने स्वभाव से सदा से ऐसे ही हो रहा है, कोई न करने वाला है, न कारण है, ईश्वर की कही आवश्यकता या अवसर नहीं है (दे० शान्ति पर्व २१५।१५-१६)। यदृच्छावाद के मानने वाले अहेतुवादी दाशानिक थे (शान्ति पर्व १६८।२१-२२, जहाँ इसे पर्यायवाद भी कहा है)। बिना किसी हेतु के आकस्मिक संयोग से यह जगत् बन गया है। भूतवाद के प्रतिनिधि लोकायत दर्शन के अनुयायी थे जो पृथिवी, जल, तेज, वायु इन चार भूतो से सृष्टि की उत्पत्ति मानते थे। अजितकेस कम्बली का उच्छेववाद भी चार भूतो के मत का अनुयायी था (चातू महाभूतिको-
स्यं पुरुषः)। शान्ति पर्व १७२।१३-१८ में भूतवाद के दृष्टिकोण का उल्लेख है। नियतिवाद के प्रवर्तक आचार्य मखलिगोसाल थे (शान्ति पर्व अ० १७१)। योनि-
वाद उस दिट्ठ की संज्ञा थी जिसमें जन्म को ही सब कुछ माना जाता था। ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से ही मानव का जीवन की पर्याप्त व्याख्या हो जाती है यही इनका मत था। बल से ही व्यक्ति और समाज का नियमन और संचालन होता है, यही इनका दृष्टिकोण था (योनिवाद के लिये दे० शान्तिपर्व अ० १७३; स्वतंत्रिज्जावाद, जा० ५।२४०)। अन्त में पुरुष या देव की शक्ति को सृष्टि का कारण मानने वाले थे जिन्हें जातको में इस्सरकारणवादी कहा गया है (जा० ५।२३८)। श्वेताश्वतर उपनिषद् में पुरुषवाद के अतिरिक्त अन्य दाशनिकों को परि-
मुह्यमान अर्थात् भ्रान्त दिट्ठ वाले कहा गया है। ये ही सब मिलकर पाणिनि के 'नास्ति मति' रखने वाले नास्तिक आचार्य थे। पुरुष या ईश्वर को कारण मानने वाले लोग जिनके दर्शन और सम्प्रदाय दोनों अत्यन्त पल्लवित और विस्तृत थे 'आस्तिक' मति वाले आचार्य हुए। पुरुषसूक्त में इसी मत का विवेचन है। वेदा-
हमेतं पुरुषं महान्त मादित्य वर्णं तमस परस्तात्। तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः
पन्था विद्यते अयनाय ॥ इस कथन की जो शक्ति है उससे इस दर्शन के आत्मविश्वास और उच्च स्थान का पता चलता है। ईश और अनीश संज्ञक दो सुपर्ण जो एक ही अश्वत्थ वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए हैं, अथवा क्षर और अक्षर नामक दो पुरुष, अथवा क्षेत्रज्ञ संज्ञक पुरुष जो क्षेत्र का अधिष्ठाता है—ये सब ऊहापोह पुरुषवाद या आस्तिक मति के ही विविध पक्ष थे। एक मूल विचारधारा कई रूपों में फुटाव ले रही थी। मूलभूत साध्य के अज और अजा की कल्पना से आरम्भ करके इस दर्शन का पर्यवसान वेदान्त दर्शन में हुआ। पाणिनि ने जिन्हें पाराशर्य के भिक्षु सूत्र कहा है उनमें पुरुषवाद या आस्तिक मति का प्रतिपादन था। पुरुष या अध्यात्म-
वाद ने और छोटे-छोटे वाद या मतियों को अपने में समेट लिया। प्राणवाद, ज्योति-
वाद, व्योमवाद आदि कितनी ही मतियों का समावेश या समन्वय वेदान्त के पुरुष-

वाद में हो गया। पुरुष ही इन सब विविध कारणों का एकमात्र अधिष्ठाता है। प्रकृति और सृष्टि के विषय में जो और बहुत से मत उत्पन्न हुए थे वे आस्तिक धारा में मिल गए और भारतीय दर्शन का प्रमुख संस्थान आस्तिकवाद के ही आदर्श में अन्तर्भूत हो गया।

नास्तिक मति के अन्तर्गत एक सम्प्रदाय बहुत तगड़ा था जिसे सब से अलग नाम से पुकारा जाता था। वह मक्खलिगोसाल का नियतिवाद था। पाणिनि ने उसका अलग उल्लेख किया है, वही दिष्ट मति वाले या दैष्टिक थे। वे कर्म और मानुषी पराक्रम (किरिया और विरिय) का खण्डन या उपहास करते थे। पतञ्जलि ने निश्चित शब्दों में उसके मत का उपन्यास किया है—

माकृत कर्माणि माकृत कर्माणि, शान्तिर्वः श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिव्राजकः
(६।१।१५४) ।

अर्थात् मस्करी परिव्राजक का वह नाम इस लिये था क्योंकि वह कहता था—
कर्म मत करो, बिल्कुल कर्म मत करो, शान्ति से ही मोक्ष मिलेगा। बौद्ध और जैन साहित्य में मक्खलि के जीवन और मत का विस्तृत उल्लेख है। ये लोग आजीवक कहलाते थे। बुद्ध मक्खलि के मत को सबसे भयङ्कर मानते थे। महाभारत शान्तिपर्व में इन आचार्यों की पृथक्-पृथक् दिष्टियों का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। वहाँ कहा गया है कि नियतिवादी मत के पाँच सिद्धान्त थे—सर्वसाम्य, अनायास, सत्य वाक्य, विवेक (कर्म के प्रति नितान्त उपेक्षा), अविवित्ता (आत्मा आदि के विषय में बौद्धिक प्रयत्न का भी परित्याग)। पतञ्जलि ने जो बारबार 'मा कर्म कार्षीं.' कहा है उसका लक्ष्य शारीरिक और बौद्धिक दोनों प्रकार के कर्मों का निराकरण है (अनायास = हाथ पैर न हिलाना)। महाभारत में मक्खलि या मखलि को मकि के रूप में चित्रित किया है। कहानी है कि मकि ऋषि पहले पुरुषार्थवादी थे, किन्तु भाग्य उनका साथ न देता था। उन्होंने अन्तिम बार पुरुषार्थ करके सफल होने का दृढ़ संकल्प किया। सब कुछ बेचकर एक जोड़ी बैल खरीदे और उन्हें नाँव कर खेत को चले। मार्ग में एक ऊँट बँठा हुआ था। वह बछड़ों को देखकर भटक गया और एकाएक उठ कर भागा। दोनों बछड़े उसकी गर्दन में लटक गए। मंकि ऋषि विलाप करते हुए उसके पीछे भागे। तब उन्होंने अपना अनुभव वाक्य कहा—मणीवोष्ट्स्य लम्बेते प्रियो वत्सतरी मम। शुद्ध हि देवमेवेदं हठे नैवास्ति पौरुषम् (शान्ति० १७।१।१२)। ये ही लोग दैष्टिक या भाग्यवादी थे। महाभारत में घृतराष्ट्र और ययाति को नियतिवादी या दैष्टिक मतानुयायी कहा है।

लोकायत—ये लोग भूतवाद और उच्छेदवाद के मानने वाले थे। इनके दर्शन का लोक में सबसे अधिक प्रचार होने से संभवतः ये लोकायत कहे गए। सूत्र

में इनका नाम नहीं है, किन्तु उक्थादि गण (४।२।६०) में दूसरे स्थान पर है । इस मति के आचार्य और शिष्य लोकायतिक कहलाते थे (तदधीते तद्वेद) । पाणिनि के समय में लोकायतिक थे पूरी संभावना है । कौटिल्य ने लोकायतो का उल्लेख किया है । दीघनिकाय में भी उनका नाम है । लोकायत मत का एक पण्डित ब्राह्मण बुद्ध से प्रश्न करता है (सयुक्त निकाय) । अन्यत्र जातक में कहा है—ने सेवे लोकायतिकम् (जा० ६।२८६) । कामसूत्र में एक लोकोक्ति है—वरं साशयिकान्निष्कादसाशयिकः कार्पाषण इति लोकायतिका. (काम० १।२।३०), खुटके के निष्क से (सोने का सिक्का) वेखुटके का कार्पाषण (चाँदी का सिक्का) अच्छा है । इससे लोकायतिकों की प्रत्यक्ष जीवन में आस्था का आभास मिलता है । पतञ्जलि ने लिखा है—वर्णिका भागुरी लोकायतस्य (७।३।४५), अर्थात् भागुरि का मत लोकायतो की वानगी है । व्याकरण में कुछ प्राचीन उदाहरण हैं जिनसे सूचित होता है कि लोकायत शास्त्र के उद्भूत पण्डितों की संज्ञा चार्वी थी ।^१ पीछे उसी से चार्वाक शब्द बना जो आचार्य का नाम न होकर उनका विरुद्ध था । दुर्योधन का मित्र एक लोकायतिक था । दशरथ का एक मंत्री जावालि लोकायत मतानुयायी था । लोकायत सम्प्रदाय अति प्राचीन था और सम्भावना यही है कि पाणिनि के नास्तिक सम्प्रदायों में उसकी भी गणना थी ।

अन्य शब्द—योग की शब्दावली में यम, नियम, संयम (३।३।६३) और योगी (३।२।१४२) एवं न्याय में निग्रह, अनुयोग (५।२३) का उल्लेख किया गया है । सूत्र ६।२।१८२ में परिमंडल शब्द उसी अर्थ में है जिसमें वैशेषिक सूत्र ७।१।२० में (= परमाणु) ।

आत्मप्रीति, आत्ममान, आत्मनीन (आत्मने हितम् , ५।१।९) प्रयोगों में आत्मा शब्द का प्रयोग अपने के अर्थ में हुआ है । यह उपनिषद् युग का नया शब्द था । स्वशब्द भी आत्मा-आत्मीय के अर्थ में प्रयुक्त होता था । जीवनाशं नश्यति सूत्र में (३।४।४६) जीव जीवन या प्राण के लिये प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वैदिक शब्द अक्षेत्रविद् (ऋ० १०।३२।७, अक्षेत्रवित् क्षेत्रविद् ह्यप्राद्) अक्षेत्रज्ञ के रूप में प्रयुक्त होता था जिससे नवीन शब्द अक्षेत्रज्ञं पाणिनि ने दिया है (७।३।३०) ।

प्राणमृत् या प्राणिन् पशु और मनुष्य जगत् के लिये आया है, ओषधिवनस्पति

१. सूत्र १।३।४७ में भासन (= दीप्ति) का उदाहरण—वनते चार्वी लोकायते (भासमानो दीप्मान स्तत्र पदार्थान् व्यक्ती करोति, काशिका) ।

सूत्र १।३।४७ में शान (= सम्यगववाध) का उदाहरण—वदते चार्वी लोकायते (जानाति वदितुमित्यर्थः, काशिका) ।

सूत्र १।३।३६ में संमानन (= पूजन) का उदाहरण—नयते चार्वी लोकायते (चार्वी बुद्धिः वरसम्बन्धादाचार्योपि चार्वी स लोकायते शास्त्रे पदार्थान् नयते, उपपत्तिभिः स्थिरीकृत्य शिष्येभ्यः प्रापयति, ते युक्तिभिः स्थाप्यमानाः समानिताः पूजिता भवन्ति, काशिका) ।

उससे बहिर्भूत हैं (४।३।१३५) । इनके लिये चित्रवत् (१।३।८८) और अचित्त (४।२।४७) शब्द भी थे ।

शुद्ध दार्शनिक के घरातल पर विचार करते हुए कात्यायन ने लिखा है कि सर्वचेतनावत्त्व के सिद्धान्त से सबको चेतन मानकर चेतन और जड़ का भेद करना अनुचित है (३।१।७) । स्वभावतः व्याकरण के कुछ प्रयोगों पर भी इस मत का प्रभाव पड़ता था । पतञ्जलि ने प्राचीन प्रयोगों की पृष्ठभूमि में लिखा कि आत्मा शब्द के दो अर्थ हैं, शरीरात्मा और अन्तरात्मा । शरीरात्मा या शरीर कर्म में प्रवृत्त होता है, पर दुःख सुख का अनुभव अन्तरात्मा या अन्तःकरण को होता है । ऐसे ही अन्तःकरण के कारण शरीर को दुःख सुख का अनुभव करना पड़ता है । पाणिनि का स्वान्त शब्द अन्तरात्मा के लिये ही था (७।२।१८) जो कि स्व या आत्मा का अन्तःज्ञान साधन है और जिसे मन भी कहा जाता था । स्थूल शरीर द्वारा दुःख-सुख का अनुभव (कर्तुं शरीर सुखम् ३।३।११६), और मन द्वारा उसकी वेदना का अनुभव (सुख वेदना, ३।१।१८), ये दोनों पक्ष सूत्रकार ने माने हैं, जैसा उनका मध्यमार्ग था । इनके पीछे जो दार्शनिक दिट्टियाँ हैं उनका अनुसन्धान आवश्यक है । न्यायसूत्रों में दुःख को प्रतिकूल वेदनीय और सुख को अनुकूल वेदनीय कहा गया है । पाणिनि ने इसे स्वीकार करते हुए दुःख को प्रातिलोम्य (५।४।६४) और सुख को आनुलोम्य (५।४।६३) पूर्वक अनुभव कहा है । स्वतन्त्र कर्ता (१।४।५४) परिभाषा व्याकरण शास्त्र के लिये मान्य तो थी ही, दार्शनिक पृष्ठभूमि की भी सूचक है ।

महेन्द्र—इन्द्र के लिये मरुत्वत् (४।२।३२), मधवन् (४।४।१२८), वृषहन् (३।२।८७) इन प्राचीन वैदिक नामों के अतिरिक्त महेन्द्र नाम भी सूत्र में (४।२।२९) आया है । यह शब्द ऋग्वेद में नहीं था, यजुर्वेद के तीन निगदों में प्रयुक्त है । ७।३९-४०; २६।१०) । महेन्द्र या महान् इन्द्र की कल्पना का आधार कुछ इस प्रकार था । शतपथ ब्राह्मण में शरीरस्थ पंच प्राणों को समिद्ध और संचालित करने वाले इन्द्र नामक मध्य प्राण की कल्पना की गई है (शतपथ ६।१।१२) । यह मध्य प्राण ही इन्द्रियों को प्रेरित करने वाली शक्ति है । ब्राह्मण और उपनिषदों में इन्द्र और इन्द्रियों के सम्बन्ध की विविध कल्पनाएँ पाई जाती हैं । इसी से पञ्च इन्द्रियों को इन्द्र की पाँच शक्तियाँ माना गया और उन पाँच प्राणों को पञ्चेन्द्र के रूप में कल्पित किया गया । महाभारत में पाँच इन्द्रों का उल्लेख आया है—पाण्डो पुत्राः पञ्च पचेन्द्र कल्पाः, अर्थात् पाण्डु के पाँच पुत्र पाँच इन्द्रों के समान हैं (उद्योगपर्व ३३।१०३) । पञ्चप्राणों के अधिपति मुख्य प्राण को जैसे मध्य प्राण कहा गया, वैसे ही पाँच इन्द्रों में प्रधान शक्ति को महेन्द्र यह नाम दिया गया । ब्राह्मण ग्रन्थों की अव्यात्म ऊहापोह में इस प्रकार की विचार सरणि जन्म ले रही थी ।

इन्द्र और इन्द्रिय—पाणिनि ने इन्द्रिय शब्द की व्युत्पत्ति इन्द्र से की है। इन्द्रिय इतना सूत्र लिखकर भी यह अभीष्ट पूरा हो सकता था, किन्तु आचार्य ने शब्दों की अत्यन्त उदारता से कारणवश यह विपुल सूत्र बनाया—

इन्द्रियम् इन्द्रलिङ्गम् इन्द्रदृष्टम् इन्द्रसृष्टम् इन्द्रजुष्टम् इन्द्रदत्तम् इति वा ।
(५।२।९३)

इसमें पाणिनि ने इन्द्रिय शब्द को इन्द्र से सम्बन्धित मानते हुए उसकी पाच व्युत्पत्तियाँ दी हैं और उसके बाद जो शेष रह गई उनके लिये 'इतिवा' लिखकर गुञ्जायश कर दी है। इस सूत्र की वास्तविक पृष्ठभूमि यास्क के निरुक्त अथवा ब्राह्मणक-आरण्यक-उपनिषद् साहित्य में प्राप्त होती है। यास्क ने इन्द्र की पन्द्रह व्युत्पत्तियाँ संगृहीत की हैं जिनका आधार इन्द्र और इन्द्रियों के पारस्परिक सम्बन्ध की विविध दार्शनिक कल्पना या मान्यताएँ थी (निरुक्त १०।८) पाणिनीय शब्दों के मूल में वे ही मान्यताएँ हैं—

(१) इन्द्र-लिङ्गम्—इन्द्रियाँ इन्द्र के बाह्य लिङ्ग या प्रतीक हैं। काशिका ने यथार्थ लिखा है कि इस सूत्र में इन्द्र आत्मा है। मैत्रायणी उपनिषद् (६।८) में यह अर्थ आया है। जब तक इन्द्रिया स्वकार्य में प्रवृत्त रहती हैं इन्द्र का शरीर में निवास सूचित होता है (इन्द्र आत्मा स चक्षुरादिकरणेनानुमीयते । नाकर्तृक करण-मस्ति—काशिका)। 'आरम्भ में असत् नामक ऋषि थे। वे प्राण (प्राणा.) थे। अमूर्त प्राण ने शरीर में प्रवेश किया वही इन्द्र है। वह स्वशक्ति से इन्द्रियों को सञ्चालित करता है जो उसकी अध्यात्म सत्ता के चिह्न हैं' (शतपथ ६।१।१२)। यही 'इन्द्रलिङ्गम्' की पृष्ठभूमि है।

(२) इन्द्र-दृष्टम्—इन्द्रिया इन्द्र से दृष्ट हुई, अर्थात् इन्द्र ने उनका अनुभव किया। यास्क के अनुसार यह आचार्य औपमन्यव का मत था—इदं दर्शनाद् इति औपमन्यव। ऐतरेय आरण्यक में भी यही मत है—इदम् अदर्शं तस्माद् इन्द्रो नाम (३।१४)। इस शरीर में आते ही इन्द्र ने इन इन्द्रियों को देख लिया, अर्थात् उनकी सत्ता का अनुभव कर लिया, इसी से वह इन्द्र कहलाया। इन्द्र को ही इन्द्र कहा गया। यही परोक्ष शैली है (तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण, परोक्ष प्रिया वै देयाः प्रत्यक्षद्विषः)। आचार्य औपमन्यव प्रसिद्ध वैयाकरण थे जिनके मत का यास्क ने अन्यत्र भी उपन्यास किया है (१।१८)। पाणिनि ने यह व्युत्पत्ति वही से ग्रहण की, ऐसी संभावना है।

(३) इन्द्र-सृष्टम्—इन्द्रियों की सृष्टि इन्द्र ने की। यास्क ने इसे आचार्य आश्रायण का मत कहा है—इदं करणादिति आश्रायण (नि० १०।८)। ऐतरेय उप० में इसी मत का उल्लेख है—ता एता देवताः सृष्टा (ऐ० २।१)। काशिका ने लिखा है—आत्मना सृष्ट तत्कृतेन शुभाशुभेन कर्मणोत्पन्नमिति कृत्वा ।

(४) इन्द्रजुष्टम्—इन्द्र से जुष्ट अर्थात् प्रिय भाव से सह युक्त होने के कारण इन्द्रियो का यह नाम पडा । जब इन्द्र इन्द्रियो के साथ रहता है, वहिर्मुख होता है तब वह सबसे अधिक प्रसन्न रहता है (आत्मना जुष्ट सेवितं तद् द्वारेण विज्ञानोत्पादनात्, काशिका) । इन्द्र के प्रिय पान सोम का संचय इन्द्रिय रूपी पात्रो में होता है । वही से वह इन्द्र को प्राप्त होता है । ऐतरेय ब्राह्मण में (२।२६) इन्द्रियो को सोम-ग्रह कहा गया है (ग्रह = पात्र) । यास्क भी लिखता है कि इन्द्र की सबसे अधिक प्रसन्नता सोमपान से होती है (इन्दी रमते; इन्दु = सोम) । इन्द्र और इन्द्रियो का जो अत्यन्त रमणीय या सुखद सम्बन्ध है उसी का सूचक 'इन्द्रजुष्ट' पद है ।

(५) इन्द्र-दत्तम्—इन्द्र ने इन्द्रियो को अपने विषय का भोग प्रदान किया है, इसी सम्बन्ध से वे इन्द्रियाँ कहलाती हैं (आत्मना विषयेभ्यो दत्त यथायथं ग्रहणाय, काशिका) । ऐतरेय उपनिषद् में यह कथा है—सब देव इस पुरुष में प्रविष्ट हुए । तब उस इन्द्र या आत्मा ने उनसे कहा, 'अपने-अपने स्थान में प्रतिष्ठित होओ ।' यथा नियत स्थानो में बैठे हुए ये देव आज भी अपना-अपना कार्य कर रहे हैं । यही प्राचीन आख्यान पाणिनीय 'इन्द्रदत्त' व्युत्पत्ति का मूल है ।

(६) इति वा—सूत्र का यह टुकड़ा उन व्युत्पत्तियों के लिये भी जो यहाँ उद्धृत नहीं की गई सूत्रकार की मान्यता प्रदान करता है । इन्द्र की कुल सत्रह व्युत्पत्तियाँ प्राचीन वैदिक साहित्य और निरुक्त में आई हैं ।^१ काशिका में कहा है कि 'इति' शब्द व्युत्पत्ति के प्रकारो का सूचक है, अतएव अन्य व्युत्पत्तियाँ भी सम्भव हैं (इति करणः प्रकारार्थः । सति सम्भवे व्युत्पत्तिरन्यथापि कर्त्तव्या, रुद्धेरनियमादिति । वा शब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यमानो विकल्पानां स्वातन्त्र्यं दर्शयति—काशिका) । इस सूत्र में आचार्य ने उदारशैली अपना कर शब्द-लाघव की अपेक्षा शब्द बाहुल्य से काम लिया है ।

परलोक—परलोक और पारलौकिक जीवन की सिद्धि इसी जीवन में तप आदि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार के विश्वास और प्रयत्न की भावना थी (मिध्यतेरपारलौकिके, ६।१।४९); जैसे तपः तापसं सेधयति, अर्थात् तपः तपस्वी को सिद्ध बनाता है । तपस्वी ज्ञान विशेष की प्राप्ति से जन्मान्तर के विषय में सिद्धि प्राप्त करता है (तापसः सिध्यति । ज्ञानविशेषमासादयति । तं तपः प्रयुक्ते । स च ज्ञानविशेष उत्पन्नः परलोके जन्मान्तरे फलमभ्युदयलक्षणमुपसहरन् परलोकप्रयोजनो भवति—काशिका) । लिप्स्यमान सिद्धौ च सूत्र (३।३।७) की पृष्ठभूमि में भी इस प्रकार परलोक या स्वर्ग आदि की सिद्धि को सम्भव माना गया है । उसकी प्राप्ति के लिये इस लोक में जो दान-दक्षिणा आदि दी जाती थी वह 'लिप्स्यमान' कहलाती

थी । उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति का प्रलोभन यजमान को दिया जाता था, जैसे यो भक्त वृदाति स स्वर्गं गच्छति, जो भोजन देगा वह स्वर्ग जायगा । वेद में स्वर्ग के लिये नाक शब्द का भी प्रयोग है । णत्तपथ में नाक की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—न+अक, अर्थात् नहीं है दुःख जहाँ वह नाक है (ण० ८।२।१।२४) । यास्क और पाणिनि (६।३।७५) दोनों में नाक शब्द की इस व्युत्पत्ति को स्वीकार किया गया है ।

पाणिनि ने निःश्रेयस शब्द का उल्लेख किया है (५।४।७७) । उपनिषद् युग का मोक्ष परम आनन्द के लिये नया शब्द था । अष्टाव्यायी में निर्वाण शब्द का भी उल्लेख है (निर्वाणोऽवाते, ८।२।५०) । काशिका में इसके तीन उदाहरण हैं—निर्वाणोऽग्निः, निर्वाणोदीपः, निर्वाणो भिक्षुः । इन तीनों में ध्वनि है कि निर्वाण नितान्त अभाव की दशा का नाम था । दीप या अग्नि के समान भिक्षु का अस्तित्व भी विलकुल 'बुद्ध' जाता है, वही निर्वाण प्राप्ति की अवस्था है । इस शब्द के इस अर्थ में बौद्ध धर्म की मान्यता अन्तर्निहित है ।

राजतंत्र और शासन

परिच्छेद १—एकराज प्रणाली

राजा—पाणिनि के युग में राज्य और संघ दो प्रकार के शासन तंत्र थे। राजा जिस तंत्र में अधिपति हो उसे राज्य कहा गया है (६।२।१३०)। ऐतरेय ब्राह्मण में जिन शासन पद्धतियों का उल्लेख है, जैसे भोज्य, साम्राज्य, स्वाराज्य, वैराज्य आदि (८।१५), उनमें राज्य का भी परिगणन है। एक जनपद की भूमि पृथिवी और वहाँ का राजा पार्थिव कहलाता था इसके विपरीत उससे विस्तृत भूप्रदेश या समस्त देश के लिये सर्वभूमि शब्द था, जहाँ का अधिपति सार्वभौम कहलाता था (तम्येश्वरः सर्वभूमि पृथिवीभ्यामणौ, ५।१।४१-४२)। दीघनिकाय के महागोविन्द सुक्त में सर्वभूमि को ही महापृथिवी कहा गया है। उसमें महापृथिवी का सीमाविस्तार पूर्व में कर्गलिंग से पश्चिम में सोवीर तक माना है। इससे निश्चित ज्ञात होता है कि महापृथिवी या सर्वभूमि सजा उस युग में समस्त देश के लिये प्रचलित थी। अपने जनपद के राज्य से आगे बढ़कर जो राजा अनेक जनपदों तक अपने राज्य का विस्तार करता वह साम्राज्य पदवी का अधिकारी होता था, और जो सर्वभूमि के अधिकतमक्षेत्र का अधिपत्य प्राप्त करता वह सार्वभौम कहलाता था। आदिपर्व में भरत को सार्वभौम कहा गया है (आदि ६९।४५-४७)। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार सार्वभौम राजा सर्व पृथिवी विजय के अनन्तर अश्वमेध करने का अधिकारी होता था (आपस्तम्ब ३०।१।१)। ऐतरेय ब्राह्मण की सूची में भी सार्वभौम शब्द आता है।

राजा के लिये ईश्वर, भूपति, अधिपति शब्द आए हैं। सूत्र १।४।९७ और २।३।९ में (यस्येश्वरवचनं तत्र सप्तमी) में उन प्रयोगों को नियमित किया गया है जिनसे जनपद के राजा का नाम सूचित किया जाता था।

भाष्य में एक उदाहरण है—अधिब्रह्मदत्ते पञ्चालाः, अर्थात् पञ्चाल जनपद ब्रह्मदत्त राजा के अधिकार में है; या इसे ही यों भी कह सकते थे—अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः अर्थात् पञ्चाल जनपद में ब्रह्मदत्त राजा है। ईश्वर शब्द के संबन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन साहित्य में प्रायः वह राजा या पृथिवीपति के लिये प्रयुक्त हुआ है, भगवन् के लिये नहीं। निषण्ड में राष्ट्री, अर्य, नियुत्वान्, इन, और ईश्वर पर्याय हैं। सूत्र २।४।२३ (सभा राजामनुष्यपूर्वा) में भाष्य में राजा को इन और ईश्वर का पर्याय कहा है। पाणिनि ने अर्य को स्वामी का पर्याय माना है (अर्यः

स्वामि वैश्ययो, ३।१।१०३)। जिस पुरुष में ऐश्वर्य रहे वह स्वामी कहलाता था। (स्वामिन्नेश्वर्ये, ५।२।१२६) ईश्वर या राजा की अधिकार शक्ति या वर्चस्व को ऐश्वर्य कहते थे। पतंजलि ने कहा है कि 'स्वामी' शब्द में ऐश्वर्य का अर्थ प्रत्यय के कारण नहीं आता, वरन् उस शब्द का प्रातिस्विक अर्थ है (नाय प्रत्ययार्थ.)। ज्ञात होता है कि ऐश्वर्य सम्पन्न स्वामी आरम्भ में राजा के लिये ही प्रयुक्त होता था।

राजा को भूपति भी कहा जाता था (६।२।१९)। इस शब्द में भी 'ऐश्वर्य' उसके पतित्व या आधिपत्य की विशेषता थी (पत्यावैश्वर्ये, ६।२।१८)। अतएव भूपति का अर्थ साधारणतः भूमि का स्वामी ऐसा नहीं था, अन्यथा वह किसान आदि के लिये भी प्रयुक्त हो जाता। किन्तु पृथिवी के स्वामित्व की ईश्वरता या ऐश्वर्य जिसमें हो वही भूपति कहलाता था। यह स्थिति राजा की ही थी। स्वामी और ईश्वर के साथ पठित अधिपति शब्द (२।३।३९) का कुछ विशेष पारिभाषिक अर्थ भी था। ऐतरेय ब्राह्मण की सूची में आधिपत्य एक प्रकार की शासन प्रणाली की सज्ञा है। पड़ोसी जनपदों पर उस प्रकार का अधिकार जिसमें वे अधिपति को कर देना स्वीकार करें आधिपत्य कहलाता था (जायसवाल, हिन्दू राजतंत्र; और भी आदिपर्व, १०३।१, १०५।११-१५, २१)। साम्राज् शब्द (८।३।२५, मो राजि समः क्त्वा) विशिष्ट राजपदवी का सूचक था। महाभारत में साम्राज् को कृत्स्न भाक् कहा गया है, अर्थात् वह शासन प्रणाली जो ओरो से स्वत्व या अधिकारों को छीन कर आत्मसात् कर लेती है एवं साम्राज्य में विलीन होने पर पुनः उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता (साम्राज् शब्दो हि कृत्स्नभाक्, सभापर्व १४।२)।

महाराज शब्द का दो बार उल्लेख है। शब्द रूप एक होते हुए भी महाराज वहाँ देवता के लिये प्रयुक्त है। (महाराज प्रोष्ठपदाट्ठन्, ४।२।३५, महाराजो देवतास्य महाराजिकम्; महाराजाट्ठन्, ४।३।९७, महाराजो भक्तिरस्य माहाराजिकः)। वैसे महाराज प्राचीन राजनीति का पारिभाषिक शब्द भी था और एक गणराज्य का नाम भी था।

मन्त्रि-परिषद्—पाणिनि ने तीन प्रकार की परिषदों का उल्लेख किया है—(१) सामाजिक परिषद् (४।४।५५), (२) चरणों के अन्तर्गत विद्यासम्बन्धी परिषद् (४।३।१२३), और राजनैतिक मन्त्रिपरिषद् (५।२।११२)। परिषद् का सदस्य पारिषद या पारिषद्य कहलाता था (परिषदोप्यः ४।४।१०१)। पारिषद विशेषण उसी के लिये प्रयुक्त होता था जिसका परिषद् में बैठने का न्याय्य अधिकार था (तत्र साधु)। सामाजिक परिषद् गोष्ठी या समाज की भाँति मनोरंजन की संस्था थी जिसमें सम्मिलित होने वाले सदस्य पारिषद्य कहलाते थे। उसके लिये अलग सूत्र का विधान है (परिषदोप्यः, ४।४।४४, परिषदं समवैति)।

राजनीति से सम्बन्धित परिषद् वस्तुतः मन्त्रि परिषद् संस्था थी। जो राजा परिषद् के साथ सहयुक्त होकर शासन करते थे उनके लिये 'परिषद्वलो राजा' यह विशिष्ट और साभिप्राय शब्द भाषा में प्रयुक्त होता था (रज. कृष्यासुति परिषदो वलच, ५।२।११२)। बौद्ध साहित्य, अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों में इस परिषद् का उल्लेख आता है। महासीलव जातक में राजा के अमात्यों की परिषद् को सुविनीत कहा गया है (एव सुविनीता किरस्स परिसा, जा० १।२६४)। सुविनीता शब्द भी राजनीतिक परिभाषा से सम्बन्ध रखता है। जिसे कौटिल्य ने विनयाधिकार और पाणिनि ने वैनयिक कहा है। उसी 'विनय' से युक्त मन्त्रि परिषद् 'विनीत' कहलाती थी। सब मंत्री अपने कार्य मण्डन में राजनीतिक अनुशासन से युक्त होते थे। अशोक ने लिखा है कि अत्यावश्यक कार्यों पर विचार करने के लिये परिषद् का अधिवेशन तुरन्त बुलाना चाहिए (अचायिक = आत्ययिक)। अर्थशास्त्र में मन्त्रि परिषद् के संगठन के विषय में पूरा विवरण दिया गया है जिससे ज्ञात होता है कि राजतंत्र में उस समय परिषद् का निश्चित स्थान और अधिकार माना जाता था (अर्थशास्त्र १।११)। मन्त्रि-परिषद् के साथ कार्य करने वाला राजा, इस अर्थ के द्योतन करानेवाला परिषद्वलो राजा यह सटीक शब्द भाषा में चल गया था।

राजकृत्वा—वैदिक युग में जिन रत्नी नामक अधिकारियों को राजकृतः (राजा के बनाने वाले) कहा जाता था (अथर्व ३।५।६।७), उनके लिये पाणिनी ने 'राजकृत्वा' शब्द का प्रयोग किया है (राजनि युधिकृत्वा ३।२।९५; राजानम् कृतवान् इति राजकृत्वा)। बौद्ध साहित्य में भी यह शब्द मिलता है। दीघनिकाय में मंत्रियों को राजकर्ता कहा गया है (राककर्तारो, महागोविन्द सुत्तन्त) रामायण में भी मंत्रियों को राजकर्तार कहा है (समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन् अयोध्या० ७९।१; राजकर्तार = मंत्रिणः, टीका; जायसवाल, हिन्दू राजतंत्र, २।११६)।

मुख्य मंत्री या आर्यब्राह्मण—सूत्र ६।२।५८ में (आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः) में आर्यकुमार शब्द युवराज के लिये और आर्यब्राह्मण मुख्य मंत्री के लिये प्रयुक्त हुए हैं। अगले सूत्र में (राजा च, ६।२।५९) पाणिनि ने राजब्राह्मण शब्द का उल्लेख किया है। कर्मधारय समास में राज ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण जाति का राजा ऐसा लिया जाता था। उसी का प्रत्युदाहरण तत्पुरुष समास में राजब्राह्मण शब्द राजा के ब्राह्मण अर्थात् मुख्य मंत्री का वाचक था। राजा का ब्राह्मण वही था जिसका संकेत पाणिनि ने ब्राह्मणमिश्रो राजा सूत्र में किया है।

ब्राह्मणमिश्रो राजा—राज संस्था के इतिहास की दृष्टि से पाणिनि का निम्नलिखित सूत्र महत्त्वपूर्ण है—

मिश्रं चानुपसर्गमसघौ (६।२।१५४)।

‘तृतीयान्त समास मे मिश्र शब्द अन्तोदात्त होता है, यदि उसके पहले उपसर्ग न हो और उसका अर्थ संघि न हो ।’

यहाँ संघि शब्द सूत्र की कुंजी है । हर्ष है कि कौटिल्य मे इसका जो ठीक परिभाषात्मक अर्थ था उसकी परम्परा काशिका मे सुरक्षित मिलती है—

असंधाविति किम् । ब्राह्मणमिश्रो राजा । ब्राह्मणः सह संहित एकार्थ्यमापन्नः । सघिरिति हि पणवन्धेनैकार्थ्यमुच्यते (काशिका) । यहाँ संघि का तात्पर्य है परस्पर समझौता । शर्तनामे के द्वारा दोनों का आपस मे इस प्रतिज्ञा से बंध जाना कि यदि तुम यह करोगे, तो मैं यह करूँगा, इसका नाम पण बंध या संघि है । कौटिल्य में ‘पणवन्धः संघिः’ यही परिभाषा दी है (अर्थ० ७।१) । संघि राजतन्त्र का शब्द था । उस पृष्ठभूमि मे ब्राह्मणमिश्रो राजा प्रत्युदाहरण साभिप्राय हो जाता है । जो राजा ब्राह्मण के साथ सघि या पणवन्ध करता था उसके लिये भाषा मे इस सार्थक शब्द का नया प्रयोग चालू हुआ था । तीन प्रश्न हैं—किस ब्राह्मण के साथ और किस प्रकार की सघि राजा करता था और यह किस युग की प्रथा थी ? इन तीनों का उत्तर भारतीय राजतन्त्र के इतिहास की दृष्टि से इस प्रकार है—

जिसे पाणिनि ने आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः सूत्र में (६।२।५८) आर्यं ब्राह्मण कहा है वही यह ब्राह्मण था जिसके साथ राजा का पणवन्ध होता था । आर्य ब्राह्मण मन्त्रि परिषद् या पाली शब्दों में ‘अमच्च परिषा’ मे सर्व प्रधान मुख्यामात्य होता था । आर्य उसकी पदवी या संबोधन था । ‘आर्य’ चाणक्य उसी पद का सूचक है । प्रत्येक परिषद्वल राजा का ‘परिषद्वल’ विशेषण तभी तक सार्थक था जब तक वह परिषद् के मुख्य मन्त्री या आर्य ब्राह्मण के साथ अपनी संघि का पालन करता था । यह राजतन्त्र मे मन्त्रि परिषद् की बड़ी विजय थी । इससे यह भी ज्ञात होता है कि मन्त्रि परिषद् कहने सुनने के लिये या राजा की निरकुंश इच्छा का खिलवाड़ न थी । वह राजा पर सच्चा अकुश रखती थी और उसको भी अनुचित काम करने से हटक देती थी । अशोक और रुद्रदामा की परिषद् इसके ऐतिहासिक उदाहरण बचे हैं । प्रियदर्शी अशोक ने राजकोष में से बौद्ध संघ को मात्रा से अधिक धन देना चाहा, तो परिषद् ने रोक दिया । महाक्षत्रप रुद्रदामा ने सुदर्शन तटाक के खण्ड स्फुटित संस्कार (मरम्मत) के लिये अत्यधिक धन का व्यय करना चाहा । यह व्यय यद्यपि प्रजा हित मे था, किन्तु परिषद् ने इसे सीमित राजकीय द्रव्य पर बोझा समझा और रोक दिया । तब रुद्रदामा ने अपने निजी कोष मे से द्रव्य का विनियोग किया । परिषद् का इस प्रकार की वास्तविक शक्ति का कारण यही पणवन्ध या संघि थी । यदि राजा उसे न माने तो परिषद् उसे पदच्युत कर सकती थी जैसा शुक्र ने अपने युग की तथ्यात्मक विचारधारा के आधार पर लिखा है ।

राजा और ब्राह्मण के बीच की संघि के वास्तविक स्वरूप का यही संकेत है ।

राजा राज्याभिषेक के समय पहले कठोर शपथ लेता था और तब राज्यासन पर बैठता था। ऐतरेय ब्राह्मण के ऐन्द्र महाभिषेक में वह शपथ दी हुई है—राजा कहता था, 'जिस रात्रि को मेरा जन्म हुआ है, और जिस रात्रि को मेरी मृत्यु होगी, उन दोनों के बीच में जो मेरी सन्तति, धन, आयुष्य और यश है वह सब नष्ट हो जाय यदि मैं प्रजाओं से द्रोह करूँ।' यह अभिषेक शपथ सविधान की कुञ्जी थी। इसी के कारण राजा की परिभाषा चरितार्थ होती थी—'राजा प्रकृतिरञ्जनात्', 'राजा प्रजा रजन लब्ध वर्णः'। शान्तिपर्व में ही राजा का यह लक्षण आया है (२९।१३९)। 'प्रजा से द्रोह न करूँ' का निर्देशात्मक पक्ष यह था कि प्रजा का रञ्जन करूँ। व्यवहार में प्रजा रञ्जन की कसौटी या मर्यादा क्या थी? यह उसी प्रकार थी जैसी धाज है, अर्थात् मन्त्रि परिषद् से साथ राजा का ऐकार्थ्य भाव या राजा के पण बन्ध की सचाई। इसका स्वरूप वही था जो मनु ने लिखा है, अर्थात् राजा पाङ्गुण्य के विषय में अपने मुख्य मन्त्री से अवश्य परामर्श करे (मनु ७।५८)। जब तक राजा मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से शासन करता वह प्रजा रञ्जन की कसौटी पर खरा उतरता, अर्थात् वह प्रजाओं से द्रोह न करने की अपनी अभिषेक-शपथ का पालनेवाला समझा जाता था।

प्रश्न है कि मुख्य मन्त्री के लिये ब्राह्मण शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। यह उस युग की परम्परा थी कि त्यागी विद्वान् राजशास्त्रवेत्ता ही मुख्य मन्त्री होते थे और उनकी पदवी ब्राह्मण थी। कौटिल्य ने स्पष्ट लिखा है कि जिस क्षत्र को 'ब्राह्मण' का समर्थन प्राप्त है, जिसे अपनी परिषद् के अन्य मन्त्रियों के परामर्श का लाभ प्राप्त है, जो शास्त्र का पालन करता है, वह अजित प्रदेशों को भी अपने विजित में ले आता है (अर्थ० १।१८)। जो पहले से ही उसके विजित में है उनकी दृढ़ स्थिति का तो कहना ही क्या? मुख्य मन्त्री जाति से ब्राह्मण हो, जैसा वह प्रायः होता था, या न हो, इसका राजनीति की दृष्टि से अधिक महत्व न था, क्योंकि यहाँ जातिगत स्वत्व का प्रसङ्ग नहीं था, यह तो राजशक्ति को प्रजाहित में मर्यादित और सञ्चालित करने वाले 'आर्य' व्यक्ति को हूँढ़ निकालने और उसके महनीय पद की सुरक्षा का प्रश्न था। कौटिल्य या मनु के समय में आर्य ब्राह्मण के पद का विकास वैदिक युग से चला आया था। वहाँ स्पष्ट ही यह आदर्श व्यवहार में मान्य था—ब्रह्मणा क्षत्रेण च श्री परिगृहीता भवति; अथवा, यत्र ब्रह्म च क्षत्र सम्यञ्चौ चरत सह। मनु ने भी इस सिद्धान्त को अविकल ग्रहण किया था (९।३२२)।

अब तीसरे प्रश्न पर विचार करना चाहिए। भारतीय इतिहास के किस युग में 'परिषदलो राजा' और 'ब्राह्मणमिश्रो राजा' ये दो सूत्र व्यवहार में सत्य थे? जो प्रमाण सामग्री उपलब्ध है उसके साक्ष्य से ज्ञात होता है कि महाजनपद युग से मौर्य युग तक राजा के साथ उसके प्रधान मन्त्री का भी उतना ही महत्व था। साहित्य में

कई महामन्त्रियों के नाम बच गए हैं, जैसे मगधराज अजातशत्रु के महामन्त्री वर्षकार, कोसलराज विडूढभ के महामन्त्री दीर्घ चारायण, वत्सराज उदयन के महामन्त्री योगन्धरायण, मगधाधिपति चन्द्रगुप्त मौर्य के महामन्त्री आर्य चाणक्य, अशोक के राघगुप्त, अवन्तिराज पालक के महामन्त्री आचार्य पिशुन (अर्थशास्त्र, टीका), चण्ड प्रद्योत के भरत रोहक, अवन्तिराज अंशुमान के आचार्य घोटमुख (भगवद्गुप्त, भारतवर्ष का इतिहास, पृ० २५८), कोशलराज परन्तप के कर्णिक भारद्वाज (अर्थशास्त्र, टीका), पञ्चालराज ब्रह्मदत्त के आचार्य वाभ्रव्य (मत्स्य पुराण २।३०) जो ऋग्वेदीय क्रमपाठ में कर्ता बहुत बड़े वैदिक विद्वान् भी थे । जैसा श्री जायसवाल ने लिखा है राजा के नाम के साथ उसके महामन्त्री के नाम का उल्लेख महाजनपद युग और बुद्ध के युग की विशिष्ट प्रथा थी जिसकी पृष्ठभूमि ऊपर लिखी है । ये सब महामन्त्री अपने शासकों की नीति के सर्वांश में निर्देशक कर्ता थे ।

अषडक्षीण मन्त्र (५।४।७)—अष्टाध्यायी में अषडक्षीण विशिष्ट शब्द है । इसका अर्थ है वह वस्तु जिसे छह आँखों ने न देखा हो (ष + षड् + अक्ष + ईन) । काशिका ने इसके अर्थ की वास्तविक परम्परा का उल्लेख किया है—अषडक्षीणो मन्त्रः । यो द्वाभ्यामेव क्रियते न बहुभिः; अर्थात् अषडक्षीण उस मन्त्र या राजा के परामर्श को कहते हैं जो दो के साथ किया जाय, बहुतों के साथ नहीं । इसका तात्पर्य था वह अतिगुप्त मन्त्र जो केवल राजा और प्रधान मन्त्री या आर्य ब्राह्मण के बीच हुआ हो, जिसमें और मन्त्री सम्मिलित न किए गए हों (द्वाभ्यामेव क्रियते, न बहुभिः) । ऐसा मन्त्र साधारण न होता था । अति महत्वपूर्ण राजरहस्य का द्योतक होने के कारण मन्त्रपरिषद् की शब्दावली में उसके लिये पृथक् शब्द की आकांक्षा स्वाभाविक थी । उसी को दूसरे शब्दों में कहा गया—षट्कर्णो भिद्यते मन्त्र । छह आँखों या छह कानों के बीच में गया हुआ मन्त्र फूट जाता है, गुप्त नहीं रहता । सीमाग्न से कौटिल्य ने इस सस्था पर ऐतिहासिक प्रकाश डाला है । उनके अनुसार राजा कितने मन्त्रियों के साथ परामर्श करे, अर्थात् मन्त्रपरिषद् में मन्त्रियों की संख्या क्या हो, इस प्रश्न पर प्राचीन आचार्यों के कई मत थे । पिशुन, पाराशर, विशालाक्ष और भारद्वाज के मतों का उल्लेख करके कौटिल्य ने अपना मत दिया है कि मन्त्रियों की संख्या तीन या चार होनी चाहिए (अर्थ० १।१५) । इस विषय में कर्णिक भारद्वाज का मत सबसे उग्र था—गुह्यमेको मन्त्रयेतेति भारद्वाजः (अर्थ० १।१५) । राजा को उचित है कि गुह्य मन्त्र के सम्बन्ध में अकेला ही विचार करे, अर्थात् एक स्वयं और एक मुख्य मन्त्री ये ही मन्त्र करें । इसी प्रकार का मन्त्र 'अषडक्षीण' कहलाता था जो केवल राजा और मुख्य मन्त्री की 'चार आँखों' तक सीमित रहता था । भारद्वाज कारण देते हैं कि अधिक मन्त्रियों के बीच में

गया हुआ गुह्य मन्त्र फिर गुह्य नहीं रह सकता, वह फूट जाता है—मन्त्रिपरम्परा मन्त्रं भिनत्ति (अर्थ० १।१५) ।

अषडक्षीण मन्त्र राज्य के आत्ययिक अर्थात् अत्यावश्यक कार्यों से सम्बन्धित होते थे । कोटिल्य ने और अशोक ने शिलालेख ६ में आत्ययिक कार्यों के विषय में मंत्रणा करने का उल्लेख किया है—आत्ययिके कार्ये मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदं चाहूय ब्रूयात् (अर्थ० १।१५) । यहाँ परामर्श की दो कोटियाँ हैं—मन्त्रिणः, मन्त्रिपरिषद । आवश्यक कार्य के विषय में पहले मन्त्रियों से परामर्श करे और सम्भव हो तो सारी मंत्री परिषद् के साथ भी । यहाँ जो 'मन्त्रिण' पद है उससे तात्पर्य मुख्यमंत्री, दो मंत्री, तीन या चार चुने हुए मन्त्रियों से है, जैसा कि कर्णिक भारद्वाज, विशालाक्ष, या कोटिल्य का मत था । पाणिनि ने विनयादि गण (५।४।३४) में 'आत्ययिक' कार्य का भी उल्लेख किया है ।

सूत्र ४।३।११८ (कुलालादि गण) के अनुसार परिषत् का कार्य या निश्चय पारिषत्क कहा जाता था ।

राजसभा—मन्त्रिपरिषद् के अतिरिक्त बड़ी सभा राजसभा कहलाती थी (२।४।२३, सभा राजामनुष्यपूर्वा) । अनुश्रुति के अनुसार विन्दुसार की राजसभा में पाँच सौ सदस्य थे । राजसभा के उदाहरणों में भाष्य में चन्द्रगुप्तसभा, पुष्यमित्र-सभा के नाम हैं ।

अशाला च सूत्र (४।२।२४) और सभा राजामनुष्यपूर्वा (४।२।२३) सूत्र साथ मिलाकर विचार करें तो ज्ञात होता है कि राजसभा के दो अर्थ थे, एक सभा-सदो का समूह और दूसरे वह भवन जहाँ सभा होती थी । वैदिक युग में भी सभा शब्द के ये दोनों अर्थ थे (वैदिक इण्डेक्स, २।४२६) । वैदिककालीन सभा स्तम्भों के आधार पर टिकी होती थी, जैसा सभास्थाणु शब्द से सूचित होता है । चन्द्रगुप्त सभा का पुरातत्त्वगत प्रमाण मिल गया है । प्राचीन पाटलिपुत्र के उत्खनन में लगभग अस्सी पाषाणस्तम्भों पर उत्तम्भित विशाल सभा के अवशेष मिले हैं । ये स्तम्भ वैदुर्य के समान मृष्ट या चमकीले हैं । यही मौर्य युग की शिल्पकला थी । चन्द्रगुप्त की जो विद्वत्सभा थी उसका विवरण यूनानी लेखकों ने दिया है । मौर्ययुग से प्राचीन काल में काष्ठशिल्प का प्रचार या जैसा ४।२।२३ सूत्र पर सुरक्षित काष्ठसभा उदाहरण से सूचित होता है । भास में राजप्रसादो के निर्माण में काष्ठशिल्प की प्रथा का स्पष्ट उल्लेख है—कन्यापुरप्रासादः एष तु काष्ठकर्मबहुलतया समासन्नजालत्वाच्च (अविमारक, भासनाटकचक्र, पृ० १४२) ।

सभ्य—जैसे परिषद् की सदस्यता की साधुता (योग्यता या अधिकार) रखने-वाले के लिये पारिषद्य (४।४।१०१, परिषदि साधुः) शब्द था, वैसे ही सभा की सदस्यता के लिये जिनकी साधुता थी वे सभ्य कहे जाते थे (सभाया यः ४।४।१०५,

सभायां साधुः) इसके लिये प्राचीन वैदिक शब्द समेय था (ढस्छन्दसि, ४।४।१०६) । वैदिक सभा में ब्राह्मण मघवन्त ही सदस्य हो सकते थे, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है (वैदिक इंडेक्स, २।४२६) ।

पुरोहित—कीटिल्य के अनुसार मुख्य मन्त्री के बाद पुरोहित के पद का महत्त्व होता था, और उसके बाद सेनापति का, और तब युवराज का (अर्थ० ५।३) । वेद और दण्डनीति दोनों का पाण्डित्य पुरोहित के लिए आवश्यक था । पाणिनि ने पुरोहितादिगण में पुरोहित का उल्लेख करते हुए उसके कर्म और भाव और पद को पुरोहित्य कहा है (पत्यन्त पुरोहितादिभ्यो यक्, ५।१।१२८, पुरोहितस्य भावः कर्म च) । पत्यन्त शब्दों के अन्तर्गत सेनापति के कर्म और भाव को सेनापत्य कहा गया है । इसी प्रकार राजा का कर्म और पद राज्य कहा जाता था ।

महिषी (४।४।४८)—भारतीय राजतन्त्र में पट्टमहादेवी या महिषी की वैधानिक स्थिति थी । राजा के साथ उसका भी सिंहासन पर महाभिषेक किया जाता था । पाणिनि ने महिषी का उल्लेख करते हुए उसे मिलने वाले धर्मतः प्राप्य या धर्म्य देय का उल्लेख किया है जो माहिष कहलाता था (अण् महिष्यादिभ्यः, ४।४।४८, महिष्या धर्म्यं माहिषम्) । इसी गण में महिषी के बाद प्रजावती (राजा की अन्य रानियों) का उल्लेख है । उन्हें मिलनेवाला आचार युक्त (धर्म्य) देय प्राजावत था । माहिष और प्राजावत धर्म्य देय वह पूजावेतन था जो समयाचार या क्रम प्राप्त बन्धेज के अनुसार पट्टमहादेवी और दूसरी रानियों को पाने का अधिकार था । कीटिल्य ने इसकी मात्रा दी है । तदनुसार राजमहिषी को ४८,००० पण और कुमार माता (दूसरी रानी) को १२,००० पण वार्षिक भत्ता मिलता था (अर्थ०, ५।६) । जातको में प्रायः अज्जमहेसि का उल्लेख आता है (जा० ५।२२; ६।३१) और उसे प्रजापती (१।३९८; स० प्रजावती) से पृथक् माना है । महिषी के अतिरिक्त और सब रानियाँ प्रजावती कहलाती थीं । बुद्ध माता के अतिरिक्त शुद्धोदन की दूसरी रानी प्रजावती गौतमी थी । पाणिनि ने असुर्यम्पक्ष्या स्त्रियों का उल्लेख किया है जिसे टीकाकार 'राजदारा' मानते हैं (३।२।३६) । ये राजाओं के अन्तःपुर या अवरोध में रहने वाली स्त्रियाँ थी जिन्हें अशोक के लेखों में 'ओरोधन' कहा है ।

युवराज—राजा के पुत्रों को राजपुत्र (४।२।३९) और राजकुमार (६।२।५९) कहा गया है । राजकुमार शब्द के दो अर्थ थे, (१) बालक राजा (राजा चासी कुमारश्च), (२) राजा का कुमार पुत्र (राज्ञः कुमारः ; राजा च सूत्र का प्रत्युदाहरण) । सब राजपुत्रों में महिषी का पुत्र युवराज होता था जिसे आर्यकुमार कहा जाता था (आर्यश्चासी कुमारश्च, ६।२।५८, आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः) । आर्यब्राह्मण और आर्यकुमार, दोनों में आर्य शब्द राज शास्त्र का पारिभाषिक था जो विशिष्ट

पद या अधिकार का सूचक था।^१ जातको में आर्य कुमार को उपराजा कहा गया है। एक जातक में राजा के दो पुत्रों में से ज्येष्ठ उपराजा और कनिष्ठ सेनापति नियुक्त किया गया है। पिता की मृत्यु के बाद उपराजा राजा और सेनापति उपराजा बन गया (जा० ६।३०)।

राजकुमार—सूत्र ६।२।५९ में उपदिष्ट इस शब्द का अर्थ वह राजा था जिसे परिस्थितिवश कुमार अवस्था में ही राज्य प्राप्त हो गया हो। इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि कुमार अवस्था में वह राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता था, किन्तु उसका अभिषेक वयः प्राप्त होने पर ही किया जाता था। अशोक के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ था।

राजकुल के प्रतीहारी परिचारक—राजकुल से सम्बन्धित बहुत से अधिकारी होते होते थे, जैसे राजा के निजी अङ्गरक्षक, दीवारिक या प्रतीहार, घासिक कार्यों के अभ्यक्ष, एवं शरीर की परिचर्या करने वाले अनेक प्रकार के सेवक। अष्टाध्यायी में इन सबका नामतः उल्लेख है।

अङ्गरक्षक—राजा के शरीर की रक्षा करने वाले अङ्गरक्षक अधिकारी, जिन्हें कौटिल्य ने आत्मरक्षितक कहा है (अर्थ० २।३१), पाणिनि ने राजप्रत्येनस् कहे गए हैं (षष्ठी प्रत्येनसि, ६।२।६०)। वृहदारण्यक उप० में उग्र, सूतग्रामणी और प्रत्येनस् का उल्लेख है (४।३।४३-४४) जहाँ उसका अर्थ दण्डरक्षक किया गया है। राजा की शरीररक्षा का कार्य बहुत दायित्वपूर्ण था और कौटिल्य ने उसके लिये विशेष विधान का आदेश दिया है। पाणिनि से ज्ञात होता है कि राजकुमारों को यह दायित्व या सम्मानित पद सौंपा जाता था। आदिः प्रत्येनसि सूत्र में (६।२।२७) कुमारप्रत्येनाः शब्द का अर्थ है वह राजकुमार जो राजा का प्रत्येनस् या अङ्गरक्षक नियुक्त किया गया हो।

दीवारिक—राजकुल में द्वार का सर्वोच्च अधिकारी दीवारिक कहलाता था (द्वारादीनां च, ७।३।४; द्वारे नियुक्त)। राजकुल की ड्योढ़ी से सम्बन्धित सब प्रकार का दायित्व इस अधिकारी के ऊपर होता था। बाण ने हर्षचरित में अनेक प्रकार के राजकुल के सेवकों का उल्लेख किया है, जैसे बाह्य प्रतीहार, आभ्यन्तर प्रतीहार, महा प्रतीहार, उन सब के ऊपर दीवारिक संज्ञक महा प्रतीहार का पद हर्ष के समय तक था। सम्भवतः उसके बाद भी यह परम्परा रही। दीवारिक का पद वैदिक युग से ही आरम्भ हो गया था। कौटिल्य ने दीवारिक का वार्षिक वेतन २४,००० पण दिया है (अर्थात् महिषी का आधा और प्रजावती रानियों से दुगुना)

१. समुद्रगुप्त की प्रयाग स्तम्भ प्रशस्ति में उसे 'आर्य' कह कर पिता ने सुवराज चुना था (आर्यो दीत्युपगुण)। किन्तु अब भी महादुर चन्द्रबी छावना ने 'पद्मोदीत्युपगुण' शुद्ध पाठ माना है।

जिससे इस पद का महत्व सूचित होता है (दौवारिक...सन्निधातारः चतुर्विंशति साहस्राः, अर्थ० ५।३) ।

स्वागतिक अधिकारी—राजा की दिनचर्या नियत रहती थी । कौटिल्य ने उसका उल्लेख किया है । तदनुसार कुछ विशेष अधिकारी नियुक्त रहते थे जो उन विशेष मुहूर्तों में राजा के स्वागत और कुशल प्रश्न आदि द्वारा उसकी दिनचर्या को नियमित बनाने में सहायक होते थे । राजसभा में राजा के पधारने पर जो स्वागत करे वह स्वागतिक कहलाता था (स्वागतादीना च, ७।३।७) । राजा के प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होने पर जो उसके लिये स्वस्तिवाचन पाठ करता था वह सौवस्तिक कहलाता था (स्वस्तीत्याहु, द्वारादिगण, ७।३।४) । कात्यायन ने इनका और उल्लेख किया है—(१) सौखशायनिक, जो प्रातःकाल राजा के निद्रा त्याग करने पर उसके रात में सुखपूर्वक शयन करने के विषय में प्रश्न करता था, अर्थात् उस विषय के कुछ श्लोक पाठ करता था (सुखशयन पृच्छति) । लोह कुम्भी जातक में कथा है कि कोसल के राजा के यहाँ प्रातःकाल सुखशयन पूछने के लिये ब्राह्मण आया करते थे (अरुणागमनवेलया ब्राह्मणा आगन्त्वा राजानं सुखसयितं पृच्छिषु, जा० ३।४३) । (२) सौखरात्रिक—वह व्यक्ति जो सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत होने के सम्बन्ध में कुशल प्रश्न पूछता था । (३) सौस्नातिक—जो राजा के स्नानादि से निवृत्त होने पर कुशल प्रश्न से उसका स्वागत करता था (सुस्नात पृच्छति) । कालिदास ने राजा की दिनचर्या से सम्बन्धित सौस्नातिक का उल्लेख किया है (रघुवश ६।६१) ।

सौखशय्यिक—जो व्यक्ति राजा के लिये सुखशय्या तैयार करके अपनी जीविका चलाता था उसे सौखशय्यिक कहते थे (वेतनादि गण, ४।४।१२, सुखशय्यया जीवित) । अङ्गुत्तर निकाय में (३।३४) बुद्ध ने चार प्रकार की शय्याओं में चौथी तथागत शय्या उस शय्या को कहा है जो रागद्वेष रहित होने के कारण तथागत की सुख निद्रा थी । उसे ही बुद्ध ने सच्ची सुखशय्या माना था । इससे यह सूचित होता है कि राजा एवं आढ्य पुरुषों के लिये जो विशिष्ट शय्या पुष्पादि से तैयार की जाती थी वही मूल में सुख शय्या थी । उसके लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे जो सौखशय्यिक कहलाते थे । स्थानाग सूत्र में भी चार सुखशय्या कही हैं ।

परिचारक—राजा की उपभोग-परिभोग विधि से सम्बन्ध रखने वाले परिचारकों के कुछ नाम सूत्र और गण पाठ में आए हैं, जैसे परिषेचक, स्नापक, उत्सादक, उद्वर्तक, (याजकादि गण, २।२।९; ६।२।१५१); प्रलेपिका, विलेपिका, अनुलेपिका (महिष्यादि गण, ४।४।४८) । प्रलेपिका आदि को जो आचार नियत वेतन मिलता था वह क्रमशः प्रालेपिक, विलेपिक, आनुलेपिक कहलाता था । अगुरु कुंकुम चन्दन आदि से विलेपन लगाने वाली विलेपिका स्त्री को जो धर्म्य द्रव्य दिया जाता

या उसे भाष्य में विलेपिक कहा है (६।३।३७) । उत्सादक और उद्वर्तक, परिषेचक और स्नापक, इन परिचारको के कर्तव्यों में कुछ भेद रहा होगा । ऐसे ही अनुलेपिका के काम भी कुछ भिन्न रहे होंगे । प्राचीन साहित्य से इन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है । उपासक दशाग सूत्र में राजा की उपभोग-परिभोग विधि का यह क्रम कहा गया है—(१) अभ्यंग, तैल के साथ; (२) उद्वर्तन (उवटण), गन्ध मिले हुए आटे (गंधट) के साथ; (३) मज्जन; (४) वस्त्र विधि, क्षीम युगल धारण करना; (५) विलेपन विधि, अगुरु कुंकुम चन्दन आदि से; (६) पुष्प विधि, (७) आमरण विधि; (८) धूपन विधि; (९) भोजन विधि । कल्पसूत्र में भी राजा की प्रसाधन विधि का सविस्तर वर्णन है ।

पाणिनि ने जिसे उत्सादक कहा है वह तैलाभ्यङ्ग मर्दन करने वाला परिचारक ज्ञात होता है । उद्वर्तक का अर्थ स्पष्ट है, जो उवटना मलता है । आटे में सुगन्धित द्रव्य और तेल मिलाकर या सरसो हल्दी को साथ पीसकर उवटन बनाया जाता है । उसके मलने वाले उद्वर्तक कहलाते थे । परिषेचक और स्नापक का अन्तर स्पष्ट नहीं है । ज्ञात होता है कि जो उवटन आदि धो डालने के लिये पहले पानी डालते थे वे परिषेचक और जो बाद में सुगन्धित जल के घड़ो से स्नान कराते थे वे स्नापक कहलाते थे । स्नातानुलिप्त (पूर्व स्नातः पश्चादनुलिप्त.) पद से सूचित होता है कि अनुलेपन सदा स्नान के बाद किया जाता था । चन्दन आदि शरीर में लगानेवाली परिचारिका अनुलेपिका थी । उसी में और अधिक सूक्ष्मता से अगुरु कुंकुम कपूर चन्दन आदि द्वारा निर्मित यक्षकर्म एवं अन्य सुगन्धियों को शरीर में लगानेवाली स्त्री-परिचारिका विलेपिका कहलाती थी जिसका उपासक दशाग की सूची में विशेष उल्लेख है । प्रलेपिका का कार्य स्पष्ट नहीं है । सम्भव है प्रलेप स्नान से पहले लगाए जाते हों ।

राजयुध्वा—कल्पसूत्र में लिखा है कि राजा व्यायामशाला में जाकर मल्ल युद्ध का अभ्यास करता था । पाणिनि ने जिस राजयुध्वा का उल्लेख किया है । (राजनि युधि कृण, ३।२।९५) वह उस मल्ल के लिये प्रयुक्त होने वाली पदवी थी जो राजा को लपट कराता था (राजानं योषितवान् इति राजयुध्वा) । कौटिल्य ने भी राजा के व्यायाम को उसकी दिनचर्या का अङ्ग माना है ।

अध्याय ७, परिच्छेद २—शासन

राज्य—एकराज शासन में सर्वोपरि व्यक्ति राजा था । उसकी सहायता के लिये मन्त्रियों की परिषद् होती थी । सभा नाम की बड़ी समिति भी थी । परिषद् में मन्त्रियों की सख्या का निर्देश अष्टाध्यायी में नहीं है, किन्तु जैसा कौटिल्य ने लिखा है उनकी सख्या प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार नियत की जाती थी । फिर भी

पाणिनि ने आर्यब्राह्मण या मुख्य मन्त्री, पुरोहित, आर्यकुमार या युवराज^१ और सेनापति का सूत्रों में उल्लेख किया है। वे महत्वपूर्ण अधिकारी थे अतएव भाषा में इनसे सम्बन्धित विशेष शब्द प्रचलित थे।

शासन तन्त्र के अधिकारी—सूत्रों में कई प्रकार के शासनिक अधिकारियों का उल्लेख आया है। शासन के सञ्चालन के लिये अधिकारी तन्त्र का संगठन हो चुका था। सरकारी सेवक साधारणतः युक्त (६।२।८१) या आयुक्त कहे जाते थे, जो कि राजकीय कार्य का निर्वाह करते थे (२।३।४०)। कोटिल्य ने राजा के आयुक्त पुरुषों का उल्लेख किया है (अर्थ० १।१५, जातक ५।१४ युक्तक पुरिसा रञ्जो)। अशोक के कलिंग शिलालेख संख्या २ में आयुक्तों का उल्लेख है (देसा आयुक्तिके)।

जब राजसेवक विशेष काम पर नियुक्त किए जाते, तो वे नियुक्त कहलाते थे और उस दायित्व के अनुसार उनका नाम पड़ता था '(तत्र नियुक्तः ४।४।७९)। काशिका में इनके कुछ प्राचीन उदाहरण इस प्रकार हैं—शुल्कशाला में नियुक्त अधिकारी शौल्कशालिक, खानों में नियुक्त आकरिक, बाजार के प्रबन्ध में नियुक्त आपणिक गुल्म या सेना की टुकड़ी का प्रबन्धक गोलिमक और राजद्वार के प्रबन्ध में नियुक्त दौवारिक कहलाता था। नियुक्त अधिकारियों के कुछ नाम अगारान्ताट्ठन् (४।४।७०) सूत्र में भी अन्तर्निहित हैं, जैसे कोष्ठागारिक, जिसका पद अध्यक्ष कोटि का था। देवागारिक देवताध्यक्ष का ही दूसरा नाम था।

राजा के निजी परिचारक या पारिपाश्विक भी नियुक्त कोटि के अधिकारियों में गिने जाते थे। अणि नियक्ते (६।२।७५) सूत्र पर उल्लिखित उदाहरणों से ये नाम ज्ञात होते हैं—छत्रधार, तूणीधार (तकंश उठाने वाला), भृङ्गारधार (जल की धारी, आचमन, सुखमार्जन आदि का प्रबन्ध करने वाला)।

अध्यक्ष—शासन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अधिकारी अध्यक्ष कहलाते थे। उनका उल्लेख विभाषाध्यक्षे (६।२।६७) सूत्र में पाणिनि ने किया है। कोटिल्य के अनुसार अध्यक्ष एक-एक विभाग के उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी होते थे। अर्थ-शास्त्र में पच्चीस अध्यक्षों के नाम आए हैं। उनमें अश्वाध्यक्ष और गवाध्यक्ष भी हैं, जिनका उल्लेख काशिका ने ५।२।६७ के उदाहरणों में किया है।

युक्त—कोटिल्य के अनुसार युक्त उन सरकारी सेवकों की सामान्य संज्ञा थी, जो प्रत्येक अध्यक्ष के नीचे उस-उस विभाग में कार्य करते थे। प्रत्येक अधिकरण या विभाग में युक्त, उपयुक्त और तत्पुरुष—तीन प्रकार के अधिकारी होते थे (सर्वाधिकरणेषु युक्तोपयुक्ततत्पुरुषाणाम्—अर्थ० २।५)। पाणिनि ने भी युक्त सज्ञक अधिकारियों का उल्लेख किया है (६।२।८१)। प्रत्येक विभाग के अधिपति अध्यक्ष और उनके निर्देश से कार्य का निर्वाह करने वाले युक्त, ये ही दो प्रकार के अधिकारी

१. अशोक के ब्रह्मगिरि के लघुशिला लेख में इसे आर्यपुत्र कहा गया है।

शासन की सन्धी रीढ़ थे । अष्टाध्यायी में दोनों के उल्लेख से सूचित होता है कि जिस सुविहित शासन संस्था का कौटिल्य ने उल्लेख किया है, वह उनसे एक-दो शती पूर्व ही अस्तित्व में आ चुकी थी । सम्भवतः नन्दवशीय सम्राटों में शासन की उस पद्धति का संगठन किया था ।

पाणिनि ने अश्वशाला के युक्त अधिकारियों को युक्तारोही कहा है (६।२।८१) । उन्हें ही अर्थशास्त्र में युक्तारोहक कहा गया है (अर्थ० ५।३) । उन्हें प्रतिवर्ष ५०० से १००० कार्षापण तक पूजा-वेतन दिया जाता था । युक्तारोहक अधिकारियों का कर्तव्य अविनीत हाथी और घोड़ों को शिक्षा देकर उन्हें आरोहण के योग्य बनाना था (अविधेय हस्त्यश्वारोहण समर्थः, गणपति शास्त्री) । सामञ्जस्यफल सूत्र में हत्थारोह और अस्सारोह को उस समय के कार्यदक्ष पुरुषों में माना है ।

पाणिनि ने पाल सञ्ज्ञक छोटे अधिकारियों का भी उल्लेख किया है (पाले, ६।२।७८) । कौटिल्य में नदीपाल, द्रव्यपाल, वनपाल, नागवनपाल, अन्तपाम, दुर्गपाल के नाम आए हैं । महाभारत में सभापाल (आदिपर्व २२२।१६), गोपाल, तन्तिपाल का उल्लेख है । अष्टाध्यायी में गोपाल, तन्तिपाल और यवपाल के नाम हैं (गोतन्तियवं पाले, ६।२।७८) । विराटपर्व (१।१।८) में तन्तिपाल को बड़ा अधिकारी माना गया है, जिसकी आज्ञा में और भी पाल काम करते थे । पाणिनि के यवपाल से मिलते हुए खेत्तपाल या खेत्तगोपक अधिकारियों का जातको में उल्लेख है (जातक ३।५४) । सीहचम्म जातक में जो और घान के खेतों की रखवाली करने वालों को खेत्तरवखक कहा गया है ।

युक्तसंज्ञक अधिकारियों में काशिका ने गोसंख्य और अश्वसंख्य का उल्लेख किया है, जो राजकीय घोष या पशुशाला एवं मन्दुरा में पशुओं की सख्या, आयु और उनके लक्षण-बिह्व आदि की सूची बनाने का कार्य करते थे । इस प्रकार की पशु गणना का उदाहरण महाभारत के घोषयान्त्रा पर्व में आया है, जहाँ दुर्योधन के घोष में प्रोषित गाय, बछड़े, बछिया, और ग्यामिन ओसर, इन सब की आयु, रंग और लक्षणों को ठीक प्रकार से निम्नित करने का उल्लेख है । इस गणना को स्मारण कहा गया है, जो कि इस कार्य के लिये पारिभाषिक शब्द था (वनपर्व अ० २३९-२४०) ।

कारकर और क्षेत्रकर—पाणिनि ने ३।२।२१ सूत्र में कारकर और क्षेत्रकर का उल्लेख किया है, जो विशेष अधिकारियों की संज्ञाएँ थीं । खेतों की नाप जोख करके बन्दोबस्त करने वाले अधिकारी क्षेत्रकर कहे जाते थे, जिन्हें पाली साहित्य में रज्जुगाहक कहा गया है । कुरुधम्मजातक में एक अमात्य का उल्लेख है जो जनपद में जाकर खेतों की नापता और उनकी गिनती करता था । उसकी रस्ती में दो खूटियाँ बँधी रहती थीं । रज्जुगाहक अपने सिर की खूटी गाड़ देता था और खेत का स्वामी

दूसरा सिरा पकड़े हुए खेत में जाता और खूँटी को यथास्थान गाड़ कर नाप कराता था (जातक ३।२७६) ।

कारकर सज्ञक अधिकारी विशेष प्रकार के राजकीय करो के वसूल करनेवाले थे । सूत्र ६।१।१० में कुछ विशेष करो का उल्लेख है जो देश के पूर्वी भाग में प्रचलित थे और विशेष अवसरो पर प्रजा जिन्हें देने के लिये बाध्य की जाती थी । इनकी व्याख्या आगे की जायगी । पाली साहित्य में भी इस नाम के अधिकारियों का उल्लेख है । सामञ्जस्यफलसुत्त में एक गरीब किसान राजा के अधिकारी को गाँव में आया हुआ देख कर समझता है कि या तो वह कारकारक था, जो विशेष प्रकार की लाग (कार) वसूल करने के लिये आया था, या वह रासिवड्ढक था जो खलिहान में रास नाप कर राजा का भाग ले जाने के लिये आया था (इध ते अस्स पुरिसो कस्सको गहपतिको कारकारको रासिवड्ढको, दीघनिकाय, सामञ्जस्यफलसुत्त, २।३८) । कुरुधम्मजातक में रासिवड्ढक या रास नापने वाले सरकारी नौकर द्रोणमापक कहा गया है । राजा को उपज का छठा भाग राजग्राह्य अन्न के रूप में दिया जाता था, उसे आज तक भाग ही कहते हैं । उस भाग सज्ञक अन्न को नापने वाला वर्तन भागद्रोण कहलाता था । पाणिनि ने किसी विशेष नाप के लिये षष्ठक शब्द का उल्लेख किया है (मानपश्व-ङ्गयोः कन्लुकी च, ५।३।५१, षष्ठको भागः मान चेत् तद् भवति) । यह शब्द राजग्राह्य षष्ठ भाग के लिये ही रूढ ज्ञात होता है । इसे केवल पाष्ठ और षष्ठ भी कहा जाता था । जैसे यदि यह कहा जाय कि हमें षष्ठ चाहिए, तो उसका अभिप्राय उपज के छठे भाग से था ।

दूत—राजशासन में दूत का महत्वपूर्ण स्थान था । जिस देश या जनपद में दूत नियुक्त होता था उसी के नाम से उनकी सज्ञा प्रसिद्ध होती थी । जैसे कोसल जनपद का जो दूत मथुरा में नियुक्त किया जाता था वह माथुर कहलाता था (तद् गच्छति पथि दूतयो, ४।१।८५) । प्रतिष्कप भी दूत की संज्ञा थी (६।१।१५२; वातपुरुषः सहाय. पुरोयायी प्रतिष्कप इत्यभिधीयते, काशिका) । समाचार लेकर जाने वाले घावन जङ्घाकर कहलाते थे (३।२।२१) जिन्हें कौटिल्य ने जङ्घारिक कहा है (अर्थ०, २।१) । एक योजन, दो योजन, पाँच योजन, दस योजन इत्यादि भिन्न-भिन्न दूरियों तक समाचार ले जाने वाले घावन उन-उन नामों से प्रसिद्ध होते थे । पाणिनि ने एक योजन दौड़ने वाले घावन को योजनिक कहा है (योजनं गच्छति, ५।१।७४) । कात्यायन ने सौ योजन तक जाने वाले घावन के लिये योजनशतिक इस विशेष शब्द का उल्लेख किया है । घावन संस्था का मौर्य शासन में महत्वपूर्ण स्थान था । कौटिल्य ने एक योजन से सौ योजन की दूरी तक सन्देश ले जाने वाले घावनो का उल्लेख किया है । उन्हें दस योजन की दूरी तक प्रतियोजन पर एक पण वेतन दिया जाता था । उसके बाद प्रति दस योजन की दूरी के लिये वेतन

उत्तरोत्तर दुगुना हो जाता था^१ (अर्थ० ५।३) । शासन में धावन संस्था का सगठन और देशों में भी था । पाणिनि के समकालीन प्राचीन ईरान के हखामनि साम्राज्य में खशयार्श आदि साम्राटों ने इसी प्रकार की दीर्घावग और कार्यक्षम धावन संस्था का सगठन किया था ।

दूत लोग लिखित शासन ले जाते थे या मौखिक सन्देश कहते थे । कौटिल्य ने पहले की शासनहर और दूसरे की परिमितार्थ दूत कहा है (अर्थशास्त्र १।१२) । इनमें परिमितार्थ शासनहर से उच्चकोटि का था । परिमितार्थ दूत जो मौखिक सन्देश या मुख वचन ले जाता था उस सन्देश को वाचिक कहते थे (वाचो व्याहृतार्थायाम्, ५।४।३५; पूर्वं अन्येन उक्तार्थत्वात् सन्देशवाग् व्याहृतार्था इत्युच्यते—काशिका) । उस मौखिक सन्देश को सुनकर जो कर्म किया जाता उसके लिये कामंण यह पारिभाषिक संज्ञा थी (तद्युक्तात् कर्मणोऽण् ५।४।३६; वाचिकं श्रुत्वा तथैव यत्कर्म क्रियते तत्कामंणमित्युच्यते—काशिका) ।

पाणिनि ने कर्तृकर इस विशेष संज्ञा का उल्लेख किया है (३।२।२१) । यह शब्द अस्पष्टार्थ और साहित्य में अप्रयुक्त है । पाली में राजा के दूत या उसकी ओर से कार्य करने वाले के लिये कर्ता शब्द का प्रयोग हुआ है (स्टीड, पालीकोश; जातक, ६।२५९ आदि) । कौटिल्य ने सबसे ऊँची कोटि के दूत को निसृष्टार्थ कहा है (अमात्यसम्पदोपतो निसृष्टार्थः) । उसे ही अवसृष्टार्थ भी कहते थे, जिससे हिन्दी बसीठ शब्द बना है । उसे राजा की ओर से कर्तुं मकर्तुं मन्यथाकर्तुं सब प्रकार के अधिकार प्राप्त होते थे । कृष्ण पाण्डवों को ओर से दुर्योधन की सभा में अवसृष्टार्थ दूत बना कर भेजे गये थे । ज्ञात होता है कि कर्ता इसी प्रकार के राज प्रणिधि की संज्ञा थी, और उसे नियुक्त करनेवाला राजा या मुख्यामात्य कर्तृकर कहलाता था ।

आक्रन्द—आक्रन्द के यहाँ जानेवाले धावन या दूत को पाणिनि ने आक्रन्दिक कहा है (आक्रन्दं धावति ४।४।३८) । काशिका ने इसका ठीक अर्थ नहीं समझा । रोने या विलाप की जगह को उसमें आक्रन्द कहा गया है । वस्तुतः आक्रन्द राजनीति का पारिभाषिक शब्द था । कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य के पृष्ठभाग में बसने-वाला मित्र राजा आक्रन्द कहलाता था (अर्थशास्त्र ६।२, पश्चात् पाणिनिग्राह आक्रन्दः; शान्तिपर्व ६९।१९, ३२) । मनु० ७।२०७ पर कुल्लूक ने आक्रन्द का स्पष्ट अर्थ दिया है । उसके अनुसार पीठ पीछे का शत्रु राजा पाणिनिग्राह और मित्र राजा आक्रन्द कहलाता था । आक्रन्द की सहायता से पाणिनिग्राह के बल का उच्छेद या निराकरण किया जाता था । इस प्रकार अपने आक्रन्द राजा के पास जो दूत भेजा जाय वह आक्रन्दिक कहलाता था ।

१. दशपणिको योजने दूतः मध्यमः । दशोत्तरे द्विगुण वेतन आयोजनशतादिति ।

जो राजा अपने मण्डल में इतना शक्तिशाली होता था कि शत्रु के विरुद्ध चढ़ाई कर सके वह अभ्यभित्रीय या अभ्यभित्रीण कहलाता था (अभ्यभिन्नमलंगामी ५।२।१७) ।

सौराज्य—शासन का आदर्श सौराज्य अर्थात् शान्तिपूर्ण सुव्यवस्थित राज्य था । सौराज्य अवस्था प्राप्त करने का साधन जनपद में राजा की प्राप्ति थी । राजा के अभाव में जनपद की स्थिति अराजक राष्ट्र की हो जाती थी । उस स्थिति में प्रजाएँ मात्स्यन्याय से बरतती थी और बलवान् अबलो का भक्षण करते थे । अतएव राजनीति विशारदों का विचार था कि मात्स्यन्याय से बचने के लिये राजा का होना आवश्यक है । जातको में और अर्थशास्त्र में कहा गया है कि मात्स्यन्याय की दुरवस्था से बचने के लिये प्रजाओं ने राजा का वरण किया । इस पृष्ठभूमि में देखने से राजन्वान् शब्द के विशिष्ट अर्थ का परिचय होता है । इसे ही पाणिनि ने 'राजन्वान् सौराज्ये' इस परिभाषा द्वारा अभिव्यक्त किया है (८।२।१४) । राजन्वान् और अराजक जनपदों का भेद शान्तिपर्व अध्याय ६८ और अयोध्याकाण्ड अध्याय ६७ में आया है ।

वैनयिक—विनयादिम्यण्डक् (५।१४) सूत्र अति महत्वपूर्ण है । विनयादि गण में पठित कई शब्द शासन की जीवित परम्परा से लिए गए थे । 'विनयः एव वैनयिकः' अर्थात् विनय शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय जोड़ कर वैनयिक सिद्ध होता है । इसका तात्पर्य यह है कि विनय और वैनयिक दोनों शब्दों के अर्थ में अन्तर न था । हाँ वैनयिक शब्द अधिक गौरवपूर्ण और व्यञ्जक था । इसी प्रकार सामयिक औपयिक, सामयाचारिक आदि शब्द थे । राजा, राजकुमार, राजपुरुष, प्रजा आदि के लिये असुशासन की शिक्षा को कौटिल्य ने विनयाधिकार कहा है । वस्तुतः विनय ही राज्य का मूल है । विनय या वैनयिक के अभाव में धर्ममूलक राज्य की कल्पना असम्भव समझी जाती थी और राज्य को अराजक जनपद की स्थिति ग्रस लेती थी । शान्तिपर्व का ६८ वां अध्याय वैनयिक के आदर्श की व्याख्या करता है । यूनान के पुर राज्यों में तीन अवस्थाओं के समन्वय की कल्पना की गई थी—उन्नति की पूर्णतम अवस्था को प्राप्त हुआ राज्य, उच्चतम नीतिधर्म, उत्कृष्टतम नागरिक । ये तीनों एक दूसरे से अभिन्न और एक दूसरे के मूल समझे जाते थे । ठीक इसी प्रकार भारतीय जनपदों के युग में धर्म, धार्मिक राजा या राष्ट्र और धार्मिक प्रजा या लोक, इन तीनों के सह अस्तित्व या पारस्परिक अविनाभाव की कल्पना थी । इसे ही वैनयिक आदर्श माना जाता था । कोसल देश के विनयज्ञ राजा वसुमना ने अपने राज्य में वैनयिक आदर्श की स्थापना की (सर्व वैनयिकं कृत्वा विनयज्ञः, शान्तिपर्व ६८।४) ।

यह सर्वभूतहितनिरत राज्य की विधि थी जिससे प्रजाएँ अत्यन्त सुख प्राप्त कर

सकती थी। इसके लिये तीन बातें आवश्यक थी। एक धर्म, दूसरे धर्मपरायण प्रजाएँ और तीसरे धर्ममूलक राज्य।^१

विनयादिगण में कुछ और भी महत्त्वपूर्ण शब्द हैं, जिसका संबन्ध राजशासन से था—

(१) सामयिक—समय को ही सामयिक कहते थे (समय एव सामयिक)। जनपद या राष्ट्र में दो प्रकार के नियम या कानून मान्य होते थे। एक राजा द्वारा प्रचारित कानून (राजकृत धर्म) और दूसरे जो लोकसंस्थाओं के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रिवाज चले आते थे। श्रेणि (शिल्पियों की संस्था), निगम (वणिक् जनों की संस्था), पाषण्ड (धार्मिक संप्रदायों का सामूहिक संगठन) और गण (राजनीतिक संघ या सङ्गठन), ये चार प्रकार की संस्थाएँ याज्ञवल्क्यस्मृति (२।१९२) में कही गई हैं, जिनका सार्वजनिक अस्तित्व था और जिनके अपने नियम या आचार प्राप्त धर्म या रिवाज थे। उन नियमों को पारम्भाधिक शब्दावली में सामयिक कहते थे (याज्ञवल्क्यस्मृति २।१८६)^२। सामयिक प्राचीन शब्द था, उसे ही कालान्तर में स्मृतियों में संवित् कहा गया। याज्ञवल्क्य के संवित् व्यतिक्रम प्रकरण में संवित् नियमों या सामयिक का वर्णन है। श्रेणि निगम पाषण्ड गण इन संस्थाओं को याज्ञवल्क्य ने समूह कहा है, (२।१८८-१९१; अ० कारपोरेट आर्गेनिजेशन)। इनसे संबन्धित सब प्रकार के मामलों को समूह कार्य कहा गया है। इस प्रकार राष्ट्र में दो प्रकार के संवित् या समय होते थे, एक समूहकृत दूसरे राजकृत। प्राचीन धर्मशास्त्रों ने दोनों को ही कानून की प्रामाणिकता प्रदान की थी। वर्तमान न्यायालयों का निर्णय भी ऐसा ही है।

(२) सामयाचारिक—आपस्तम्ब धर्मसूत्र में सामयाचारिक धर्मों का उल्लेख आया है (अथात. सामयाचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः, जायसवाल हिन्दु-राजतन्त्र ३।१०६)। सामयाचारिक धर्म से तात्पर्य सामाजिक रीति रिवाजों से था, जो कि धर्मशास्त्रों के क्षेत्र में भी मान्य समझे जाते थे। पाणिनि ने स्वयं जिन धर्मों देवों का उल्लेख किया है, वे भी सामयाचारिक धर्म या रीति रिवाज के अनुसार ही

१. सर्वं वैनयिकं कृत्वा विनयश्चो बृहस्पतिः । दक्षिणा नन्तरो भूत्वा प्रणम्य विधिपूर्वकम् ॥
विधिं पप्रच्छ राज्यस्य सर्वभूत इति रतः । प्रजानां हितं मन्विच्छन् धर्ममूलं विशापते ॥
केन भूतानि बध्न्ते क्षयं गच्छन्ति केन च । कमर्चन्तो महाप्राज्ञ सुखमप्यन्तमाप्नुयुः ॥
इति पृष्ठो महाराजा कौसल्येनाभितौजसा । राजसंस्कारं मन्व्यग्रः शशसास्त्रे बृहस्पतिः ॥
राजमुक्तो महाराज धर्मो लोकस्य रक्षयते । प्रजा राजमयादेव न खादन्ति परस्परम् ॥
राजाद्येवाखिलं लोकं समुदीर्णं समुमुक्तम् । प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य च विराजते ॥

२. निज धर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत् ।

सोऽपि परेण सरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥

सामयिकः = समयाय निष्पन्नः युगधर्मः (मिताक्षरा)

मान्य समझे जाते थे । सप्तमी हरिणो घर्म्यहरणे (६।२।६५), तस्यघर्म्यम् (४।४।४७) सूत्रों में इसी प्रकार के परम्परा प्राप्त या अनुवृत्त आचार को घर्म कहा गया है । इन्हे ही समयाचार या समयाचारिक घर्म कहते थे । अर्थशास्त्र में समयाचारिक विशेष प्रकरण का नाम है (अर्थ ५।५) । इस प्रकरण में समयाचारिक के अन्तर्गत समाहत सन्निधाता आदि राज्य अधिकारियों द्वारा जो आय विविध करो से की जाती थी, उसका विशेष रूप से उल्लेख है । इस आय के स्रोत क्या थे, इसका कुछ सकेत पाणिनीय सूत्रों के उदाहरणों से मिलता है, जैसे तस्य घर्म्यम् सूत्र के उदाहरणों में शुल्कशाला, आकर, आपण आदि से होने वाली आय को समयाचार घर्म के अन्तर्गत माना है । लोक में जो बहुत तरह के लागभाग थे, उनका समर्थन किसी राजाशा से नहीं, बल्कि रिवाज के कारण होता था किसी माल पर कितनी चुङ्गी लगे यह भी पुराने बन्वेज की बात थी । हाट बाजार लगाने के लिये दुकानों पर कितनी वसूली की जाय इत्यादि शौल्कशालिक और आपणिक के रूप में उगाही की जाती थी । उन सब के मूल में आचार या रिवाज को ही प्रधानता दी जाती थी । इसी प्रकार समाज में भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले लोगों को कितना पारिश्रमिक दिया जाय, अथवा महिषी प्रजावती पुरोहित आदि राज्य के विशिष्ट अधिकारी या सम्मानित व्यक्तियों को कितना पूजा वेतन दिया जाय, अथवा प्रलेपिका, विलेपिका, अनुलेपिका, मणिपाली आदि परिचारिकाओं को उनकी सेवा के बदले में कितना नेग दिया जाय, सबका निर्णय लोकाचार या समयाचार या रिवाज के अनुसार होता था । इन सबको पाणिनि ने घर्म्य अर्थात् आचारयुक्त देय कहा है (४ । ४ । ४७-४८), यहाँ तक कि गरमाई हुई घोड़ी पर नर घोड़ा डालने के एवज में मालिक को क्या मुआवजा दिया जाय, इस जैसी छोटी बात को भी घर्म्य या समयाचारिक या आचारयुक्त देय माना गया है । इससे सूचित होता है कि लाग, भाग, ताग, पाग, पुच्छी, उगाही, महसूल, बराड आदि आदि अनेक प्रकार के छोटे बड़े घर दुआरी हाट चौतरा जमा माल आदि से सम्बन्धित करो का निश्चय सामयाचारिक के अन्तर्गत किया जाता था ।

(३) औपयिक-साम, दान, भेद, दण्ड इन चार उपायों से सम्बन्ध रखने वाली राजनीति और उसकी प्राप्ति के अनेक साधनों को औपयिक कहा जाता था । उनका विस्तार अर्थशास्त्र के शासनाधिकार प्रकरण में किया गया है (अर्थ ० २ । १० ।)

(४) व्यावहारिक—इसके अन्तर्गत घर्म या कानून का वह समस्त अंश आता है, जिसे कौटिल्य ने व्यवहार स्थापना कहा है । इसके अङ्ग ये थे—विवाह, दायविभाग, वास्तुविक्रय, समय, ऋणादान, औपनिधिक (न्यास या निक्षेप) दास कर्मकर कल्प, संभूय समुत्थान (साक्षी का व्यापार), साहस (उग्र अपराध)

वाक्पाठ्य, दण्डपाठ्य आदि । ये ही कालान्तर में धर्मशास्त्रों के व्यवहाराध्याय का विषय बन गए ।

(५) आत्ययिक—शासन के संबन्ध में अत्यावश्यक कार्य आत्ययिक कहलाते थे । कीटिल्य ने लिखा है कि आत्ययिक कार्य के विषय में कुछ प्रधान मंत्रियों के साथ या समग्र मंत्रिपरिषद् का अधिवेशन बुलाकर तत्काल परामर्श करना चाहिए (अर्थ० १।१५) । अशोक ने कहा है—महामात्रों को जो आत्ययिक कार्य सौंपा गया हो, उसके संबन्ध में यदि (मन्त्रियों की) परिषद् में कुछ मतभेद उपस्थित हो जाय या परिषद् उसे अस्वीकार कर दे, तो मुझे तुरन्त सर्वत्र सब काल में सूचना देनी चाहिए । ऐसी मेरी आज्ञा है (य च किं चि मुखतो आब्रूयामि स्व दापक वा आवापकं वा य व पुन महामात्रेषु आचार्यिक आरोपितं भवति ताय अथाय विवादो निज्ञप्ति व सतो परिसाय आनतर पटिवेदेतय्व मे सर्वत्र सर्व काले एव मया आब्रूयित, गिरनार शिलालेख) ।

(६) सामुत्कर्षिक—राज्य के समुत्कर्ष या उदयसंबन्धी आयोजन जिनमें जनपद-संपत्, अमात्यसंपत्, कोशसम्पत्, मित्रसम्पत् की प्राप्ति एवं मन्त्रशक्ति, प्रमुशक्ति और उत्साह शक्ति की सिद्धि सम्मिलित थी । कीटिल्य के अनुसार इनसे युक्त होकर ही राजा श्रेष्ठता प्राप्त करता है (ताभिरभ्युद्धितो ज्यायान् भवति. ६।२)

(७) साम्प्रदानिक—राजकीय दान से सम्बन्धित कार्यों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था ।

(८) सामाचारिक—जैन धर्म में साधुओं के आचार सम्बन्धी नियम सामाचारिक कहे जाते हैं । सम्भवतः राजसभा उत्सव आदि के कार्यों के सम्पादन की उचित विधि के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था ।

(९) सामूहिक—श्रेणि, पूग, निगम, पाषण्ड, गण आदि को याज्ञवल्क्य स्मृति में 'समूह' कहा गया है । इनसे सम्बन्धित कार्य सामूहिक कहे जाते थे (समूहकार्य आयातान्, आज्ञ० २।१८९, समूहकार्यं प्रहितो यल्लभेत् तदर्पयेत्, २।१९०) ।

विनयादिगण की यह शब्दावली ईंगित करती है कि गणपाठ के शब्दों का संकलन तत्कालीन भाषा की जीवित परम्परा से किया गया था ।

शासन सम्बन्धी फुटकर बातें—वेतनादिभ्यो जीवित सूत्र (४।४।१२) में वेतनभोगी सेवकों को वेतनिक कहा गया है । कीटिल्य ने भृत्यभरणेय प्रकरण में राजकर्मचारियों के वेतनों की लम्बी सूची दी है । (अर्थ० ५।३) । पतञ्जलि ने भी भृत्यभरणेय का उल्लेख किया है । वेतन देने का आधार मासिक था । उसे भृत्यकमास कहते थे (भाष्य) । कर्मनिष्ठ अधिकारियों को अर्थशास्त्र में कर्मण्य कहा गया है (एरावता कर्मण्या भवन्ति, ५।३) । पाणिनि ने भी कर्मण्य शब्द का उल्लेख किया है (कर्मवेपाद्यत् ५।१।१७०) । उपदा या उत्कोच लेने देने का भी उल्लेख है (५।१।४७) ।

उदाहरण के लिये, जिस कार्य में पाँच रुपये की रिश्तत दी जाय तो वह पञ्चक कहलाता था । काशिका ने शत और सहस्र की उपदा के लिये प्रयुक्त शब्दों का भी उल्लेख किया है (शत्य-शतिक, सहस्र-काशिका) । अवस्तार (३।३।१२०) का तात्पर्य हिसाब किताब की गड़बड़ी से था । अर्थशास्त्र में भी सरकारी दफ्तरो में होनेवाले गबन (कोशक्षय) के सिलसिले में इसका उल्लेख है (अर्थ० २।८) ।

कौटिल्य ने औपनिषदिक शब्द का प्रयोग तन निन्द्य उपायो के लिये किया है जिनका प्रयोग गुप्तचर विभाग में अर्धमिष्ठ व्यक्तियों के लिये किया जाता था । पाणिनि के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के जघन्य कृत्यों द्वारा जीविका चलाता था औपनिषदिक कहा जाता था (उपनिषदा जीवति, गणपाठ ४।४।१२) । इस प्रकार की हरकतों के लिये भाषा में 'उपनिषत्कृत्य' यह विशेष प्रयोग चल गया था (जीविकोपनिषदावोपम्ये, १।४।७९) । इस सम्बन्ध में विष्य शब्द की ओर ध्यान जाता है (विषेण वष्यः, ४।४।९१) । गुप्तचर विभाग में रसद लोग इस प्रकार के प्रयोग करते थे (अर्थ० १।१२, ५।३) ।

आयस्थान—राष्ट्र या जनपद में आय के स्रोतों को पाणिनि ने आयस्थान कहा है । ठगायस्थानेभ्यः सूत्र (४।३।७५) का उद्देश्य आयवाची शब्दों को नियमित करना है । जो आय जिस स्रोत से प्राप्त होती वह उसी नाम से पुकारी जाती थी । आज भी राजकीय आय व्यय के लेखों में आयवाची शब्दों की योजना इसी नियम के अनुसार की जाती है । पतंजलि ने प्राचीन उदाहरणों का संकलन करते हुए शुल्क-शाला या चुगी से प्राप्त होनेवाली आय को शौल्कशालिक (शुल्कशालाया आगतः), आपण या तहज्जारी से प्राप्त आय को आपणिक एवं गुल्म से प्राप्त आय को गौल्मिक कहा है (४।२।१०४ भाष्य) । खानों से प्राप्त आय आकरिक कही जाती थी (काशिका) । पाणिनि ने स्वयं भी शुल्क-शाला में ली जानेवाली चुगी का उल्लेख किया है (५।१।४७, तदस्मिन् वृद्धयाथ लाभ शुल्कोपदा दीयते) । चुगी की जितनी रकम हो उसी के अनुसार माल का नाम पड़ता था, जैसे पञ्चकः, दशकः शतिकः, साहस्र, वह माल जिसपर ५, १०, १०० या १००० कार्षापण चुगी दी गई हो (पंच अस्मिन् शुल्कः दीयते) ।

शौण्डिक—पाणिनि ने शौण्डिक नामक आय का उल्लेख किया है (शूडिका-दिभ्योऽण्, ४।३।७६) । मद्य विभाग से प्राप्त आय का यह नाम था । कौटिल्य के अनुसार मद्य तैयार करने का अधिकार मौर्य शासन ने अपने लिये सुरक्षित कर रक्खा था जिसकी व्यवस्था सुराध्यक्ष करता था (सुराध्यक्षः सुराकिण्व व्यवहारान् दुर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जातसुराकिण्व व्यवहारिभिः कारयेत् अर्थ० २।२५) मद्य खींचने का भवका शूडिका कहलाता था क्योंकि उसी में हाथी के सूँड जैसी लंबी नली लगी रहती थी । उसके कई नमूने तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं ।

फुटकर आय साधन—शुटिकादि गण में कुछ छोटे-मोटे फुटकर आय स्थानों का उल्लेख है, जैसे स्थण्डिल (हाट पैठ के लिये बनाए हुए चबूतरे जिनसे वसूल होने वाली तहवजारी की आमदनी राजकीय कोष में जाती थी), उदपान (कुओं की सिंचाई आदि की आय), उपल (पत्थर की खान), तीर्थ (नदी की उतराई जिसे अर्थशास्त्र में तरदेय कहा है), भूमि (भूमि से प्राप्त लगान), तृण (घास आदि के जगलो की आय), पर्ण (पलाश आदि वृक्षों के पत्तों से आय जो पत्तल बनाने के काम में आते थे) । कौटिल्य ने भी जड़ी बूटी, सुगन्धित, फूल, फल, हरी साग-सब्जी, लकड़ी, बांस, पत्थर, मिट्टी के वर्तन आदि से होने वाली आय का उल्लेख किया है (अर्थशास्त्र, कोशाभिसंहरण प्रकरण, ५।२) । कुप्याध्यक्ष (२।१७) प्रकरण में तो वनलता, घास, कन्दमूल फल, पशुओं के चमड़े, हड्डी, सींग आदि, ठेको से प्राप्त आय का भी उल्लेख है । आज कल भी शासन की ओर से मूँज, बबई भावर आदि घासों के जगल, एवं जगली पत्ते, फूल, फलों के ठेके नीलाम किए जाते हैं ।

गौल्मिक—भाष्य में गुल्म से प्राप्त होने वाली गौल्मिक आय का विशेष उल्लेख है (४।२।१०४) । गुल्म वृक्षों के जगल और सैनिक टुकड़ी को कहते थे । शब्द रूप की दृष्टि से दोनों प्रकार की आय गौल्मिक कही जायगी । कौटिल्य ने शुल्क वर्तनी, आतिवाहिक, गुल्म, तर आदि करो का उल्लेख किया है (अर्थ० २।१६, २।३५) । श्री गणपति शास्त्री ने गुल्म देय की व्याख्या एक स्थान पर वनस्थानिक देय और दूसरे स्थान पर रक्षिसघ देय की है । जगली थाने और रक्षापुरष इन दोनों का सकेत एक ही है, अर्थात् रक्षा के लिये चौकी^१ या थाने जो राज्य की ओर से विशेषतः निर्जन स्थान या जगलो में स्थापित किए जाते थे जिससे सार्ववाह या शकटवाणिक् एवं यात्री निर्विघ्न यात्रा कर सकें । इस रक्षाप्रबन्ध के लिये जो कर लिया जाता था उसकी आय गौल्मिक कहलाती थी । मनु से इस व्यवस्था विषय के मे विशेष जानकारी प्राप्त होती है । जैसे छोटे बड़े गाँव होते उन्ही के अनुसार दो, तीन या पाँच गाँवों के बीच में एक गुल्म या थाना स्थापित किया जाता था । वे सब सौ गाँवों के बीच में स्थापित बड़े रक्षास्थान या थाने के साथ जुड़े रहते थे ।^२ प्रत्येक गुल्म के

१. प्राचीनकाल में इस प्रकार की रक्षा चौकियों को स्थानक या गुरुम कहते थे, वसीसे निकला हुआ 'थाना' शब्द मध्यकालीन हिन्दी में भी प्रयुक्त हुआ है (पञ्चावत ५३२।६) । १२२५ की लिखी हुई वस्तुपाल तेजःपाल प्रशस्ति में हैं 'रक्षाचतुष्किका' अर्थात् रक्षा के लिये स्थापित चौकियों कहा गया है ।

२. द्रव्यो अयाणां पञ्चानां मध्ये गुरुमधिष्ठितम् ।

तथा ग्रामशतानां च कुर्याद् राष्ट्रस्य सग्रहम् ॥ मनु० ७।११४ ।

गुरुमांश्च स्थापयेदाप्तान् कृत सञ्चान् समन्ततः ।

स्थाने शुद्धे च कुशलान् भीरुनविकारिणः ॥ मनु० ७।११०

सैनिक अपने कार्य में सुशिक्षित (आप्त) और विशेष प्रकार का वेष आदि धारण किए हुए रहते थे जिससे उनकी पहचान हो सके (कृतसज्ज) । इन रक्षा पुरुषों को सैनिक न कहकर वर्तमान पुलिस के अनुरूप मानना अधिक उचित होगा, यद्यपि दोनों के संगठन में भेद की रेखा नाममात्र ही थी । गुल्म स्थावर और जगम भेद से दो प्रकार के होते थे, अर्थात् एक जो अपने धाने पर ही नियत रहते थे और दूसरे जो हल्के भर में गश्त लगा कर तस्करो का प्रतिषेध करते थे । मनु के अनुसार गुल्म की तैनाती इन इन स्थानों पर की जाती थी, जैसे चौराहा (चतुष्पथ), खेल तमाशों के स्थान और आयोजन (समाज प्रेक्षण), न्यायालय (सभा), हाट, बाजार, मंडी, चकला, भट्टी (अपूपशाला वेश मद्यान्न विक्रय), मन्दिर, वाटिका, उद्योग धन्वों के स्थान, निर्जन वस्ती, वन आदि (मनु० ९।२६४, २६६; शान्तिपर्व ६९।६।७) । गुल्म देय का उल्लेख दिव्यावदान में कई स्थानों पर आया है जिससे ज्ञात होना है कि गुप्त काल तक गुल्म देय या गुल्म कर व्यापारियों ने वसूल किया जाता था । राजा कनकवर्ण ने एक बार अपनी उदारतावश सोचा कि मैं ऐसा प्रबन्ध कहेँ जिससे सब व्यापारियों को अपने माल पर न चुगी देनी पड़े न गुल्म कर ।^१ शूरपारक वन्दरगाह के सामुद्रिक व्यापारी पूर्ण ने समुद्र यात्रा पर चलने से पूर्व घोषणा करा दी कि जो व्यापारी मेरे संग व्यापार यात्रा के लिये उठेगा उसे चुगी, गुल्म कर, और जहाज का भाड़ा न देना पड़ेगा (अशुत्केन अगुल्मेन अतरपण्येन, दिव्यावदान पृ० ३४) ।

कुछ विशेष कर—भारत के पूर्वी भाग में कुछ विशेष कर लगाए जाते थे जिनके नामों का रूप सूत्र ६।३।१० में नियमित किया गया है । इन्हें कर के स्थान में कार कहा जाता था (कारनाम्निच प्राचा हलादो; प्राचा देशे यत्कारनाम तत्र-काशिका) । कार वसूल करने वाले अधिकारी कारकर कहलाते थे, जिनका पाणिनि ने भी उल्लेख किया है (३।२।२१) । दीघनिकाय के सामञ्जस्यफलसुत्त में कारकर अधिकारी का वर्णन आया है । किसी राजपुरुष को गाँव में आया हुआ देख कर गाँव का निर्धन किसान सोचता है कि या तो यह कार वसूल करने वाला कारकारक अधिकारी होगा या खलिहान की रास नापने वाला रासवड्डक राज-पुरुष (सामञ्जस्यफलसुत्त २।३८) ।

काशिका में इस प्रकार के करों के ४ प्राचीन उदाहरण हैं—

(१) सूपेशाण —एक शाण सिक्के की प्रत्येक चूल्हे या घर से वसूली ।

(२) मुकुटेकार्षापणम्—एक चाँदी के कार्षापण सिक्के की प्रत्येक मुकुट या वयस्क पुरुष से वसूली । इसे मध्यकालीन उड़ीसा के शिलालेखों में मुण्डमोल अर्थात् प्रत्येक मुण्ड या व्यक्ति पीछे लगनेवाला कर कहा गया है । इस समय इस तरह के कर को पाग कहते हैं, अर्थात् प्रत्येक पगड़बन्द पर लागू होने वाला

१. यन्वहं सर्वं वणिजोऽशुस्कान् अगुल्मान् मुन्चेयम् (दिव्यावदान पृष्ठ २९१) ।

कर । इसी से मिलता-जुलता कर ताग कहलाता है जो कि न केवल वयस्क व्यक्तियों से बल्कि समस्त तगडबन्द व्यक्तियों से जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, वसूल किया जाता है ।

(३) द्यपदिमापकः—वह कर, जिसमें चाँदी का एक मापक सिक्का प्रत्येक चक्की के पीछे वसूल किया जाय । एक संयुक्त परिवार में जितनी चक्कियाँ हो, प्रत्येक को यह कर देना पड़ता था ।

(४) हलेद्विपदिका, हलेत्रिपदिका—अर्थात् वह कर जिसमें २ या ३ पाद नामक सिक्के हल पीछे वसूल किए जायें । इस प्रकार के कर लागू थे जो समय समय पर प्रजा को देने पड़ते थे । उदाहरण के लिये जातको में उल्लेख आता है कि राज-कुमार के जन्म के समय प्रजाओं ने एक एक कार्पापण सिक्का राजमहल में लाकर दिया, जिसे खीरमुल काहापण कहा गया है ।

पाणिनि ने हिसाब के लिये गणन और हिमाव भरपाई करने को विगणन कहा है (१।३।३६) । कौटिल्य ने लेखा या हिसाब किताब के अध्यक्ष को गाणनिक और उसके मातहत काम करनेवालों को कार्मिक कहा है । अष्टाध्यायी में काश्यादि-गण (४।२।११६) में कारणिक अधिकारी और ब्रीह्यादिगण (५।२।११६) में कार्मिक का उल्लेख है, जो वेही दोनों अधिकारी ज्ञात होते हैं । हिसाब की काटकपट के लिये अवस्तार शब्द था (३।३।१२०) । काशिका में ३।२।१२६ सूत्र पर एक सामिप्राय प्राचीन उदाहरण है—‘तिष्ठन्तोनुशासति गणकाः, अर्थात् गणक लोग अपने कार्यालय में बैठे हुए और सब विभागों के लोगों पर हुकुमत चलाते हैं ।

अध्याय ७, परिच्छेद ३—धर्म और न्याय

अष्टाध्यायी में धर्म शब्द के दो अर्थ हैं । एक पुण्य का काम, जैसे धर्मं चरति धार्मिक. (४।४।४१) । दूसरे समयाचार या रीति-रिवाज, जैसे धर्मादिनपेतं धर्म्यम् (४।४।९२) । लोकाचार या रिवाज के अनुसार नियत देय भी धर्म्य कहलाते थे (४।४।४७; ६।२।६५) उदाहरण के लिये शुल्कशाला में माल पर लगने वाली चुङ्गी धर्मदेय कहलाती थी । धर्म शब्द का यह दूसरा अर्थ धर्मसूत्रों की पृष्ठभूमि में विद्यमान था । आपस्तम्ब का पहला सूत्र इस प्रकार है—अथातः समयाचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः (आप० धर्म० १।१।१) ।

वैदिक चरणों के अन्तर्गत धर्म का अध्ययन एक विषय के रूप में स्वीकृत हो गया था, जैसा चरणेभ्यो धर्मवत् (४।२।४६) सूत्र से ज्ञात होता है । कात्यायन ने स्पष्ट कहा है कि वैदिक चरणों से सम्बन्धित निजी आम्नाय ग्रन्थ और धर्मग्रन्थ थे (चरणाद धर्माग्नाययोः ४।३।१२० वा० ११) । धर्मसूत्रों के युग के ठीक बाद ही पाणिनि व्याकरण का निर्माण हुआ होगा । दोनों में कालकृत सान्निध्य था ।

न्याय शब्द का अर्थ पाणिनि ने अत्रेय (३।१।३७) लिखा है अर्थात् जो परम्परा प्राप्त आचार या विधि है, उसका अस्खलन या अनिराकरण यही न्याय था । न्याय के अनुकूल कर्म या आचार न्याय्य कहलाता था (४।४।९२ न्यायदनपेतं न्याय्यम् । अत्रेय और अत्रेय शब्द का प्रयोग गोपथ ब्राह्मण में इन्हीं अर्थों में आया है (अत्रेय नियन्ति, गोपथ पूर्व ३।३, अत्रेयं न्येति, वही १।२; और भी याज्ञवल्क्य २।६६ अर्थशास्त्र) ।

न्यायालय—व्यवहार अर्थात् धर्मस्थ और कण्टकशोधन सम्बन्धी (दिवानी फौजदारी) कानून के लिये पाणिनि ने व्यावहारिक शब्द का उल्लेख किया है (विन-यादिगण ५।४।३४, व्यवहार एव व्यावहारिक) । अश्वपत्त्यादिगण में पठित धर्मपति शब्द सम्वत. धर्माध्यक्ष के लिये प्रचलित था (४।१।८४) । वादी प्रतिवादी जिसे विवाद का मध्यस्थ बनाते, वह स्थेय कहलाता था (१।३।२३, विवादपदनिर्णेतो लोके स्थेय इति प्रसिद्ध —काशिका) । वादी या अभियोक्ता के लिये परिवादी (३।२।१४२) या परिवादक (३।२।१४६) शब्द प्रचलित थे । गवाह साक्षी कहलाते थे, किन्तु उनके प्रमाण्य का आधार घटना का साक्षाद्दर्शन था (साक्षाद्द्रष्टुरि संज्ञायाम्, ५।२।९१) । कालान्तर में सुने हुए वृत्तान्त के आधार पर गवाही देने वाले भी साक्षी कहे जाने लगे (समक्षदर्शनात् साक्षी, श्रवणाद्वा, विष्णुधर्मसूत्र ८।१३) जो व्यक्ति जिस विषय में साक्ष्यज्ञान रखता था, वह उसी नाम से अभिहित होता था, जैसे गो के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद के प्रसङ्ग में उस विषय की जानकारी रखनेवाला व्यक्ति गोसाक्षी कहलाता था और उसकी गवाही वही तक उपयोगी या मान्य समझी जाती थी (२।३।३९, स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च) ।

शपथ—साक्षी होने वाले व्यक्तियों को नियमानुसार शपथ दिलाई जाती थी । प्राचीन प्रथा के अनुसार ब्राह्मणवर्ण के साक्षी को गवाही देने से पूर्व यह शपथ लेनी पड़ती थी कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच कहूँगा । ऐसे ही इतर जाति के लोगों के लिये भी शपथ लेने के नियम थे । मनु ने उन प्राचीन नियमों का उल्लेख किया है (सत्येन शपथेद् विप्रम्—मनु ८।१।१३) । पाणिनि ने भी इस प्रथा का उल्लेख करते हुए उन प्रयोगों की सिद्धि की है, जो इस सम्बन्ध में प्रचलित थे । सत्यादशपथे (५।४।६६) सूत्र से दो प्रकार के शब्द रूप सिद्ध होते हैं—(१) सत्याकरोति अर्थात् सौदा पक्का करने के लिये साईं देता है; (२) सत्यं करोति अर्थात् गवाह को शपथ दिलाता है कि मैं सच कहूँगा ।

जमानत् देने वाला व्यक्ति प्रतिभू कहलाता था, जैसे गोप्रतिभू, अर्थात् गाय या बैल के सम्बन्ध में जो जामिन बना हो (२।३।३९, भुवः सज्जान्तरयो. ३।२।१७९, धनिकाधमर्णयोरन्तरे यस्तिष्ठति स प्रतिभूरुच्यते, काशिका) ।

व्यवहार—व्यवहार के अन्तर्गत कई प्रकरणों का समावेश किया जाता था ।

उनमें दाय के सम्बन्ध में कुछ सूचना पाणिनि ने सूत्र में दी है। दाय ग्रहण करने वाला दायद कहलाता था और जो वस्तु या भाग उसे मिलता था, उसे दायद कहते थे (दायदं दायदे ६।२।५) । साक्षी और प्रतिभू के समान ही जो जिम वस्तु का दायद होता था, उसी के अनुसार उसकी संज्ञा होती थी, जैसे गोदायाद। दाय या उत्तराधिकार में कई व्यक्ति हिस्सा बांटने वाले हो तो प्रत्येक का भाग अश और पाने वाला अंशक कहलाता था (अशं हारी ५।२।६९; मनु १।१५०-१५३) । हारिन् शब्द में णिनिप्रत्यय (आवश्यक के णिनि.) का सकेत यह है कि जो अशक व्यक्ति होता था, उसे अपना अश पाने का कानूनी अधिकार था। दायद और अंश दोनो पारिभाषिक शब्द धर्मसूत्रों में प्रचलित थे (वशिष्ठ धर्मसूत्र १७।२५; १७।४८-४९, ५१, ५२) ।

अपराध—उग्र फौजदारी अपराधों के लिये साहसिक्य शब्द था (१।३।३२) । कई प्रकार के अपराधों का उल्लेख आता है, जैसे स्तेय (५।१।१२५) । डकैती (लुण्ठाक = डाकू ३।२।१५५), राहजनी (परिपन्थ च तिष्ठति ४।४।३६) । पाणिनि ने चोर के अर्थ में ऐकागारिक शब्द का उल्लेख किया है (ऐकागारिकट चोरे ५।१।११३) । मज्झिम निकाय में ५ प्रकार के चोर कहे गए हैं—सन्धिच्छेदक, गामघात चोर, पन्थघात चोर, पेसनक चोर, अटवीचरो (संयुक्त निकाय २।१८२) इनमें से पन्थघात चोर ही पाणिनीय पारिपन्थिक थे। पाली साहित्य में ऐकागारिक शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में है। गोतम ने अपने को एकागारिक, द्वयागारिक, मत्तागारिक अर्थात् एक घर, दो घर या सात घर से भिक्षा मांगकर लानेवाला भिक्षु कहा है (महासीहनाद सुत्तन्त) ।

सूत्रों में ऐसे कितने ही प्रयोगों का उल्लेख है, जो क्रुत्ता निन्दा गाली गलीज आदि के लिये प्रयुक्त होते थे।

दण्ड—किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा जो रुपये पैसे का जुर्माना किया जाता था, उसे दण्ड कहा गया है (दण्डव्यवसर्गयोश्च, ५।४।२), जैसे 'द्विपदिकां दण्डितः' 'द्विपदिकां दण्डितः' अर्थात् चादी के दो पाद सिक्के या दो सौ रुपए का जुर्माना। किन्तु दण्डशब्द का इससे भी विस्तृत अर्थ था, जिसके अन्तर्गत शरीरदण्ड की गणना भी होती थी, जैसे दण्डमर्हन्ति दण्डयः ५।१।६६) । यास्क ने इस अर्थ में दंड्य शब्द का प्रयोग किया है^१ और मुसल की मार के योग्य अपराधी को मुसल्य कहा है।

१. दण्ड्यः पुरुषो दण्डमर्हतीतिवा, दण्डेन सम्पद्यत इतिवा (निरुक्त २।२) । यास्क ने यह उदाहरण यह दिखाने के लिये दिया है कि लोक में वृत्तियों या अर्थों का ठीक ठीक निर्धारण करना मुश्किल है। जैसे दण्ड्य शब्द में यही नहीं जान पड़ता कि जो दण्ड के योग्य है उसे दण्ड्य कहा जाय, अथवा जो दण्ड से सुशोभित है उसे दण्ड्य कहा जाय। इसी प्रकार के उल्लेख हुए अर्थों को विस्पष्ट करके पृथक् पृथक् वृत्तियों में प्रत्ययों का विधान पाणिनि का निजी प्रयत्न था।

कुमारघात, शीर्षघात (३।२।५१) भ्रौणहृत्य (६।४।१७४) ब्रह्महृत्या (ब्रह्महा ३।२८७) आदि महापातको का भी उल्लेख है ।

अध्याय ७, परिच्छेद ४—सेना

सेनानी—सूत्र २।४।२ में सेना के विविध अंगों का उल्लेख है (द्वन्दश्च प्राणितूर्य सेनाङ्गानाम्) । ये सेनाङ्ग कहलाते थे और प्राचीनकाल से चार ही चले आते थे, जैसे हस्त्यारोह, अश्वारोह, रथी और पदाति (हस्त्यारोहा रथिनः सादिनश्च पदातयश्च, उद्योगपर्व ३०।२५) । दो सेनाङ्गों की पारस्परिक घनिष्ठता सूचित करने के लिये उनके नामों के जोड़े एकवचनान्त प्रयुक्त होते थे, जैसे रथिकाश्वारोहम् रथिकपादातम् । पैदल सेना पदाति कहलाती थी । साल्व जनपद के पैदल सैनिकों का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है (अपदात्तो साल्वान् ४।२।१३५ सूत्र का प्रत्युदाहरण) । अश्वारोह सादि कहलाते थे (६।२।४१; सादिपदातिनूनाम्—भीष्मपर्व ६०।२०) । साडनी सवारों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिन्हें उष्ट्रसादि कहते थे । ऊँट और खच्चरों की मिली-जुली टुकड़ी उष्ट्रवामि कहलाती थी (उष्ट्रसादिवाम्योः ६।२।४०) ।

सेना के साथ अनेक प्रकार के अन्य अधिकारी भी रहते थे, जो उसकी बहिरंग व्यवस्था के लिये आवश्यक थे । उद्गात्रादिगण में पत्तिगणक और रथगणक नामक अधिकारियों का उल्लेख है, जो सेना के पैदल या रथ विभाग से सम्बन्धित हिसाब-किताब का काम करते थे (५।१।१२९) । पृतनाषाट् मे पृतना प्राचीन वैदिक शब्द था (८।३।१०९) ।

सैनिक—सेना में भर्ती होनेवाले सिपाही सैनिक या सैन्य कहलाते थे । (सेनाया वा ४।४।४५; सेनां समवेति सैन्यः सैनिकः) । घुडसवार सेना का अध्यक्ष अश्वपति (४।१।८४) और सेनाध्यक्ष सेनापति कहलाता था । प्रयाण करती हुई सेना के साथ जानेवाला व्यक्ति सेनाचर कहलाता था (३।२।१७) ।

युद्ध करनेवालों का नामकरण उनके हथियारों के नाम से किया जाता था । आज भी यही पद्धति है । प्रहरणम् (४।४।५७) सूत्र में इसी नियम का उल्लेख है, जैसे आसिक (तलवार से लड़नेवाला) । प्रासक (प्रास या भाले से लड़नेवाला), धानुष्क (धनुषबाण से लड़नेवाला) । परश्वध या फरसे से लड़ने वाले पारश्वधिक (४।४।५८) और शक्ति युद्ध के सैनिक शाक्तीक कहे जाते थे (४।४।५९) । लठैत या लाठी से युद्ध करनेवाले लोगों के लिये याष्टीक शब्द था (शक्ति यष्ट्योरीकम्) । महाभारत के अनुसार सरस्वती प्रदेश के आभीर लोग यष्टियुद्ध में दक्ष थे । पतञ्जलि ने लिखा है कि हथियार चलानेवालों का बोध प्रत्यय के बिना भी हथियार के नाम से ही हो सकता है, जैसे—कुन्तान् प्रवेशय, यष्टीः प्रवेशय (४।१।४८) भल्लैत और लठैत सैनिकों को बुलाइये ।

यह उल्लेखनीय है कि शाक्तीकी याष्टीकी नामक स्त्री सैनिकों का उल्लेख पतंजलि ने किया है। इन शब्दों का निर्माण कात्यायन के एक विशेष वार्तिक से सम्भव होता है। पाणिनि ने केवल पुलिग प्रयोग शाक्तीक और याष्टीक का विधान किया है। इस संवध में इस बात पर ध्यान जाता है कि स्त्री सैनिकों का विशेष उल्लेख अर्थशास्त्र में आया है, जिन्हें राजभवन में रक्षार्थ नियुक्त किया जाता था (स्त्री गणधन्विभि — अर्थ० १।२०)। यह संभव है कि स्त्री सैनिकों की प्रथा का आरम्भ मौर्ययुग से ही हुआ हो। कवचधारी सैनिकों की विशेष टुकड़ी कावचिक कहलाती थी (कवचिना समूहः, ४।२।४१)। समुचित आयु में जो व्यक्ति सैनिक सेवा के योग्य हो जाता, उसे कवचधर इस विशेष शब्द से अभिहित किया जाता था। कवच के लिये वर्म शब्द भी था और कवच धारण करने के लिये सर्वमंयति यह विशेष प्रयोग व्यवहार में आने लगा था।

परिस्कन्द—प्राच्य भरत या कुरुपञ्चाल देश में परिस्कन्द और अन्यत्र परिष्कन्द उच्चारण था (परिष्कन्द प्राच्यभरतेषु, ८।३।७५)। अथर्ववेद के ब्राह्मणसूक्त में इस शब्द का कई बार प्रयोग है, जहाँ उसका अर्थ रथ के दोनों ओर रहने वाले दो पदाति सैनिकों से है। महाभारत में इन्हें चक्र रक्षक कहा गया है (रथानां चक्र रक्षाश्च, भीष्मपर्व १८।१६)। चौथी शती ईस्वी पूर्व की भारतीय सेना में इस प्रकार के परिस्कन्द सैनिकों का उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने किया है। उनके अनुसार युद्ध में सम्प्रयुक्त रथ में चार घोड़े जुते थे और उसके साथ छह सैनिक रहते थे, २ सारथी, २ ढाल लिए हुए ढलैत और २ धनुर्धारी जो रथ के दोनों ओर बाण छोड़ते हुए युद्ध करते थे (मैक्रिण्डल, सिकन्दर का आक्रमण, पृ० २६०)। इन ६ में से २ ढलैतों को चक्ररक्ष या परिस्कन्द समझना चाहिए।

गस्त्रास्त्र—आयुधों के लिये प्रहरण शब्द का प्रयोग किया गया है (४।४।५७)। सूत्रों में उनके नाम इस प्रकार हैं—घनुष् (३।२।३१) ; शक्ति (४।४।५९), परश्वध (४।४।५८), कासू (लम्बा बर्छा), कासूतरी (छोटा बर्छा ५।३।९०; हस्वाकासू. कासूतरी, कासूरिति शक्तिरायुधविशेष उच्यते), हेति (एक विशेष प्रकार का फेंकने वाला अस्त्र) और असि या तलवार जिसे कौक्षेयक भी कहते थे (४।२।९६)।

हखामनि साम्राज्य के राजा रुशयार्श ने जब यूनान पर चढ़ाई की, तो उसकी सेना में गान्धारि देश के सैनिक भी थे। यूनानी इतिहास लेखक हेरोदोट ने लिखा है कि वे छोटे बर्छों से युद्ध करने में दक्ष थे। पाणिनि स्वयं गन्धार के थे और उन्होंने जिस कासूतरी नामक प्रहरण का उल्लेख किया है, वह यही ज्ञात होता है। पाणिनि ने घनुष्वाची कामुङ्क शब्द की व्युत्पत्ति कर्मन् शब्द से की है (कर्मण उक्त्वा ५।१।१०३)। सायण ने शतपथ ६।६।२।११ की टीका में उसका सम्बन्ध क्रमुङ्क शब्द से माना है। कोटिल्य के अनुसार कामुङ्क ताड के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता

या (अर्थ० २।१०) । पाणिनि ने भी ताल के घनुष का उल्लेख किया है (तालादि-भ्योऽण् ४।३।१५२, अन्तर्गणसूत्र तालाद् घनुषि) । उसे तालघनु कहते थे । महाभारत में तालमय घनुष का उल्लेख आता है । पाणिनि ने बड़े घनुष को महेष्वास कहा है (६।२।३८) कौटिल्य ने घनुष का परिमाण ५ हाथ या ७।१ फुट माना है (अर्थ० १०।५) । ज्ञात होता है कि महेष्वास नामक लम्बे घनुष की यही ऊँचाई थी । राजा पुरु ने सिकन्दर के विरुद्ध जो युद्ध वितस्ता पर लड़ा था, उसमें उनके पदाति सैनिक इसी प्रकार के घनुष से लड़े थे । घनुष का एक सिरा पैर से साधे रहते थे और एक हाथ से घनुष की मूठ पकड़ कर दूसरे हाथ से लम्बे और भारी बाण चलाए जाते थे । यूनानियों ने लिखा है कि कैसा भी वर्म या कवच उनकी मार को न सह पाता था ।

बाणों में लोहे के पत्र या आँकुड़े लगे रहते थे, जिनसे बहुत ही पीड़ा होती थी (सपत्र निष्पत्रादतिव्यथने) । मालवों के दुर्ग में युद्ध करते हुए सिकन्दर की करिहाँव में ऐसा ही एक सपत्र बाण उसके कवच को छेदता हुआ घुस गया था, जिसके कारण उसे मरणान्त पीड़ा हुई थी । बाण के पत्र की लम्बाई ५ अंगुल और चौड़ाई ४ अंगुल थी (मैक्रिण्डल, वही पृ० २०७) ।

युद्ध क्रिया—आयुध या शस्त्र द्वारा जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के लिये आयुधीय यह विशेष शब्द भाषा में प्रयुक्त होता था (आयुधेन जीवति ४।४।१४) । पाणिनि ने इस प्रकार के आयुधीय लोगों के सघों का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जो आयुधजीवी कहलाते थे । कौटिल्य ने इन्हें ही शास्त्रोपजीवी कहा है । बाहीक प्रदेश एवं उत्तर पश्चिमी प्रदेश में इस प्रकार के अनेक छोटे-बड़े आयुध-जीवी संघ थे । मालव, क्षुद्रक इन दोनों का आयुधजीवी संघ अपनी सम्मिलित सेना रखता था । मशकावती के आश्वकायन धीरतापूर्वक सिकन्दर से लड़े थे । घरणा नामक उनका अजेय दुर्ग पहाड़ी पर बना था ।

पाणिनि ने प्रहरण श्रीङ्गाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है (४।२।५७) । इन श्रीङ्गाओं में घनुष या तलवार चलाने में दक्ष नवयुवक अपना कौशल दिखाते थे । पाणिनि ने लिखा है कि युद्धों का नामकरण दो प्रकार से किया जाता था, एक तो उन योद्धाओं के नाम से जो उसमें भाग लेते थे, जैसे स्यान्दनाश्व (वह युद्ध जिसमें रथी और घुड़सवारों ने भाग लिया हो), आहिमाल (वह युद्ध जिसमें अहिमाल नामक योद्धा लड़े हो), भारत (वह युद्ध जिसमें भरतवंशीय क्षत्रियों ने भाग लिया हो), और दूसरे उस प्रयोजन के नाम से, जिसके लिये युद्ध किया गया हो, जैसे सोमद्र (सुभद्रा के कारण हुआ युद्ध), गौरिमित्र (जो युद्ध गौरिमित्रा के कारण हुआ हो; संग्रामे प्रयोजन योद्धृभ्य ४।२।५६) ।

सेना के साथ चढ़ाई करने के लिये अभिषेणयति (३।१।५६; ८।३।६५); सेना-

द्वारा शत्रु को घेरने के लिये परिवेणयति एव सेना के पीछे हटने के लिये प्रद्राव (३।३।२७) शब्द प्रचलित थे ।

अनुशक्तिक—सूत्र २।३।२० मे पाणिनि ने अनुशक्तिक का उल्लेख किया है । शुक्र-नीति के अनुसार सेना में शतानीक नामक अधिकारी का सहायक अनुशक्तिक कहलाता था । पत्तिपाल की अध्यक्षता मे ५, गोलिमक के नीचे ३, और शतानीक के नीचे १०० सिपाही रहते थे (शुक्र० २।१४०) । शतानीक का साथी होने के कारण अनुशक्तिक संज्ञा चरितायं होती थी, किन्तु शतानीक का कार्य युद्ध करना था और अनुशक्तिक का युद्ध की सामग्री जुटाना एवं सैनिकों की भर्ती करना^१ ।

अध्याय ७, परिच्छेद ५—जनपद

पाणिनि ने अपने युग की तीन महती सस्थाओं को ओर सविशेष ध्यान दिया था—शिक्षा के क्षेत्र मे चरण, सामाजिक जीवन के क्षेत्र मे गोत्र, और राजनैतिक जीवन के क्षेत्र मे जनपद । ये तीन बहुत ही महत्व-पूर्ण और जीती जागती सस्थाएँ थी । इन तीनों से सम्बन्धित सामग्री संस्कृत, बौद्ध एवं जैन साहित्य में इतनी विस्तृत हैं कि ये तीनों पृथक् अनुसंधान के विषय हो सकते हैं । जनपद के सम्बन्ध में पाणिनीय सामग्री निम्नलिखित सूत्रों में पाई जाती है—

(१) जनपदे लुप्, (४।२।८१) ।

(२) जनपदिना जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने, (४।३।१००) ।

(३) जनपदसमानशब्दात्क्षत्रियादन् (४।१।१६८) ।

(४) सुसर्वाधाज्जनपदस्य (७।३।१२) ।

(५) ग्रामजनपदैकदेशादन् ठलो (४।३।७) ।

(६) दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्यान् चानराटेषु (६।२।१०३) ।

(७) जनपदतदवध्योश्च (४।२।१२४) ।

(८) ज्योतिर्जनपद रात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु (६।३।८५) ।

(९) जानपदी घृत्तिः (४।१।४२) ।

(१०) ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्, (५।४।१०४) ।

इसके अतिरिक्त कई गणों में जनपदों के नामों की सूची पाई जाती हैं, जैसे सिन्धवादि (४।३।९३) कच्छादि (४।२।१३३), भर्गादि (४।१।१६८) । इस सामग्री पर विचार करने से जनपद संस्था के विषय मे मूल्यवान् जानकारी प्राप्त होती है ।

जनपदों का महत्त्व—वैदिक संहिताओं में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं

१. तपाविषोऽनुशक्तिकः शतानीकस्य साधकः ।

जानाति युद्ध संभारं कार्ययोग्यं च सैनिकम् ॥ (शुक्र० २।१४४)

है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी बहुत कम इस शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ में केवल एकबार बहुत सामान्य सा उल्लेख है (अथ यत् किञ्च जनपदे कृतान्तं, सर्वं वः तत् सुतम्, १३।४।२।१७)। ऐतरेय के अन्तिम अध्याय में उत्तरकुरु और उत्तरमद्र को जनपद कहा गया (एतस्यामु दीव्या दिशि ये के च परेण हिमवन्त जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्याय एव तेऽभिपिच्यन्ते, ऐ० ८।१४)। जमिनीय, तैत्तिरीय, गोपथ और सामविधान ब्राह्मणों में केवल एक-एक बार जनपद शब्द आया है। इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण युग के अन्त में जनपद संस्था का आरम्भ हुआ और पाणिनि के समय तक यह संस्था अपने पूर्ण विकास पर पहुँच गई।

लगभग एक सहस्र ईस्वी पूर्व से पौंच सौ ईस्वी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जा सकता है। समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का ताँता फैल गया था। एक प्रकार से जनपद राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। जिस प्रदेश में जनपदीय जीवन संगठित रूप में ऊपर उभर आया, वही शान्ति, सुव्यवस्था और नीति धर्म की स्थापना हो गई, और वह प्रदेश अराजक स्थिति के ऊपर उठ गया। जिस समय यह आन्दोलन अपने पूर्णवेग पर था, उस समय जनपदीय आदर्श स्थानीय जनता के जीवन में प्रभावशाली प्रेरक शक्ति के रूप में प्रविष्ट हो गए। स्थानीय जीवन के विविध प्रकारों ने जनपदों के रूप में सन्तुलित स्थिति प्राप्त कर ली। जैसा हम पहले कह चुके हैं जनपद के भौगोलिक विस्तार को पृथिवी कहा जाता था और उस पृथिवी के साथ स्थानीय जनता प्रगाढ़ मातृत्व के स्नेह से बँध गई थी। 'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या' यह उसी उदात्त भावना की अभिव्यक्ति थी।

प्रत्येक जनपद की भूमि वहाँ के निवासियों की सच्ची धात्री थी। जन, भाषा, धर्म, अर्थ व्यवस्था और संस्कृति, इन सब की दृष्टि से जनपद हर एक प्रदेश में स्थानीय जीवन की दृढ़ इकाईयाँ थी। समस्त देश में जनपदों की लम्बी शृङ्खला फैली हुई थी। उनका कालकृत स्थायित्व भी कम न था। अनेकों जनपदों के अवशेष अपने-अपने क्षेत्र में आज भी पहचाने जा सकते हैं यद्यपि उनके राजनैतिक वैभव को समाप्त हुए सहस्रो वर्ष बीत गए हैं।

जनपदसूची—भारतवर्ष का जो भौगोलिक सीमाविस्तार था, उसके अन्तर्गत मध्य एशिया के कम्बोज जनपद से लेकर सुदूर दक्षिण तक, और पश्चिम में सिन्धु-सौवीर कच्छ से लेकर पूर्व में अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग और सूरमस तक फैले हुए जनपदों के लगभग १७५ नामों की सूचीयों संकलित की गई थी जो कि पुराणों के भुवन-

कोशो में सुरक्षित हैं।^१ वस्तुतः देश का शायद ही कोई ऐसा प्रदेश या भाग होगा, जिसका नामकरण जनपद के रूप में न हुआ हो। पुराणकारों ने अपनी सूचियाँ देश के भौगोलिक विभागों को ध्यान में रखते हुए एकत्र की थी। भुवनकोषों में सात विभागों के जनपदों का उल्लेख है—(१) मध्य, (२) प्राच्य, (३) उदीच्य, (४) दक्षिणापथ, (५) अपरान्त, (६) विन्ध्यपृष्ठ और (७) पर्वत। पाणिनि ने प्राच्य और उदीच्य इन दो भागों का स्पष्ट उल्लेख किया है। मध्य देश के भी काशि, कोसल, प्रत्यग्रथ, अजाद आदि कई जनपदों के नाम सूत्रों में आये हैं। विन्ध्यपृष्ठ निवासी जनपदों में अवन्ति उल्लेखनीय है। दक्षिणापथ के जनपदों में केवल अश्मक का उल्लेख है, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी के तट पर थी। पर्वताश्रयी जनपद अपना विशेष स्थान रखते थे। भारतीय मानचित्र पर दृष्टि डालने से उनके दो गुच्छे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, एक कुल्लूकांगडा से लेकर देहरादून एवं गढ़वाल कुमायूँ तक फैला हुआ लम्बा पहाड़ी इलाका जिसमें त्रिगर्त, गन्धिका, युगन्धर, कालकूट भरद्वाज आदि जनपद थे, जिनकी पहचान पहले दी जा चुकी है (अ० २)। पहाड़ी जनपदों का दूसरा लम्बा-चौड़ा प्रदेश भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में सिन्धु नदी से लेकर बाल्हीक कपिश कम्बोज तक फैला हुआ था। इसके अन्तर्गत अभिसार, उरशा, दावं, दरद्, चित्रक, गन्धार, कपिश, बाल्हीक मुञ्जायन, कम्बोज, लम्पाक, हारहूर आदि कितने ही छोटे-बड़े जनपदों के नाम पुराणों की सूचियों में सुरक्षित हैं, जिनमें से बहुतों का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है। राजनैतिक व्यवस्था की दृष्टि से अधिकांश पहाड़ी प्रदेश आयुजीवी सघों के रूप में सङ्गठित थे (आयुषजीविभ्यश्छ. पर्वते, ४।३।९१)। इनका पृथक् विवेचन सघों के प्रकरण में किया जायगा।

जनपद और यूनान के पुरराज्य—यूनान देश के इतिहास में वहाँ के पुरराज्य जग-प्रसिद्ध हैं। यूनान छोटा सा देश है, जिसमें सैकड़ों पहाड़ी इलाके एक दूसरे से बँटे हुए हैं। प्रत्येक में एक एक जन या कबीले के जीवन का स्वतन्त्र विकास हुआ। उस कबीले का सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन एक पुर या नगर में केन्द्रित होता था, जो वहाँ की राजधानी थी। इस प्रकार के राज्य यूनान देश में पुरराज्य (सिटी स्टेट) कहलाए। उनके विकास और उन्नति का समय भी लगभग वही था, जो भारतवर्ष में जनपद राज्यों का था। पुरराज्यों में कुछ छोटे और कुछ अधिक शक्तिशाली होते थे, जैसे एथन्स और स्पार्टा, जो यदा कदा दूसरे पुरराज्यों पर अपना राजनैतिक प्रभुत्व जमा लेते थे। वैसे ही अपने देश में भी मगध कोसल मद्र गन्धार आदि जनपद राज्य महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। बहुत से जनपदों के

१. बायु अ० ४५; मत्स्य अ० ११४; ब्रह्माण्ड अ० ४९; बामन अ० ११; मार्कण्डेय अ० ५७, गरुड अ० ५५; और भी देखिए, श्री दिनेशचन्द्र सरकार, पुराणगत जनपद सूचियों का मूल पाठ; इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, वर्ष २१ (१९४५), पृ० २९७-३१४।

राजनैतिक प्रभुत्व पर चौका फेर कर ही मगध के साम्राज्य का उदय हुआ।

यूनान देश की संस्कृति का सर्वोत्तम विकास पुरुराज्यों में हुआ था। भारतीय जनपदराज्यों का प्रयोग यूनान देश से कहीं अधिक विस्तृत और महान् था। एक तो वह अपेक्षाकृत बहुत बड़े भूभाग में हुआ और दूसरे उसका स्थायित्व और राजनैतिक प्रभाव दूर तक व्याप्त रहा। सांस्कृतिक दृष्टि से भी जनपद युग में भारतीय संस्कृति की जो मूल प्रतिष्ठा हुई, उसका जो स्वरूप उस युग में सम्पन्न हुआ, उसी के आधार पर कालान्तर में जनपद संस्कृतियों के मिलने से राष्ट्रीय संस्कृति का स्वरूप विकसित हुआ। भारतीय जनपदों का अध्ययन करते हुये उनका यथार्थ स्वरूप और महत्व अभी तक पूरी तरह पहचान में नहीं आया है। इस प्रकरण में जनपदों की विशेषता का अध्ययन करते हुए यथास्थान यूनानी पुरुराज्यों से उनकी तुलना का प्रयत्न भी किया जायगा।

जनपदों की सीमाएँ—यूनान के पुरुराज्य अधिकांश पहाड़ी प्रदेश और घाटियों में फैले थे। एक को दूसरे से पृथक् करने वाली निश्चित सीमाएँ थी। भारत में भी प्रत्येक जनपद की नियत सीमाएँ थी, जिन्हें पाणिनि 'तदवधि' कहा है (जनपदतदव-
ध्योश्च, ४।२।१२४)। जैसा काशिका ने लिखा है, एक जनपद अपने चारों ओर के दूसरे जनपदों से घिरा रहता था, जो उसकी सीमा बनाते थे (तदवधिरपि जनपद एवं गृह्यते न ग्रामः, काशिका)। कुछ जनपद विस्तार में इतने बड़े होते थे कि स्वभावतः वे कई हिस्सों में बँटे हुए थे, जिनके नाम लोक में अलग-अलग विख्यात हो जाते थे। इस प्रकार के भौगोलिक नामों में स्वरो का नियमन पाणिनि ने दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेपु (६।२।१०३) सूत्र में किया है जैसे पचाल जनपद का पूर्वी भाग पूर्व पचाला और पश्चिमी अपरपचालाः कहलाता था। दक्षिण पञ्चाला दक्षिणी भाग का नाम था। इसी प्रकार पूर्वमद्र अपरमद्र, ये मद्र जनपद के दो बड़े भाग थे (दिशोऽमद्राणाम् ७।३।१३)। उन दो भागों के निवासी क्रमशः पूर्वमद्र और अपरमद्र कहलाते थे, जैसे आजकल भाषा में पछहियाँ, पुरविया विशेषण प्रयुक्त होते हैं। पूर्वमद्र रावी से चनाव तक और पश्चिमी मद्र चनाव से झेलम तक का प्रदेश था। जनपद की राजधानी शाकल या स्यालकोट पूर्व मद्र में ही थी। इसी प्रकार सिन्धु नदी गन्धार महाजनपद को दो भागों में बाँटती थी, एक पूर्वगान्धार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और दूसरा अपरगान्धार जिसकी राजधानी पुष्कलावती थी।

जनपदों के इस बंटवारे के आधार पर भाषा में और भी कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे, समस्त पचाल जनपद से सम्बन्धित कोई वस्तु सर्व-पचालक और केवल आधे जनपद से सम्बन्धित अर्धपचालक कही जाती थी (सुसर्वाधज्जनपदस्य, ७।३।१२)। अर्थों की बारीक छानबीन करते हुए पाणिनि का ध्यान इनसे मिलते-जुलते कुछ दूसरे शब्दों पर भी गया। जिस प्रकार सर्वजनपद

और अर्धजनपद की भौगोलिक इकाई व्यवहार में मान्य थी और जिस प्रकार एक ही जनपद के अन्तर्गत पूर्व पश्चिम के भेद वास्तविक थे, वैसे ही एक जनपद का पूरब का आधा भाग पूर्वार्ध, पश्चिम का अपरार्ध, दक्षिण का दक्षिणार्ध, उत्तर का उत्तरार्ध इन नामों से व्यवहृत होता था। जिस प्रकार सर्वजनपद के जीवन की एक इकाई थी उसी प्रकार उसके प्रत्येक भाग का भी सांस्कृतिक व्यक्तित्व उभरा हुआ होता था। उसे पाणिनि ने जनपदैकदेश कहा है। उसमें होने वाले व्यवहारों आदि के लिये भाषा में पौर्वाध्व, पौर्वाधिक; दक्षिणार्ध दक्षिणाधिक, इस प्रकार के शब्द प्रचलित थे (ग्राम-जनपदैकदेशादञ्ठञी, ४।३।७, जनपदैकदेश वाचिनः प्रातिपदिकात्-द्विवर्ण्यपदात् अर्धात् अञ्ठञी प्रत्ययौ शेषिकी; इमे खलु अस्माकं जनपदस्य पौर्वाध्वः पौर्वाधिका, दक्षिणार्धः दक्षिणाधिका.—काशिका) जिस युग में जनपदीय जीवन बहुत ही विकसित हुआ होगा उसी समय स्थानीय विभागों के द्योतक इस प्रकार के शब्दों की आकांक्षा भाषा में सम्भव हुई होगी।

जनपद नामों के जोड़े—जनपद की सीमाओं पर विचार करते समय एक तथ्य की ओर विशेष रूप से ध्यान जाता है। भाषा का यह नियम था कि जिन दो जनपदों की सीमाएँ एक दूसरे से सटी होती थी उनके नामों के जोड़े भाषा में प्रसिद्ध हो जाते थे। भौगोलिक साक्षिध्व इसका कारण था। ऐसे कुछ नाम प्राचीन साहित्य में पाए जाते हैं। इन नामों से कभी कभी यह भी सम्भव होता है कि ज्ञात जनपद के आधार पर अज्ञात जनपद की भौगोलिक स्थिति की पहचान की जा सके। ऐसे कुछ नामों का उल्लेख स्वयं पाणिनि ने भी किया है जैसे अवन्त्यश्मकाः, कुन्तिसुराष्ट्राः, चित्ति-सुराष्ट्राः (कार्तिकीजपादिगण ६।२।३७)। इन पाँचों जनपदों से भौगोलिक साक्षिध्व और पहचान के विषय में पहले लिखा जा चुका है। वृहदारण्यक उपनिषद् में कुरुपंचाल नाम एक साथ आते हैं (कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेताः वृ० उ० ३।१)। इन दोनों जनपदों के इतिहास में एक युग ऐसा भी आया जब राजतन्त्र की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और हस्तिनापुर दोनों की संयुक्त राजधानी बन गई। बौद्ध ग्रन्थों में सुघनकुमार की कहानी में इस प्रकार का उल्लेख आता है। पाणिनि ने कुरुजनपद का उल्लेख किया है किन्तु पंचाल जनपद का नाम सूत्रों में नहीं है। उत्सादिगण में अवश्य कुरुपंचाल का एक साथ पाठ है (उत्सादिगण ४।१।८६)। जैसा पहले कहा जा चुका है पाणिनि ने प्रत्यग्रथ जनपद का उल्लेख किया है जो पंचाल का ही दूसरा नाम था (४।१।१७३)। जनपद नामों की दो सूचियाँ प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं। उनके अनुसार कुरुपंचाल, अंग-मगध, काशि-कोशल, शाल्व-मत्स्य, शवस-उशीनर, वज्जि-मल्ल, चेदि-वत्स, मत्स्य-शूरसेन ये नामों के जोड़े प्रसिद्ध थे।^१

१. कुरु पञ्चाङ्गेषु, अंगमगधेषु, काशिकौशल्येषु, शाक्यमत्स्येषु, शवसोशीनर्येषु, उदीच्येषु गोप्यमाक्ष्य पूर्वभाग २।१०।

महावस्तु^१ में अंग-मगध एवं शिवि दशार्ण ये अतिरिक्त नाम है।^२ महाभारत में इन जनपद नामों के जोड़े पाए जाते हैं—सिन्धु-सीवीर; (गान्धाराः सिन्धुसीवीराः नखरप्रास योधिनः, शान्ति १०।१३; अखिलान् सिन्धुसीवीरानवाप्नुहि मया सह, धारण्यक २५।१८) ।

मद्रगान्धार (४४।४७), वसातिसिन्धुसीवीर (कर्ण० ४४।४७), वसातिमौलेय (वसातय. समौलेयाः सभा० ५१।५२), दरद-दार्व (सभा ५१।१३), शूरवैयमक (सभा ५१।५३; अफगानों के सूर और एमक नामक कबीले), नीप-अनूप (सभा० ५१।२४), माद्रेयजांगल (भीष्म० ९।३९, शाल्वा माद्रेयजांगलाः) । जातक में मद्र और केकय को एक साथ कहा गया है (मद्रा सह केकयेहि, जातक ६।२८०) । इसी प्रकार दार्वअमिसार, कपिश-कम्बोज, गन्धार-केकय विदेह-मगध आदि नाम भी मिलते हैं । इन सबके विषय में भौगोलिक दृष्टि से यह तथ्य सर्वांश में लागू है कि जिन जनपदों के नामों के जोड़े भाषा में प्रसिद्ध थे उनकी भौगोलिक सीमाएँ किसी न किसी अंश में एक दूसरे से मिली हुई थी ।

सजनपद—एक जनपद की सीमाओं के भीतर अवान्तर भेद और स्थानीय भक्ति होते हुए भी समग्र जनपद की दृष्टि से वहाँ के सब निवासी परस्पर सजनपद कहलाते थे (= समानः जनपद, ६।३।८५) । जनपद के अतिरिक्त गोत्र और चरण-संज्ञक जिन सस्थाओं का उल्लेख किया गया है उनके लिये भी ठीक इसी प्रकार के दो शब्द सगोत्र (६।३।८५) और सव्रह्मचारी (६।३।८६) भाषा में प्रचलित थे । जनपद युग में व्यक्ति के तीन नाम प्रसिद्ध होते थे—जनपद के आधार पर, गोत्र के आधार पर और चरण के आधार पर । अतएव इन तीनों प्रकार के शब्दों का पाणिनि ने विस्तृत विवेचन किया था ।

ग्रामसमुदाय और नगर—जनपद की परिभाषा करते हुए काशिका में कहा है—ग्रामसमुदायो जनपदः (४।२।८१) । वाद के व्याकरणों में जनपद को राष्ट्र का पर्यायवाची माना है । वस्तुतः जनपद में ग्रामसमुदाय और नगर दोनों की स्थिति थी । नगर जनपद की राजधानी होती थी । उसके चारों ओर के गाँवों में दूर दूर तक जनपदीय जीवन का ताना बाना फैला हुआ रहता था । यूनानी पुरराज्यों का ढांचा भी कुछ ऐसा ही था । किन्तु पुरराज्य का क्षेत्र-फल भारतीय जनपद की अपेक्षा बहुत छोटा होता था । अतएव उसमें नगर या राजधानी का सर्वापहारी महत्त्व था जिसके कारण वे पुरराज्य नाम से प्रसिद्ध हुए । स्वतन्त्र नागरिक प्रायः पुर में ही निवास करते थे और शेष भू-भाग में दास या कृषकों की बस्ती होती

१. महावस्तु १।३४

२. कासिकोलेसु वज्जिमल्लेसु, चैतिवंसेसु, कुरुपंचालेसु, मच्छसूरसेनेसु, तेन खो पन समयेन भगवा परितो परितो जनपदेसु परिचारके (दीर्घनिकाय, १८ जनवसभसुत्त)

थी। भारतीय जनपदों में ग्रामसमुदाय का महत्त्व नगर के समान ही था और जनपद स्वामी क्षत्रिय ग्रामों में भी निवास करते थे। इस कारण भारतवर्ष में पुर-राज्य की अपेक्षा जनपद यह सामिप्राय शब्द स्थिति का यथार्थ सूचक था। किन्तु अपने यहाँ भी प्रत्येक जनपद में दुर्ग की स्थापना आवश्यक थी। दुर्ग का ठीक वही अर्थ था जो यूनानी पुरराज्यों में उनकी सुगुप्त राजधानी का समझा जाता था (एफ्रोपोलिस = दुर्गाकार पुर या मन्निनेण)। जिस पारखेयी भूमि, नगर-द्वार; प्राकार, देवपथ, राजप्रासाद आदि का उल्लेख पहले ही चुहा है (अ० ३ परि० ९) उनका सम्बन्ध जनपद की राजधानी के निर्माण में ही था। राजधानी के बिना जनपद की कल्पना संभव नहीं थी। पुर या नगर जनपदीय जीवन के स्वाभाविक उत्कर्ष स्थान थे जहाँ से सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन के सूत्र चारों ओर फैलने थे। पाली साहित्य में षोडश महाजनपदों और उनकी राजधानियों का उल्लेख है। उनमें से तीनों जनपदों का उल्लेख पाणिनि के सूत्रों में और बारह राजधानियों के नाम सूत्र और गणपाठ में हैं। मनु ने राष्ट्र और पुर दोनों का समान महत्त्व माना है।

जनपदों का विकास, जन, जनपद, जनपदिन्—वैदिक साहित्य में केवल जनो का उल्लेख है, जनपदों का नहीं। वह विकास की आरम्भिक अवस्था थी। उस समय जन अविभक्त इकाई के रूप में संवरणशील अवस्था में थे। जन के अन्तर्गत स्वतन्त्र कुलों की संख्या में अभिवृद्धि होती गई और जन का जीवन भूमि के साथ सन्निहित होने लगा। अपनी घुमन्तू धृति छोड़कर जन किसी एक स्थान में टिकाऊ रूप से बसने लगे। वही से जनपद के विकास का आरम्भ हुआ। जिस प्रदेश में जन का सन्निवेश हुआ, वह प्रदेश जनपद कहलाया। यह स्वाभाविक था कि मूल जन के अतिरिक्त भी और लोग उस प्रदेश में आकर बसने लगे। पारस्परिक समिलन के आधार पर जनपदीय जीवन का विकास एवं भाषा, धर्म, आर्थिक जीवन के क्षेत्रों में व्यापक सम्पर्क और आदान प्रदान हुआ। परन्तु राजनैतिक सत्ता मूल जन के प्रतिनिधि लोगों के हाथों में केन्द्रित रही। वे अपने अपने कुलों की संख्या का निर्धारण बड़ी सावधानी से रखते थे। उदाहरण के लिये लिच्छिविजन में ७७०७ कुल थे एवं चैन जनपद में ६०००० क्षत्रियकुल थे (जातक ६।५११)। पाणिनि ने राजनैतिक प्रभुत्व सम्पन्न मूल जन के इन प्रतिनिधियों के लिये 'जनपदिन्' इस नए शब्द का प्रयोग किया है। राजशक्ति एकराज और संघ दोनों प्रकार के जनपदों में मुख्यतः क्षत्रियों के ही हाथों में थी। काशिका ने जनपदिन् का अर्थ 'जनपदों के स्वामी क्षत्रिय' किया है (जनपद—स्वामिन. क्षत्रियाः) जनपद और उनके स्वामी जनपदिन् क्षत्रियों का अभिन्न सम्बन्ध था। मूल में जनपदों का नामकरण उसमें बसने वाले जनपदिन् क्षत्रियों के अनुसार ही हुआ था,

जैसे पंचाल क्षत्रियो के सन्निवेश का जो स्यान था वह भी पंचाल कहलाया । जिस प्रकार 'पंचालाः' क्षत्रियवाची यह नाम बहुवचन में प्रयुक्त होता था, उसी प्रकार उनका निवास स्यान जनपद भी बहुवचनान्त पंचालाः रूप से लोक में प्रसिद्ध हुआ । पंचालाना निवासः जनपद पंचाला, यह जनपदवाची पंचाल शब्द की संस्कृत व्याख्या हुई । पाणिनि के युग में स्थिति यह थी कि पंचाल जनपद का नाम लोक में स्वतः प्रसिद्ध था, पंचाल क्षत्रियो का निवास स्यान होने के कारण पंचाल जनपद को पंचाल समझने की प्रथा न थी । 'पंचाला' शब्द की अर्थावगति स्वतन्त्र रूप से होने लगी थी, जनपद के स्वामी क्षत्रियो के कारण नहीं । इसके दो हेतु थे । एक तो मूल पंचाल जन के अतिरिक्त उस जनपद में और भी अनेक जातियाँ और लोग निवास करने लगे थे जो उस जनपद को 'पंचालाः' कह कर पुकारते थे । उनकी दृष्टि में जनपद का स्वतन्त्र अस्तित्व और नाम था, जनपद स्वामी क्षत्रियो के आधार पर नहीं । दूसरे कुछ ऐसे भी जनपद हो सकते थे, जहाँ राजसत्ता जनपद के स्वामियों के हाथ से निकल कर दूसरों के हाथ में चली गई हो । किन्तु इस परिवर्तन से जनपद के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता था । ऐसी स्थिति में 'पंचालाः जनपदः' इस नाम को स्वतन्त्र रूप से भाषा में प्रयुक्त मानना अधिक स्वाभाविक था । पाणिनि का यही दृष्टिकोण था, जिसे उन्होंने लुब् योगाप्रधानात् (१।२।५४) एवं योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शन स्यात् (१।२।५५) इन सूत्रों में व्यक्त किया है । उनका कहना है कि 'पंचालाः जनपदः' इस शब्द को जैसा लोक में प्रयुक्त होता है, वैसा ही लोक व्यवहार के प्रमाण से (जिसे उन्होंने सज्ञाप्रमाण कहा है) स्वीकार कर लेना चाहिए । पंचाल क्षत्रियो के माध्यम से पंचाल जनपद नाम की व्युत्पत्ति न लोक में होती है और न वैयाकरण को वैसा करने की आवश्यकता है । पर अपना यह अभिमत रखते हुए आचार्य के सामने पुरानी लीक भी चली आ रही थी । उसके अनुसार व्युत्पत्ति का क्रम इस प्रकार था—

(१) पञ्चालस्वामिनः क्षत्रिया = पञ्चालाः ।

(२) तेषां निवासः जनपद = पञ्चालाः ।

पहले अर्थ से दूसरे अर्थतक पहुँचने के लिये 'तस्य निवासः' इस अर्थ में एक प्रत्यय की आवश्यकता अनिवार्य थी, क्योंकि प्रत्यय के बिना अर्थान्तर की प्रतीति शब्द शास्त्र में किसी प्रकार संभव नहीं । इसका समाधान वैयाकरण लोग इस प्रकार करते थे कि क्षत्रियवाची पंचालाः शब्द से निवास अर्थ में जो प्रत्यय होता है, उसका लोप करने पर जनपदवाची पञ्चालाः शब्द सिद्ध हो जाता है । उसमें प्रत्यय न रहने पर भी प्रत्यय का अर्थ बना रहता है । इसके लिये पाणिनि ने जनपदे लुप् (४।२।८१) इस विशेष सूत्र का विधान किया है । वस्तुतः पाणिनि के सज्ञाप्रमाण वाले तर्कों को ध्यान में रखते

हुए 'जनपदे लुप्' सूत्र की कोई आवश्यकता न थी, जैसा उन्होंने स्वयं १।२।५४ सूत्र में कहा है।

जनपद दो प्रकार के थे—एकराज और गणाधीन। अधिकांश जनपदों में राज्यसत्ता पाणिनि के समय तक क्षत्रियों के हाथ में थी। इस सम्बन्ध में जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् (४।१।१६८) सूत्र महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि जनपद का नाम और वहाँ के क्षत्रियों का नाम एक ही हो, तो उस क्षत्रियवाचक शब्द से अपत्य अर्थ में अञ् प्रत्यय होता है। जैसे पञ्चाल जनपद के निवासी क्षत्रिय का पुत्र पाञ्चाल कहलाता था। इस सूत्र पर कात्यायन ने लिखा है कि यह नियम केवल एकराज जनपदों में लागू था, संघों में नहीं (क्षत्रियादेकराजात् सचप्रतिपेधार्थम्)। दूसरे उस जनपद के राजा का नाम भी उसी प्रकार सिद्ध होता था, जिस प्रकार अपत्य का नाम, अर्थात् पञ्चाल जनपद का राजा भी पाञ्चाल कहलाता था (क्षत्रिय समान शब्दाज् जनपदात् तस्य राजन्यपत्यवत् ४।१।१६८ वा० ३)। इस प्रकार पञ्चाल और पाञ्चाल इन शब्दों के दो दो अर्थ हुए—

पञ्चालः = (१) पञ्चाल क्षत्रिय, (२) पञ्चाल जनपद।

पाञ्चाल. = (१) पञ्चाल क्षत्रियों का अपत्य, (२) पञ्चाल जनपद का राजा।

जैसा कहा जा चुका है जनपदों में और जातियों के लोग भी निवास करते थे, किन्तु राजसत्ता क्षत्रियों के हाथ में थी, जो उस जनपद के संस्थापक थे। यह तथ्य इतना सुविदित था कि कात्यायन ने जनपदसमानशब्दात् क्षत्रियादञ् (४।१।१६८) सूत्र में क्षत्रिय शब्द के पाठ की आवश्यकता में सन्देह किया है। उनकी युक्ति है कि जनपद के नाम से जो अपत्यवाची शब्द बनता है, उससे लोक में केवल क्षत्रिय का बोध होता है, औरों का नहीं। पाञ्चालः से पञ्चाल क्षत्रिय के पुत्र का ही ग्रहण किया जाता है, पञ्चाल देशवासी ब्राह्मण का पुत्र पाञ्चालि और विदेह जनपद के ब्राह्मण का पुत्र वैदेहि कहलाता है। पतञ्जलि ने स्पष्ट कहा है कि क्षौद्रस्य मालव्य ये शब्द भी केवल क्षुद्रक मालव क्षत्रियों के अपत्य अर्थ में ही प्रयुक्त होते थे (अत्रापि क्षौद्रस्यः मालव्य इति, नैतत् तेषां दासे वा भवति कर्मकरे वा किन्तहि तेषामेव कस्मिंश्चित्—भाष्य ४।१।१६८)।

पुरराज्य से साम्य—ऊपर जनपद के विकास की चार अवस्थाएँ कही गई हैं (१) जन, (२) कुल, (३) जनपदिनः, (४) जनपद। यूनान के पुर राज्यों के विकास की भी लगभग ये ही चार अवस्थाएँ थीं। उनकी पहली अवस्था जन या कबीले की थी, और दूसरी कुलों की थी। तीसरी अवस्था वह थी जिसमें छोटे कबीलों ने अपना विस्तार करके एक शस्यधारी जाति के रूप में अपना सामूहिक संगठन कर लिया और किसी प्रदेश में राजधानी बनाकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। चौथी

अन्तिम अवस्था पुरराज्य की अवस्था थी । भारतीय विकास परम्परा के साथ तुलना करने से यह स्थिति इस प्रकार समझी जा सकती है—

(१) जन	कबीले की प्रारम्भिक दशा	Genos
(२) कुल	कबीले के भीतर कुटुम्बों के विस्तार की अवस्था	Phratries
(३) जनपदिनः	जाति	Phulae
(४) जनपद	राष्ट्र या पुरराज्य	Polis

अभिजन—

पाणिनि ने अभिजन इस विशेष शब्द का उल्लेख किया है (अभिजनश्च ४।३।९०) । निवास और अभिजन इन दोनों में भेद माना जाता था । पूर्वजों का स्थान अभिजन कहलाता था और कालान्तर में जहाँ व्यक्ति या कबीला रहने लगा हो, वह निवास कहलाता था (निवासाभिजनयोः को विशेषः ? निवासो नाम यत्र संप्रत्युष्यते, अभिजनो नाम यत्र पूर्वरूपितम्, भाष्य) । अभिजन शब्द पर विचार करने से उसकी पृष्ठभूमि ज्ञात होती है । वैदिक युग में जन की ही प्रधानता थी, जनपद का विकास उस समय तक नहीं हुआ था, जैसे भरत जन किसी एक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति माननेवाला एक छोटा समुदाय था । उसमें पृथक् कुलों के गोत्र या वंश विकसित होने लगे । कुटुम्बों की अभिवृद्धि से जन की घुमन्तू स्थिति में बाधा पड़ी और वह किसी एक स्थान में बद्धमूल हो गया । वह प्रदेश आरम्भ में अभिजन कहलाया होगा, जहाँ जन व्याप्त होकर स्थिति भाव को प्राप्त हुआ । यह जन सन्निवेश की आरम्भिक अवस्था थी । इसीसे और आगे बढ़कर कालान्तर में जनपद का विकास हुआ ।

समान पूर्वज—जन अपने आपको किसी एक पूर्वज से उत्पन्न हुआ मानता था । यूनानी पुरराज्य और भारतीय जनपद दोनों के स्वामी इस कल्पना को समान रूप से मानते थे । सम्भव है आरम्भ में यह वास्तविक सच्चाई रही हो, जैसे पाणिनि ने जिन सावित्रीपुत्रों का उल्लेख किया है (दामन्यादिगण ५।३।११६), उनके विषय में महाभारत से ज्ञात होता है कि वे सब सावित्री और सत्यवान् की सन्तान थे । उन्हें पुत्रशतम् कहा गया है (सावित्र्यामृतद्वै पुत्रशतं जज्ञे—आरण्यक २।८।३।१२) इसमें पुत्र शब्द अपत्यवाची है और शत अनिश्चित संख्या का सूचक है । किन्तु इतना स्पष्ट है कि जब यही शतसंख्या बढ़कर सहस्रों में पहुँचती थी और पुत्रशत में से प्रत्येक के कुल या कुटुम्बों का विस्तार होने लगता था, तो सौ दो सौ वर्षों में जन का विस्तार काफी बढ़ जाता था जैसा कि स्वयं सावित्री पुत्रों के विषय में महाभारत में कहा गया—ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः (कर्ण ४।४७) फिर भी समग्र जाति के इस विश्वास में कोई अन्तर नहीं पड़ता था कि उक्त

निकास एक ही पूर्वज से हुआ है। वस्तुतः प्रत्येक जाति आवश्यकतानुसार अपने लिये एक ऐसे पूर्वज की कल्पना भी कर लेती थी। उदाहरण के लिये, महाभारत में अंग, वंग, कलिंग, सुह्य और पुण्ड्र इन पाँच जनपदों के आदि संस्थापकों को वलि की रानी सुदेष्णा के पाँच पुत्र कहा गया है, जिनका जन्म दीर्घतमा ऋषि द्वारा हुआ था। प्रत्येक ने अपने नाम से एक-एक जनपद की स्थापना की (आदिपर्व ९८।३२)। इसी प्रकार पचाल जनपद के मुद्गल, सृञ्जय, वृहदिपु, प्रवीर और काम्पित्य इन पाँच जनों के मूलपुरुष राजा हर्यश्च के पाँच पुत्र कहे गए हैं, जिनके नाम भी वे ही थे (विष्णु ४।१९।१५)। इसी प्रकार बाहीक देश के महत्त्वपूर्ण जनपद मद्र और शाल्व के आदि पुरुषों को व्युषिताश्व के पुत्र कहा गया है (आदि ११२।३३)।

भक्ति—अपने जनपद और जनपदिन् अर्थात् जनपद स्वामी क्षत्रियों के प्रति भक्ति यह जनपदीय जीवन की विशेषता थी। पाणिनि ने स्फुटरूप से इसका उल्लेख किया है—जनपदिना जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दाना बहुवचने (४।३।१००) अर्थात् जहाँ जनपद और जनपदिन् इन दोनों नामों का बहुवचन में एकसा रूप हो वहाँ भक्ति अर्थ में जो प्रत्यय जनपद से होते हैं, वे ही जनपदिन् क्षत्रियों के नामों में भी जोड़े जाते हैं। यद्यपि आचार्य ने सूत्र की शब्द रचना में उदारदा से काम लिया है, पर इसका मूल अर्थ इतना ही है कि जनपद और जनपदिन् इन दोनों की भक्ति एक ही शब्द से प्रकट की जाती थी। जैसे अङ्गकः इस शब्द का अर्थ हुआ वह नागरिक या व्यक्ति जो अङ्ग जनपद का भक्त हो, अथवा जो अङ्ग क्षत्रियों का भक्त हो (अङ्ग जनपदो भक्तिरस्य आगकः तद्वत् अङ्गा. क्षत्रिया. भक्तिरस्य आगकः) इस सूत्र में भक्ति से तात्पर्य राजनैतिक निष्ठा से है। जनपद का प्रत्येक नागरिक उस जनपद एवं वहाँ के क्षत्रियों के प्रति जबतक भक्ति रखता था तभी तक वह वहाँ का नागरिक था। जनपद और जनपदिन् इन दोनों के प्रति भक्ति के मूल में दो प्रकार की विचारधारा काम करती थी। राष्ट्र के प्रति निष्ठा जनपद की भक्ति हुई। इसका उल्लेख 'माता भूमि. पुत्रो अह पृथिव्याः' इस वाक्य में आया है। जनपद स्वामी क्षत्रियों के प्रति भक्ति का तात्पर्य उस शासन के प्रति निष्ठा से था जो उस समय वहाँ सत्तारूढ़ होता था। जनपदिन् या जनपद स्वामी क्षत्रिय विशेषतः गणराज्यों में मुर्धा-भिविक्त क्षत्रिय होते थे, जो स्वयं राजा कहलाते थे और सब मिलकर जनपद के शासन में योग देते थे। उनके प्रति भक्ति का तात्पर्य उस राजनैतिक निष्ठा से था जो विभिन्न वर्ग या दलों की सदस्यता के रूप में अभिव्यक्त होती थी। प्रत्येक सदस्य के लिये आवश्यक था कि वह अपने गण में किसी वर्ग से सम्बन्धित हो। उदाहरण से लिये अक्रूरवर्गः, वासुदेववर्गः, अर्थात् अक्रूर या वासुदेव के वर्ग (पक्ष या दल) का व्यक्ति जो उस वर्ग के प्रति भक्ति रखता था। इस राजनैतिक निष्ठा का शासन के लिये महत्त्व था।

यूनान के पुरराज्यो मे प्रत्येक नागरिक अपने पुर के प्रति उसके शासक एवं उसके राजनियमो के प्रति आत्यन्तिक निष्ठा को अपने जीवन का सर्वोत्तम गुण मानता था। इस भाव की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति महात्मा सुकरात के इस कथन में पाई जाती है—'जिस प्रकार अपने माता, पिता और स्वामी के प्रति, वैसे ही अपने देश और उसके विधान के प्रति भी, नागरिक को उचित है कि वह अपकार का उत्तर प्रत्यपकार से और घात का प्रतिघात से न दे। देश माता से भी अधिक है उसके लिए सब कुछ सह लेना चाहिए (ग्लोत्स, दि ग्रीक सिटी एण्ड इट्स इन्स्टी-ट्यूशन्स, पृ० १४०)। प्रत्येक जनपद की भूमि पृथिवी कहलाती थी और वह पृथिवी प्रत्येक नागरिक के लिए उसकी माता थी। नागरिक अपने आपको उसका पुत्र सम-झता था (माता भूमि: पुत्रोऽह पृथिव्याः, अथर्व० १२।१।१२)। पृथिवी पुत्र की यह भावना जनपदीय जन के जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा थी।

धर्म—जनपदो के जीवन मे एक नई प्रेरक शक्ति धर्म के रूप मे प्रकट हुई। यह धर्म रीति रिवाजवाला प्राचीन सामयाचरिक धर्म न था, बल्कि धर्म का तात्पर्य उन धारणात्मक नियमो से था जो प्रजा और राष्ट्र को धारण करते हैं। महाभारत मे इस शब्द की नई व्याख्या हमें प्राप्त होती है—

नमो धर्माय महते धर्मो धारयति प्रजा (उद्योग १३७।९)।

ऊपर कहा जा चुका है कि पाणिनि ने कुछ सूत्रो मे धर्म के पुराने अर्थ को ग्रहण किया था, किन्तु धर्म शब्द का यह नया अर्थ भी उनके दृष्टि पथ मे आ गया था। इसी के लिये धर्म चरति धार्मिकः (४।४।४१) इस नये शब्द और अर्थ का विकास हुआ। यहाँ चरति का अर्थ है आसेवा अर्थात् जीवन मे धारणात्मक धर्म की सर्वात्मना स्वीकृति और तदनुसार आचरण। सामाजिक और सृष्टि व्यापी अखण्ड नियम की संज्ञा धर्म थी। उससे अनपेक्षित या अविरहित भाव को धर्म कहा जाता था। जनपद का ध्येय इस प्रकार के धर्म की पूर्णतम अभिव्यक्ति और उन्नति करना था। इस आदर्श की सर्वोत्तम स्वीकृति केकय देश के राजा अश्वपति के उस उद्गार मे पाई जाती है जो उसने महाशाल महाश्रोत्रिय जानपद जन की उपस्थिति में प्रकट किया था—

जनपद में कोई चोर नहीं मेरे, मद्यप और कदयं नहीं है हेरे।

आहिताग्नि विद्वान सभी सुविचारी, आभारहीन नर नहीं कहाँ नारी ॥^१

यूनान के पुरराज्य नीति धर्म के आदर्श को दिव्य गुण और ईश्वरीय सत्ता का सर्वोत्कृष्ट रूप मानते थे। पुरराज्यो मे और जनपदो मे जीवन के उच्चतम परिष्कार की भावना का स्रोत नीति अर्थात् धर्म था।

१. न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः।

नानाहिताग्निर्वाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ (छान्दोग्य ५।११।५)

जनपदों में उत्कृष्ट बुद्धिवाद के नए आदर्श की उपासना की जा रही थी, जिसे इस काल के साहित्य में प्रज्ञा कहा गया है। जनपदों के नागरिक और शासक दोनों के लिये प्राज्ञ आदर्श का उल्लेख महाभारत में कितने ही स्थानों पर आता है (शान्ति ६७।२७)। जनपदों के लिये जिस विनय प्रधान जीवन या आचार की कल्पना की जा रही थी उसे अष्टाध्यायी में (५।४।३४) और शान्तिपर्व में (६४।४) वैनयिक कहा है। यह वैनयिक आदर्श व्यवहार में सभी चरितार्थ किया जा सकता था जब जनपद में सु-शासन की व्यवस्था हो। इसे ही पाणिनि ने सौराज्य की स्थिति कहा जिसके लिए जनपदों का राजन्वान् होना आवश्यक था। इससे विपरीत जनपद अराजक राष्ट्र बन जाता था (शान्ति० ६८।१-६१)।

जनपद-संस्कृति—अथर्व वेद में कहा है कि पृथिवी बहुत से जनो को धारण करती है जो पृथक् धर्मों के माननेवाले और भिन्न भिन्न भाषाएँ बोलनेवाले हैं (जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माण पृथिवी यथौकसम्, अथर्व १२।१।४५)। जन की यह पृथक् स्थिति धीरे धीरे समाप्त हुई और एक जनपद में भाषा, धर्म और आर्थिक जीवन की समानताएं विशेष रूप से प्रकट हुईं। जनपदीय जीवन भेद की अपेक्षा साम्य की ओर अधिक प्रवृत्त हुआ। प्रत्येक जनपद इस बात में स्वतन्त्र था कि वह अपने यहाँ किस प्रकार की शासन-प्रणाली को प्रश्रय दे, अर्थात् वह एकाधीन या राजाधीन हो, गणाधीन हो, अथवा श्रेणी या पूग के रूप में संगठित हो। श्रेण्यादयः कृतादिभि सुत्र (२।१।५९) में एककृताः, श्रेणिकृताः, पूगकृताः इत्यादि शब्द जनपदों में प्रचलित बहुविध शासन पद्धति के वाचक थे। प्रत्येक जनपद अपने जीवन के क्षेत्र में सब प्रकार स्वतन्त्र होता था। प्रत्येक की अपनी प्रभुसत्ता रहती थी, जब तक कि उसके पड़ोसी राज्य उसके स्वातन्त्र्य में बाधक न बन जाते थे। फिर भी जनपद की संस्कृति, भाषा और धर्म का प्रवाह निर्विघ्न अपने क्रम से प्रवृत्त होता रहता था। व्याकरण साहित्य में कम्बोज, सुराष्ट्र, प्राच्य, उदीच्य आदि जनपदों और देश विभागों की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं का कहीं कहीं उल्लेख है। बुद्ध ने यह अनुमति दी थी कि प्रत्येक जनपद उनका उपदेश अपनी भाषा या बोली में प्रचारित करने के लिये स्वतन्त्र था। उनका यह भी कहना था कि जिन चैत्य या देवताओं की पूजा किसी जनपद में पहले से चली आती थी उसमें विघ्न न होना चाहिए। प्रत्येक जनपद में अपने अपने प्रमुख यक्ष या नाग देवता के चैत्य या स्थान थे। उनकी पूजा समस्त जनपद का सामान्य धर्म था। बौद्ध, जैन, भागवत आदि व्यक्तिगत धर्म नाग यक्षादि धर्मों और विश्वासों के स्थान में पीछे से प्रचलित हुए। पाणिनि ने कुरु जनपद की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का कुरुगार्हपतम् इस शब्द में उल्लेख किया है। कात्यायन ने वृजि जनपद के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार वृजिगार्हपतम् का उल्लेख किया है।

वैदिक युग के बाद जनपदों में ही भारतीय संस्कृति का नया विकास हुआ। जनपदीय जीवन में प्रज्ञा या बुद्धिप्रधान दृष्टिकोण का अभूतपूर्व उन्मेष हुआ। बुद्धि का यह स्फोट नाना भाँति के शिल्प और अनेक प्रकार की विद्याओं के रूप में प्रकट हुआ। प्रत्येक जनपद में स्थानीय शिल्पों की नींव इसी युग में पड़ी। ये शिल्प आर्थिक जीवन के विकास के नये साधन थे।

पाणिनि ने जीविका के इन साधनों को जानपदी वृत्ति कहा है (४।१।४२)। जनपदीय जीवन के लिये न केवल नए शिल्पों की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था, बल्कि शिल्पों में निपुण होना सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण समझा जाता था। पाणिनि से पूर्व यास्क ने इस स्थिति का निश्चित उल्लेख किया था—

यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषो वेदितृषु च भूयोविद्य प्रशस्यो भवति (निरुक्त १।५)।

अर्थात् एक तो जनपदीय शिल्पों में निपुणता प्राप्त करने से पुरुष प्रशसनीय होता है, दूसरे वह व्यक्ति श्रेष्ठ समझा जाता है जो वेदितृ जनों के मध्य में कई शास्त्रों का ज्ञाता हो।

प्राचीन शिक्षा-क्रम चरणों में विकसित हुआ था। अब जनपदों के नये युग में दो प्रकार की नई शिक्षा का विकास हुआ, जिनका उल्लेख यास्क के इस वाक्य में है। एक तो जानपदी वृत्ति या शिल्पों में कुशलता प्रतिष्ठा का कारण था। दूसरे ज्ञान के क्षेत्र में जो किसी भी एक शास्त्र या विद्या के जानकार होते थे वे वेदिता कहलाते थे जिनका उल्लेख पाणिनि ने तदधीते तद्वेद सूत्र में किया है। इस प्रकार के वेदितृ व्यक्तियों में जो कई विद्याओं, शास्त्रों या ग्रन्थों के विशेषज्ञ होते थे वे भूयोविद्य रूप में श्लाघनीय समझे जाते थे। शिक्षा के प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वैदिक चरणों से बाहर भी विविध विद्याओं और साहित्य का अत्यधिक विस्तार पाणिनि-युग की विशेषता थी। इस प्रवृत्ति के पीछे एक विशेषता यह थी कि वैदिक साहित्य की परिधि के बाहर शिक्षा और ज्ञान का स्वतन्त्र विस्तार हो रहा था। जनपदों में अनेक दिग्गज आचार्य हुए जिन्होंने कितने ही नये शास्त्रों की उद्भावना की। सच पूछा जाय तो भारतीय साहित्य में विविध शास्त्र और दर्शनों की मूल प्रतिष्ठा का आरम्भ इसी युग में हुआ। इस समय राष्ट्र में ज्ञान का जो चौमुखी विस्फोट हुआ उसका प्रमाण उपनिषदों में, महाभारत में एवं प्राचीन बौद्ध और जैन-साहित्य में पाया जाता है। बौद्धिक विकास के क्षेत्र में यही स्थिति यूनान के पुर-राज्यों में हुई थी। वहाँ भी पुर-राज्यों का युग ज्ञान के चरम उत्कर्ष का युग था। पुराने ढंग की होमरीय शिक्षा का स्थान नये दार्शनिक चिन्तन और नये शिल्पों ने ले लिया था।

जनपद-गुप्ति—यूनानी पुरराज्यों के विषय में कहा गया है—‘नागरिकों का

कर्तव्य है कि जैसे अपने कानूनो के लिये वैसे ही अपने पुर की प्राचीर-रक्षा के लिये भी युद्ध करें' (ग्लोत्स, वही, १६९) । भारतीय जनपदों में एवं आयुधजीवी संधो में नागरिकों का यह कर्तव्य था कि वे जनपद की रक्षा के लिये युद्ध के लिये कटिबद्ध हों । सिकन्दर के आक्रमण के समय इसका सर्वोत्तम रूप देखने में आया । जनपद पर जब कोई आकस्मिक विपत्ति आती तो सभापाल अधिकारी सान्नाहिकी भेरी बजाकर सब लोगों को युद्ध के लिये तैयार होने की सूचना देते थे और नागरिक लोग विमर्श के लिये सभा भवन में एकत्र हो जाते थे । महाभारत में 'कथं रक्ष्यो जनपद' यह प्रश्न उठा कर जनपद-गुप्ति या उसकी रक्षा या सैनिक तैयारी का विशेष वर्णन किया गया है (शान्ति० ६९।१-७१) । वहाँ जनपद और पुर दोनों की रक्षा एक दूसरे से अभिन्न मानी गई है (तथा जनपदश्चैव पुर च कुरुनन्दन । एतत्सप्तात्मकं राज्यं परिपाल्य प्रयत्नतः ॥ शान्ति ६९।६९) । इस सम्बन्ध में अनेक सैनिक सस्थाओं और साधनों का नामोल्लेख किया गया है, जैसे दुर्ग, गुल्म, पुर, शाखानगर, आराम, उद्यान, नगरोपवन, आपण, विहार, सभा, आवसथ चत्वर, राष्ट्र, बलमुख्य, सस्याभिहार, संक्रम, प्रकठी, आकाशजननी, कडंगद्वारक, द्वार, शतघ्नी, भाण्डागार, आयुधागार, धान्यागार, अस्वागार, गजागार, बलाधिकरण आदि । जनपद गुप्ति के विषय में यहाँ तक कहा गया है कि दुर्ग की रक्षा का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए कि न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकें ।

शासन के विविध प्रकार—मुख्यतः राजाधीन और गणाधीन दो प्रकार के जनपद थे, किन्तु उनमें भी विकास की कितनी ही कोटियाँ थी । उस युग में जनपद मानो विविध प्रकार के शासन की प्रयोगशाला बने हुए थे । एकाधीन जनपद को राजाधीन भी कहते थे, अर्थात् वहाँ राजा और मन्त्रिपरिषद् की शासन सस्था का विकास हो चुका था । दूसरे प्रकार के जनपद गण या सघ कहलाते थे । संधो में शासन के अनेक अवान्तर भेद थे । इनमें से पचासो का पाणिनि ने श्रेण्यादयः कृतादिभिः सूत्र में उल्लेख किया है । (२।१।५९) किन्तु अब उनके सूक्ष्म भेद-प्रभेदों को जानने का कोई साधन नहीं है । कुछ सघ विकास की आरम्भिक अवस्था में ही थे । वहाँ के निवासी प्रायः उत्सेधजीवी या लूट-मार करके जीविका निर्वाह करने-वाले होते थे । वे अपनी सीमा के भीतर किसी प्रकार की सघीय प्रणाली कायम करके काम चलाते थे । राजशास्य की दृष्टि से उनके ये प्रयत्न उच्च कोटि के न थे किन्तु फिर भी लोक में उनका अस्तित्व अवश्य था । इस प्रकार के संधों को व्रात और पूग कहते थे । विशेषतः भारत के उत्तर-पश्चिम में ऐसे सैकड़ों संधों का जाल फैला हुआ था । इनका विशेष विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा ।

कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में पाणिनि ने शासन सम्बन्धी विशेष प्रयोगों या विविध प्रकारों का इस प्रकार उल्लेख किया है—गण, सघ, अवयव (४।१।६१),

त्रिगर्तपष्ठ (५।३।११६), राजन्य (६।२।३४), द्वन्द्व या व्युत्क्रमण (८।१।१५), जनपद, जनपदिन्, अभिषिक्त वश्य क्षत्रिय, पूग, श्रेणि, ग्रामणी, व्रात, कुमारपूग (६।२।८८) आयुध-जीविन् (५।३।५१), पर्वतीय (४।२।१४३), परिषद्वल राजा (५।२।११२), सधिमिश्र राजा (६।२।१५४) इत्यादि । अनेक सधो मे आयुध-जीवी सैनिको का स्वतन्त्र अस्तित्व था जो युद्ध के लिये सैनिक टुकड़ी के रूप मे प्राप्त किए जा सकते थे । कृष्ण ने अपने धृष्णि सध के विषय में कहा था कि इस प्रकार के अठारह सहस्र व्रात उनके सध मे थे (अष्टादश सहस्राणि व्राताना सन्ति न' कुले, सभा पर्व १३।५५) । इसी प्रकार के अनेक व्रात या आयुधजीवी लड़ाके यूनानी पुरराज्यो मे और थ्रेस के पहाड़ी इलाको मे थे । वे युद्ध और लाभ के लोभ से सिकन्दर की सेना मे भर्ती होकर आ गए थे ।

सभा और परिषद्—प्रत्येक जनपद मे चाहे वह राजाधीन था या गणाधीन उसकी एक सभा और एक परिषद् होती थी । सभा राजाधीन जनपदो मे राजा के नाम से प्रसिद्ध होती थी, जैसे चन्द्रगुप्त-सभा, पुष्यमित्र-सभा, जिनका उल्लेख पतंजलि ने किया है । जातक कथाओ मे प्राय राजसभा के ५०० सदस्यो का उल्लेख आता है । इस सभा मे पौरजनपद प्रतिनिधि एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति और विद्वान् सदस्य होते थे । राजाधीन जनपद मे परिषद् से तात्पर्य मन्त्रिपरिषद् से था । उसीके कारण 'परिषद्वलो राजा' यह साभिप्राय शब्द लोक में प्रचलित हुआ था । गणराज्यो मे सभा के संगठन का आधार कही अधिक व्यापक था । संघ या गण मे जो मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय या राजन्य होते थे वे सब सभा मे बैठने के अधिकारी थे । इसका अच्छा उदाहरण दृष्णधन्वक गण की सभा का वह अधिवेशन है जो सुभद्राहरण के अवसर पर सभापाल द्वारा साम्राहिकी भेरी बजाकर बुलाया गया था । कहा है कि उस शब्द से क्षुब्ध होकर भोज, दृष्णि और अन्धक खाना-पीना छोडकर भागते हुए सभा मे आए (आदिपर्व २१२।१२) ।

भारतीय सभा की तुलना यूनानी पुरराज्यो की सभा के साथ करने से उसके संगठन पर मूल्यवान् प्रकाश पडता है । यूनान में सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिये नागरिक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करना आवश्यक था । तब उसका नाम जन की सूची मे पञ्जीबद्ध कर लिया जाता था । किन्तु उसके बाद भी उसके लिए दो वर्ष की सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी । अतएव बीस वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद ही नागरिक को अठारह अधिवेशनो में व्यवहारतः सम्मिलित हो पाते थे । पाणिनि ने वयःप्राप्त क्षत्रियकुमार के लिये कवचहर शब्द का उल्लेख किया है (वयसि च, ३।२।१०, कवचहर' क्षत्रियकुमारः) । यह योग्यता अठारह वर्ष की आयु में प्राप्त होती थी । कवचहर की ध्वनि यही है कि वह युवा कुमार सैनिक शिक्षा प्राप्त करने लगता था । उसकी समाप्ति के बाद वह युवा समेय अर्थात् सभा

में भाग लेने योग्य होता था। सभेय वैदिक शब्द था (सभेयो युवास्य यजमानस्य चीरो जायताम्)। पाणिनि युग में उसके लिये सभ्य यह नया शब्द प्रयुक्त होने लगा था (सभाया साधुः सभ्यः, सभाया यः ४।४।१०५) सभ्य पदवी उसी के लिये प्रयुक्त होती थी जो सभा में सम्मिलित होने की साधुता या योग्यता प्राप्त कर चुका हो।

गण या सघ में प्रतिनिधित्व का आधार कुलो का संगठन था। प्रत्येक कुल एक इकाई माना जाता था। एक कुल का एक प्रतिनिधि शासन में भाग लेने का अधिकारी होता था जो राजा कहलाता था (गृहे गृहे हि राजानः, सभापर्व १४।२)। लिच्छवि गण में ७७०७ कुल और उनके उतने ही राजा (राजानो) थे। चेत जनपद में साठ सहस्र क्षत्रियों की गणना की जाती थी और उन सबकी उपाधि राजा (राजानो) थी (जातक ६, ५११)। यहाँ यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इन सब को गण की सभा में भाग लेने का अधिकार था; यदि था तो इतने बहु संख्यक व्यक्ति गण सभा के अधिवेशन में किस प्रकार भाग लेते थे। किन्तु यूनानी पुरुराज्यों के साथ तुलना करने से विदित होता है कि वहाँ भी ऐसी ही प्रथा थी। यूनानी पुरुराज्यों में समस्त नागरिकों के लिये राजनीति में भाग लेना आवश्यक था, क्योंकि उनके यहाँ प्रतिनिधि चुनने की प्रथा न थी (ग्लोत्स, वही पृ० १७५)। उदाहरण के लिये ४३१ ईसवी पूर्व में गणना के अनुसार एथेन्स के पुरुराज्य में ४२००० नागरिक थे। यद्यपि सिद्धान्ततः सबको सभा में भाग लेने का अधिकार था, पर उपस्थित जनो की संख्या दो सहस्र से लेकर तीन सहस्र तक से अधिक न होती थी। कुछ प्रस्ताव ऐसे होते थे जिनके लिये "समग्रजन" की सम्मति विधान में आवश्यक थी। ऐसे प्रस्तावों के लिये भी ६००० की गण पूरक संख्या मान ली गई थी अर्थात् उतने सदस्यों की नियत उपस्थिति हो जाने पर वह प्रस्ताव समग्र गण की ओर से सम्मत मान लिया जाता था (ग्लोत्स, वही, पृ० १५३)। भारतीय गणाधीन जनपदों में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था थी। समग्र जन की सभा में ६००० की उपस्थिति का उल्लेख आया है। अथर्ववेद में देवजन के लिये छः सहस्र संख्या का उल्लेख है (ब्रह्मचारिण पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे... षट्सहस्रा, अथर्व ११।५।२)। यहाँ सर्व देवजन और पृथग् देवजन, जन की द्विविध स्थिति का उल्लेख है। वस्तुतः समस्त जन या गण की जो सभा थी उसीकी आदर्श कल्पना देवजन की सभा में चरितार्थ होती थी। मानवजन की सभा और देवजन की सभा ये दोनों नियम, संगठन और आदर्श की दृष्टि से अभिन्न थी। वृष्णि सघ के जिस अधिवेशन का उल्लेख ऊपर किया गया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि उनकी वह सभा सुधर्मा कहलाती थी जो कि देवताओं की सभा की संज्ञा प्रसिद्ध है (ते समासाद्य सहिताः सुधर्माभिमतः सभाम्,

आदिपर्व २१२।१०)। इस प्रकार अथर्व वेद में सर्वदेवजन के लिये जो षट्सहस्र संख्या कही गई है उसे गण सभा की संख्या निश्चय पूर्वक माना जा सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि षट्सहस्र की उपस्थिति हो जाने पर समग्रगण की गणपूरक उपस्थिति समझ ली जाती थी। अथर्ववेद में जो पृथग्देवा का उल्लेख है उसकी व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषत् के उस वर्णन से प्राप्त होती है जिसमें देवों की संख्या ३०००, या ३००, या ३३ कही गई है (बृहदारण्यक ३।९।१)। यह संख्या पृथक् देवजन की नियत उपस्थिति की ओर संकेत करती प्रतीत होती है। जैसे यूनानी पुरुराज्यों में ऐसे ही यहाँ के गणराज्यों में जिस समय जन इच्छानुसार सभा में उपस्थित होता तो प्रायः इतनी संख्या हो जाती थी। जन के उस स्वरूप की सर्व जन के मुकाबले में पृथक् जन कहा जाता था। सगतिपरक अन्य व्याख्या के अभाव में इन दोनों संख्याओं को जन सभा की गणपूरक मानना ही युक्तियुक्त जान पड़ता है। इस पृष्ठ भूमि में छान्दोग्योपनिषत् की सर्वदेवजन विद्या का अर्थ भी स्पष्ट समझा जा सकता है अर्थात् जनपद और गणों के शासन से सम्बन्ध रखनेवाली राजनीति विद्या।

एकराज जनपदों के नाम—पाणिनि ने निम्नलिखित जनपद नामों का सूत्रों में उल्लेख किया है, (१) कम्बोज, (२) गान्धारि, (३) मद्र, (४) साल्वेय, (५) साल्व, (६) कलकूट, (७) कुरु (८) प्रत्यग्रथ, (९) कोसल (१०) अजाद, (११) कुन्ति, (१२) अवन्ति, (१३) अश्मक, (१४) काशि, (१५) मगध, (१६) कर्लिग, (१७) सूरमस (१८) सोवीर, (१९) अम्बष्ठ। पतञ्जलि ने कुछ ऐसे नाम दिए हैं, जिनका सूत्रों में अन्तर्भाव माना है, जैसे विदेह, पंचाल, अङ्ग, दार्व, नीप। इनके अतिरिक्त गणाधीन संघों के भी अनेक नाम सूत्रों और गणों में आते हैं। पाणिनीय तिथि क्रम के लिये इन नामों के महत्त्व पर अन्तिम अध्याय में विचार किया गया है।

अध्याय ७, परिच्छेद ६—संघ या गण

गणाधीन संघ—पाणिनि के युग में दो प्रकार की शासनपद्धति मुख्यतः प्रचलित थी, एकराज और संघ। कात्यायन ने इन दोनों पद्धतियों का स्पष्ट नामोल्लेख करते हुए सूचित किया है कि दोनों में मौलिक भेद था (क्षत्रियादेकराजात् संघ प्रतिषेधार्थम्, ४।१।१६८ वा० १)। एकराज जनपद राजनैतिक परिभाषा के अनुसार एकाधीन और संघ शासनवाले जनपद गणाधीन कहलाते थे। यह स्पष्ट है कि पहले में ऐश्वर्य या प्रभुसत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रित रहती थी और दूसरे में वह संपूर्ण गण में निष्ठित होती थी। पाणिनि के युग में एकराज जनपदों का जितना प्रचार और महत्त्व था, उससे कहीं अधिक संघराज्यों का ज्ञात होता है। भारतीय राज्य

पद्धति में जनजीवन के मन्थन से समुद्भूत ऐसा महत्त्वपूर्ण और व्यापक प्रयोग उससे पहले, और बाद में फिर कभी देखने में नहीं आया। संघ आन्दोलन ने देश के अतिविस्तृत भूभाग को छा लिया था। संघ आदर्श का आकर्षण इतना अधिक था कि न केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि परिवारों के गोत्र सन्निक संगठन में, जाति या सामाजिक पंचायतों के संगठन में, पूग श्रेणी और निगम नामक आर्थिक संस्थाओं के संगठन में, एवं चरण नामक शिक्षासंस्थाओं के संगठन में, सर्वत्र सघ आदर्श में ही जनता की अभिरुचि थी। इसी पृष्ठभूमि में शाकल संघ., शाकल अङ्क., शाकल लक्षणम् एवं दाक्षः सघ., दाक्षः अक., दाक्ष लक्षणम् इस प्रकार के उदाहरण ठीक प्रकार समझे जा सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की सभा या संगठन हो, उसका आदर्श संघ शासन से लिया जाता है, कुछ वैसी ही अवस्था उस युग में थी। ऐसी हवा चली थी कि जनता की शासन पद्धति, अधिकार निर्णय, स्वतन्त्र संगठन, एवं सैनिक संस्थान आदि के विषय में संघीय आदर्श का सौरभ बाहीक-प्रिगर्त से लेकर सिन्धु नदी के पश्चिमोत्तर कम्बोज-वाल्हीक तक सर्वत्र व्याप्त हो गया था। मोटे तौर पर यह विदित होता है कि देश के प्राच्य भूभाग में राज्य प्रथा और उदीच्य भाग में सघों की प्रथा अधिक प्रचलित थी। अनुश्रुति है कि जरासंध के समय में मगध में ही साम्राज्य की प्रवृत्ति आरम्भ हुई जो कि शिशुनाग और नन्द राजाओं के युग में और भी आगे बढ़ी, यहाँ तक कि मौर्य शासन में एकराज जनपद और गणाधीन संघ इन दोनों को समाप्त करके देशव्यापी साम्राज्य कायम हो गया। कौटिल्य ने सघों के प्रति अपनी नीति का उल्लेख किया है कि संघशासन से राष्ट्र की दृढ़ता में बाधा पड़ती है, अतएव साम्राज्य में उनका अन्तर्भाव हो जाना चाहिए। मौर्य शासन का ढाँचा शिथिल पड़ने के बाद फिर एकबार सघों के फेफड़े नवीनश्वास-प्रश्वास से भर गए, जिनका प्रमाण भारतीय इतिहास में २०० ई० पू० से दूसरी शती ई० तक के अनेक जनपद राज्यों में पाया जाता है। किन्तु सघों की यह करवट चौथी शती ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ सदा के लिये समाप्त हो गई।

संघ—पाणिनि में संघ शब्द के कई अर्थ हैं। संघ का सामान्य अर्थ समूह था, जैसे 'ग्राम्य पशु संघ', इस प्रयोग में (१।२।७३)। संघ शब्द का दूसरा पर्याय निकाय था। पाणिनि ने निकाय के विषय में लिखा है कि यह उस प्रकार का संघ था जिसमें ऊँच और नीच (ओत्तराध्वं) का भेद नहीं होता था (संघे चानोत्तराध्वे ३।३।४२)। इस प्रकार का सघ धार्मिक सघ था, जिसके सब सदस्य परस्पर समानता के व्यवहार से वरतते थे। वस्तुतः धार्मिक सघों की प्रथा पाणिनि के पूर्वयुग में अति सुविदित और लोकव्यापी थी। अनेक धार्मिक आचार्य और प्रचारक अपने अपने संघ और गण की दृष्टि से संघिनः गणिनः कहलाते थे। जो जैसे

प्रचार करता था जिसका जैसा व्यक्तित्व होता, उसी के अनुरूप उसके अधीन छोटे-बड़े संघ बन जाते थे। अष्टाध्यायी में सघ शब्द का तीसरा अर्थ गणवाची है (संघोद्धौ गण प्रशंसयोः, ३।३।८६)। यह राजनैतिक सघ था, जो अधिकांश में गण नाम से प्रसिद्ध होता था। इस अर्थ में संघ और गण दोनों पर्यायवाची थे। पाणिनि ने यौवेयो को संघ कहा है (५।३।११७), किन्तु उनके अपने सिक्को पर उन्हें गण कहा गया है। अवश्य ही ये सिक्के उन यौवेयो के हैं, जो पाणिनि से लगभग ४०० वर्ष बाद सक्रिय और सुसंगठित थे। उनकी गण पद्धति में कोई अन्तर न पड़ा था।

निकाय—पाणिनि ने जिस धार्मिक सघ को निकाय कहा है, उसका राजनैतिक सघ से पूरा मेल था, केवल एक बात में भेद था। वह यह कि राजनैतिक सघों में शासन-सत्ता कुछ ही परिगणित कुलों में केन्द्रित होती थी, जिनका अभिषेक मंगल किया जाता था और जो इस कारण अभिषिक्त वंश्य क्षत्रिय या राजन्य कहलाते थे। गण में दूसरी जाति के लोगो को शासन सत्ता का अधिकार न था। जाति परक यह भेद धार्मिक सघ में विलकुल न था। वह समानता के आधार पर संगठित होता था।

संघ शासन, राजन्य—एकराज जनपद का अधिकारिता भी राजा कहलाता था, एवं सघ शासन के अन्तर्गत प्रभुसत्ता या ऐश्वर्य सम्पन्न जितने कुल थे, उन कुलों के प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे। लिच्छवियों के ७७०७ कुलों में हर एक का प्रतिनिधि 'राजा' पदवी धारण करता था—एकैक एव मन्यते अहं राजा अहं राजेति (ललित विस्तर)। इसी राजा पदवी के आधार पर कौटिल्य ने सघों को राज शब्दोपजीवी कहा है, अर्थात् जिनके सदस्य राजा का विरुद्ध धारण करते थे (अर्थ ० ११।१)। प्रत्येक 'राजा' या कुल के प्रतिनिधि क्षत्रिय को गण के ऐश्वर्य या प्रभुसत्ता में समान अधिकार प्राप्त था। पीढ़ी दर पीढ़ी सतर्कतापूर्वक उस अधिकार की रक्षा की जाती थी। लिच्छवियों के वैशाली नगर में गण के अन्तर्गत राजाओं के जितने कुल थे, उनके अभिषेक का जल एक विशेष पुष्करिणी या कुण्ड से लिया जाता था, जिसे मंगल पुष्करिणी कहते थे (वैशाली नगरे गणराज कुलानां अभिषेक मङ्गल पोक्खरणी, जातक ४।१४८)। उस पुष्करिणी का जल राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक था। अतएव जिन कुलों में प्रभु सत्ता परिनिष्ठित थी, उन्हें ही मंगल पुष्करिणी से अभिषेक के लिये जल पाने का अधिकार प्राप्त होता था।

यह अभिषेक किस अवसर पर किया जाता था, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। प्रत्येक कुल में उस कुल का वृद्ध या बड़ा-बूढ़ा ही मूर्धाभिषिक्त होता था। यह मूर्धाभिषेक महत्त्वपूर्ण प्रथा थी। कुल वृद्ध पिता के अनन्तर उसके पुत्र का मूर्धाभिषेक बड़े समारोहपूर्वक किया जाता था। आज कल की भाषा में इस लोक प्रथा को

पगड़ी बाधना कहते हैं। इस प्रकार कुल में जिसका अभिषेक हुआ हो, वह मूर्धाभिषिक्त व्यक्ति कुल वृद्ध या अभिषिक्त वंश्य कहलाता था।

गण के अन्तर्गत राजाओं के जितने कुल या परिवार होते थे, उनके क्षत्रिय अपत्यों के लिये राजन्य यह पारिभाषिक संज्ञा थी। पाणिनि ने राजश्वशुराद्यत् (४।१।१३७) सूत्र में राजा के अपत्य अर्थ में राजन्य शब्द सिद्ध किया है। उस पर कात्यायन का वचन है कि राजन्य शब्द में केवल क्षत्रिय अपत्य का ही ग्रहण होता था। इस सूचना को पाणिनि के राजन्यवहुवचनद्वन्द्वे अन्वकवृष्णिपु (६।२।३४) इस सूत्र के साथ मिलाकर देखें तो राजन्य शब्द के अर्थ की पूरी व्यंजना स्पष्ट हो जाती है। इस सूत्र की व्याख्या में काशिका ने स्पष्ट लिखा है—राजन्य ग्रहणमिह अभिषिक्त वंश्याना क्षत्रियाणा ग्रहणार्थम्, अर्थात् अन्वक वृष्णि संघ के अन्तर्गत जो अभिषिक्त वंश्य क्षत्रिय थे, उन्हीं का यहाँ राजन्य शब्द से ग्रहण किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जनपदों के जो मूल सस्थापक क्षत्रिय थे, जिनके नाम से जनपदों का नामकरण हुआ था (जनपद समानशब्द क्षत्रिय), जिनके वंशजों या परिवारों या कुलों में राजसत्ता का अधिकार पीढ़ी दरपीढ़ी सुरक्षित रहता था, वे ही अभिषिक्त वंश्य क्षत्रिय होते थे और उन्हीं के लिये राजन्य यह उपाधि प्रयुक्त होती थी। एकराज जनपद में इस प्रकार का व्यक्ति केवल एक अर्थात् स्वयं राजा ही हो सकता था, किन्तु गणाधीन संघों में इस प्रकार के मूर्धाभिषिक्त क्षत्रियों के बहुसंख्यक परिगणित परिवार होते थे, जो गण-राज-कुल कहलाते थे। उन्हीं के समूह के लिये कुलसंख्या शब्द भी था।

कुल और पारमेष्ठ्य शासन—गण शासन की इकाई कुल या परिवार थी। ये कुल वे ही थे जो गणराजकुल इस प्रतिष्ठित संज्ञा के अधिकारी होते थे। महाभारत में उल्लेख है कि ये कुल एक दूसरे की तुलना में समानाधिकार रखते थे—जात्या च सदृशाः सर्वे कुलेन सदृशास्तथा (शान्तिपर्व १०८।३०), अर्थात् सब मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय जन्म और कुल इन दोनों बातों में एक दूसरे के सर्वथा समान होते थे, कोई किसी प्रकार की विशिष्टता का दावा न कर सकता था। कौटिल्य ने भी सभ्य का आधार कुलों को ही माना है। महाभारत सभापर्व में (१४।२-६) साम्राज्य शासन पद्धति और कुल के आधार पर संगठित गणशासन पद्धति के भेद और तारतम्य का मौलिक विवेचन किया गया है। वहाँ संघपद्धति के लिये पारमेष्ठ्य शब्द का प्रयोग हुआ है। पारमेष्ठ्य और श्रेष्ठ्य ये दोनों पारिभाषिक शब्द थे, जिनका प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण की उस सूची में आता है, जहाँ ऐन्द्र महाभिषेक के अन्तर्गत स्वराज्य, भोज्य, वैराज्य, साम्राज्य, पारमेष्ठ्य आदि पद्धतियों का नामोल्लेख किया गया है। महाभारत के इस प्रकरण में पारमेष्ठ्य राज्य की निम्नलिखित विशेषताएँ कही गई हैं—

(१) पारमेष्ठ्य शासन मे प्रत्येक गृह या कुल मे राजा होते हैं और वे अपने अपने कुल का प्रिय या स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं (गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकरा.) ।

(२) साम्राज्य पद्धति सबको हड़पकर सारा अधिकार एक व्यक्ति मे केन्द्रित कर देती (सम्राट् शब्दो हि कृत्स्नभाक्) । गणों की भावना इसके ठीक विपरीत होती है, वे शक्ति के एकत्र केन्द्रित होने के अभ्यस्त नहीं होते (न च साम्राज्यमास्तास्ते) ।

(३) पारमेष्ठ्य शासन मे सब लोग दूसरे के अनुभाव या व्यक्तिगतिमा को स्वीकार करते हैं (परानुभावज्ञ) और मेलजोल से व्यवहार करते हैं (परेण समवेत.) । वे स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते, जैसे साम्राज्यवादी किया करते हैं ।

(४) गणराज्य मे जनपद की विशाल भूमि दूर दूर तक अनेक प्रकार के रत्नों से और जीवन के कल्याणों से भरी पुरी रहती है । इसके विपरीत साम्राज्य में सब कुछ सम्राट् के राजकुल या राजधानी मे संचित होकर रह जाता है (विशाला बहुला भूमिर्वहुरत्न समाचिता । दूरगत्वा विजानाति श्रेयी घृणि कुलोद्वह) ।

(५) पारमेष्ठ्य शासन मे शम या शान्ति शासन का आधार होती है । जो लोग यह कहते हैं कि शम केवल मोक्षमार्ग से प्राप्त होता है, उनका कहना यथार्थ नहीं । राज्यशासन मे भी यदि पारमेष्ठ्य आदर्श स्वीकार किया जाय और साम्राज्य मनोवृत्ति को छोड़ दिया जाय तो शम की प्राप्ति संभव है (शममेव परं मन्ये न तु मोक्षाद् भवेत् शम) । साम्राज्य का मूल बल है, पारमेष्ठ्य का शम । तस्मादेतद् बलादेव साम्राज्यं कुस्तेऽद्य सः) ।

यह निश्चित है कि आरम्भ अर्थात् सैनिक पराक्रम से पारमेष्ठ्य आदर्श की प्राप्ति नहीं हो सकती (आरभे पारमेष्ठ्य तु न प्राप्य मिति मे मति) ।

(६) पारमेष्ठ्य शासन मे कभी कोई श्रेष्ठ होता है, कभी कोई (कश्चित् कदाचिदेतेषा भवेच्छ्रेष्ठो जनार्दन), अर्थात् कुलों की शासन प्रणाली मे चुनाव के द्वारा श्रेष्ठता या परमता कभी किसी के पास चली जाती है, कभी किसी के पास (सभापर्व १४।६)

ऊपर का विवेचन मार्मिक है । मगध के जिस साम्राज्यवाद ने गणों को समाप्त किया, उसी को तोड़ने के लिए जरासघ वध के विषय मे कृष्ण युधिष्ठिर के परामर्श की भूमिका रूप में पारमेष्ठ्य शासन के विषय में यह कहा गया है । कुलों के आधार पर संगठित पारमेष्ठ्य पद्धति ही गण या संघ पद्धति थी । कुलसंस्था पाणिनि के कितने ही उन सूत्रों को समझने की कुजी है, जिनमे गोत्रापत्य और युवापत्य-वाची शब्दों के निर्माण के नियम बताए गए हैं । उस प्रकरण मे पाणिनि ने ऋषिगोत्रों के अतिरिक्त लोक मे प्रसिद्ध क्षत्रियवाची अथवा जातिवाची कुलों के

गोत्रापत्यो का भी उल्लेख किया है। उदाहरण के लिये पहले सूत्र में ही (गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्चकम् ४।१।९८) कुञ्ज और घञ्ज नाम ऋषि गोत्रो की सूची में न होने के कारण लौकिक थे। वस्तुतः समाज एवं शासन दोनों का मूलधार कुलमस्था थी। कुल का प्रतिनिधि कुलवृद्ध कहलाता था (शान्ति० १०।८।२७)। पाणिनि ने भी उसे वृद्ध कहा है (वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, १।२।६५; वृद्धशब्द पूर्वाचार्य-सज्ञा गोत्रस्य, काशिका; और भी काशिका ४।१।१६६, अपत्यमन्तर्हित वृद्धमिति शास्त्रान्तरे परिभाषणात् गोत्र वृद्धमृत्युच्यते; कात्यायन ४।१।९० वा० ५; भाष्य १।२।६८)। कुलवृद्ध के लिये ही पाणिनि ने गोत्र शब्द था। इसके अनुसार गोत्रकृत् अर्थात् परिवार के मूल सस्थापक और उसके अनन्तरापत्य अर्थात् पुत्र के अतिरिक्त पौत्र प्रभृति सब अपत्य गोत्र कहलाते थे। व्यवहार में बात ऐसी थी कि एक परिवार में उस समय जो कुलवृद्ध होता था, वही गोत्र था। गोत्रवाचक जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है, उनके अनुसार उसका नाम पड़ता था। उमी को पाणिनि ने वंश्य भी कहा है (जीवति तु वंश्ये युवा ४।१।१६३)। उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति युवा कहलाते थे। उदाहरण के लिये गोत्रकृत् गर्ग; उसका पुत्र गार्गि उसका पौत्र (गोत्रापत्य) गार्ग्य, एवं प्रपौत्र (युवापत्य) गार्ग्यायण कहलाता था। गार्ग्य के जीवन काल में गार्ग्यायण उस कुल का प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। इस प्रथा की सामाजिक पृष्ठभूमि और महत्त्व के विषय में पहले लिखा जा चुका है। राजनैतिक क्षेत्र में भी गोत्र और युव सज्ञक नामों का उतना ही महत्त्व था। गार्ग्य के बाद गार्ग्यायण गार्ग्य बन जाता था, इस क्रम से गण राजकुलों में ऐश्वर्य या प्रभुसत्ता की परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी।

संघ शासन के अनेक प्रकार—अष्टाध्यायी की सामग्री से संघों के संविधान की तरल अवस्था का जैसा परिचय प्राप्त होना है, वैसा अन्यत्र नहीं। उस समय बाह्य एवं उत्तर पश्चिमी प्रदेश में नाना-प्रकार के सघराज्य थे, जिनमें शासन की अनेक कीटियाँ थीं। कुछ तो बहुत ही उन्नत श्रेणी के सघ थे जिनमें सभा, परिषद्, सघ-मुख्य, वरु, अरु, लक्षण आदि सघ शासन की प्रमुख विशेषताओं का विकास हो चुका था। कुछ संघ अभी विकास की आरम्भिक अवस्था में थे। कुछ उत्सेध जीवी या लूट-मार करके आत्मनिर्वाह करनेवाले कबीलों ने अपना एक मुखिया चुनकर किसी प्रकार सघशासन का शिथिल सा सगठन खड़ा कर लिया था। इनमें भी बात और पूरा जैसी कई कीटियाँ थी। इस प्रकार की आयुधजीवी जातियों का राजनैतिक सगठन श्रेणि भी कहलाता था। कितनी सरलता या स्वाभाविकता से नए सङ्घों का सङ्गठन हो जाता था, यह बात सावित्रीपुत्रों के उदाहरणों से ज्ञात होती है। सावित्री-सत्यवान् की जो सतति हुई, उसके सौ कुटुम्ब (पुत्रशत) जब हो गए, तो उन्होंने अपने आपको सावित्री पुत्रक नामक संघ के रूप में सगठित कर लिया। उनमें से प्रत्येक अपने आपको

राजा की पदवी से विभूषित करता था, जैसी कि गणराज कुलो की प्रथा थी (वनपर्व २९७।५८; कर्णपर्व ५।४९; पाणिनि का दामन्यादिगण ५।३।११६) ।

श्रेणियों के एककृत सगठन—आयुधजीवी सघोके विषय में विस्तार से अगले प्रकरण में विचार किया जायगा । यहाँ कुछ उन शब्दों की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जो श्रेणियों के सविधान की विभिन्न कोटियों के वाचक थे । उनका उल्लेख एकमात्र अष्टाध्यायी में सौभाग्य से बचा रह गया है । यह उल्लेखनीय है कि यूनान के पुरुराज्यों में भी सविधान की ऐसी ही तरल अवस्था थी । राजनैतिक घटनाओं के दबाव से वे पुरुराज्य जो पड़ोसी होते या जिनका परस्पर अन्य किसी प्रकार का संबन्ध होता था, आपस में मिल जाते थे और बड़ी सस्था का निर्माण कर लेते थे । परिणाम स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार के संमिलित संघ अस्तित्व में आ गए । सर्वत्र ही संमिलन का अनिवार्य आधार यह होता था कि दोनों राज्य मिलकर समान सविधान मान लेते थे । इस प्रकार के संमिलित सविधान को सिमपालिटी (Sympolity) कहा गया है जिसका अर्थ ठीक वही है जो पाणिनि के 'एककृता' (श्रेण्यादि गण, २।१। ५९) का था ।

यूनानी पुरुराज्यों में 'एककृत' सविधानों के इतने प्रकार और कोटियाँ हैं कि उनकी ठीक परिभाषा या उनके लिये यथार्थ नाम का चुनाव कठिन समस्या बन जाती है । पाणिनि के युग में इस प्रकार के जो अनेक भेद उपभेद थे, उनका संग्रह आचार्य ने श्रेण्यादयः कृतादिभिः सूत्र में कर दिया है ।

श्रेणि शब्द के दो अर्थ थे । एक तो शिल्पियों की औद्योगिक संस्थाएँ या संगठन श्रेणि कहलाते थे । प्राचीन काल में अट्ठारह श्रेणियों की गणना की जाती थी । दूसरे सघो के राजनैतिक सगठन को भी श्रेणी कहते थे, जैसा कि कौटिल्य ने छह प्रकार की सेना के अन्तर्गत श्रेणिवल अर्थात् आयुधीय श्रेणियों की सेना का— इस प्रयोग में उल्लेख किया है (९।२) । अर्थशास्त्र में काम्भोज, सुराष्ट्र आदि को शस्त्रोपजीवी क्षत्रिय श्रेणि कहा है (११।१) । महाभारत में भी श्रेणि शब्द का इस अर्थ में कई बार प्रयोग हुआ है । सूत्र गत श्रेणि शब्द के तुरन्त बाद एक और पूग इन दो पारिभाषिक शब्दों का गण में उल्लेख है । ये तीनों तीन प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी । श्रेणि सघ का और 'एक' राजतन्त्र का वाचक था । पूग विकास की आरम्भिक दशा में रहनेवाली जंगली जातियों का वाचक था । इन तीनों के शासन के भेदोपभेद कृतादि गण के शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किए गए हैं । श्रेणि से सबन्धित विधान कोटियाँ और प्रकार ये थे—

(१) श्रेणि-कृताः—परिस्थिति की अनिवार्यतावश जो विखरी हुई अवस्था छोड़ कर श्रेणि रूप में सगठित हो गए हो ।

(२) श्रेणि-मिता—वे जन या कबीले जिन्होंने परिमित रूप में श्रेणि का सैनिक संगठन स्वीकार कर लिया हो ।

(३) श्रेणि-मताः—श्रेणियों का संगठन, जिसे स्वेच्छा से अपनी अपनी श्रेणि व्यवस्था को कायम रखते हुए स्वीकार किया हो ।

(४) श्रेणि-भूता —ऐसे कबीले जो पूरी तरह से मिलकर एक श्रेणि के रूप में संगठित हो गए हो ।

(५) श्रेणि-उक्ता —ऐसे दो समुदाय जो कहने मात्र के लिये एक श्रेणि के रूप में संयुक्त हो गए हो अन्यथा जिनकी सत्ता स्वयं पृथक् हो ।

(६) श्रेणि-समाज्ञाता —संभवतः दो श्रेणियों के बीच में इस प्रकार का सम्झौता जिसके द्वारा वे अपने कुछ विविध अधिकारी जैसे महत्तर आदि को दोनों के लिये समान रूप से स्वीकार कर लेते थे । यूनानी पुरुराज्यों में भी कई नगर मिलकर महत्तर या मजिस्ट्रेट स्वीकार समान रूप से कर लेते थे ।

(७) श्रेणि-समाम्नाता—कई जनपदों को एक में मिलाकर ऐसी श्रेणि का निर्माण जिसमें किसी का एक भाग और किसी का अन्य भाग संयुक्त किया गया हो ।

(८) श्रेणि-समाख्याता.—दो श्रेणियों का अभिन्न रूप से एक में मिल जाना या परस्पर सम्मिश्रित हो जाना ।

(९) श्रेणि-सम्भाविता.—अपनी अपनी जन-संख्या को एक दूसरे के साथ सम्मिलन या परिवर्तन करके जो श्रेणियाँ एक में ग्रथित हो गई हो । पुरुराज्यों में इसे समानौकस् स्थिति (Synoecism) कहते थे ।

(१०) श्रेणि-अवधारिता —वे श्रेणियाँ जो कुछ निर्धारित बातों में ही संयुक्त या सहप्रथित हुई हो ।

(११) श्रेणि-निराकृताः—इस प्रकार की श्रेणियाँ जो पहले संयुक्त थी, पर अब संगठित संघ से पृथक् हो गई हो ।

(१२) श्रेणि-अवकल्पिता —इस प्रकार की श्रेणियाँ जो अपनी आधुनिक शक्ति या सैनिक बल के आधार पर एक दूसरे के साथ संयुक्त होने की स्थिति में हो ।

(१३) श्रेणि-उपकृता —दो श्रेणियों का सम्मिलन, जिसमें एक छोटा जनपद बड़े जनपद के साथ संयुक्त हुआ हो और इस प्रबन्ध द्वारा वह किन्हीं अंशों में लाभान्वित हुआ हो ।

(१४) श्रेणि-उपाकृता —ऐसी दो श्रेणियाँ जो किसी पड़ोसी राजशक्ति के आतंक से परस्पर संयुक्त होने या शान्तनय सांनिध्य के लिये बाध्य हुई हो ।

इन शब्दों के जो अर्थ दिए गए हैं, वे सम्भावित हैं । किन्तु भाषा में शब्दों का अस्तित्व सूचित करता है कि उनके अर्थों के अनुरूप सन्धाओं का अस्तित्व लोक में था । संभव है भविष्य में प्राचीन साहित्यिक सामग्री के सूक्ष्म अध्ययन से इन पर

अधिक प्रकाश डाला जा सके। इसी प्रकार पूगसजक सधो के शासन से सम्बन्धित निम्नलिखित शब्दावली श्रेण्यादिगण से प्राप्त होती है—

(१) पूग-कृत, (२) पूग-मित, (३) पूग-मत, (४) पूग-भूत, (५) पूग-उक्त, (६) पूग-समाज्ञात, (७) पूग-समाम्नात, (८) पूग-समाख्यात, (९) पूग-समाहित, (१०) पूग-अवधारित, (११) पूग-निराकृत, (१२) पूग-अवकल्पित (१३) पूग-उपकृत, (१४) पूग-उपाकृत ।

एक-शासन से सम्बन्धित निम्नलिखित शब्दावली भी प्राप्त होती है—(१) एक-कृत, (२) एक-मित, (३) एक-मत, (४) एक-भूत, (५) एक-उक्त, (६) एक-समाज्ञात, (७) एक-समाम्नात, (८) एक-समाख्यात, (९) एक-समाहित, (१०) एक-अवधारित, (११) एक-निराकृत, (१२) एक-अवकल्पित, (१३) एक-उपकृत, (१४) एक-उपाकृत ।

इन उदाहरणों से यह कल्पना होनी है कि सध राजनैतिक शासन की महती प्रयोगशालाएँ थी। उनके स्वरूप, मविधान, शासन, सैनिक सङ्गठन, परस्पर संबन्ध एवं नागरिक जीवन के कितने विभिन्न प्रकार थे, इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। सभी सध आदर्श से प्रेरित और अनुप्राणित थे और उस आदर्श की मर्यादा के भीतर अनेक प्रकार के शासन रूपों का विकास कर रहे थे। एक अभिव्यजक उदाहरण व्याकरण साहित्य से प्राप्त होता है। क्षुद्रक और मालव वाहीक देश के दो प्रसिद्ध गणराज्य थे। दोनों की स्वतन्त्र राजनैतिक सत्ता और पृथक् भौगोलिक स्थिति थी। दोनों ने स्वेच्छा से आत्महित के लिये समझौता किया था कि युद्ध के समय उनकी सेनाएँ समान नेतृत्व में लड़ेंगी। इस संयुक्त सेना की सज्ञा क्षुद्रकमालवी सेना थी (क्षुद्रकमालवात् सेना संज्ञायाम् गणसूत्र, खण्डिका दिभ्यश्च ४।२।४५) सिकन्दर के आक्रमण के समय वह अवसर आया कि जब समान शत्रु से प्रतिरोध लेने के लिये दोनों संधो की सेना युद्ध-भूमि में साथ उतरती। किन्तु कहा जाता है कि सेनापति के चुनाव के सम्बन्ध में मतभेद हो जाने से वसा न हो सका और मालवों से पृथक् क्षुद्रकों ने आक्रमणकारी का सामना किया (तुलना कीजिए, एकाकिभि क्षुद्रकै जितम् ।)

अवयव—सूत्र ४।१।१७३ में पाणिनि ने एक प्रकार की राजनैतिक स्थिति का उल्लेख किया है, जिसे अवयव कहते थे। शाल्व जनपद के छह अवयव थे—उदुम्बर तिलखल, मद्रकार, युगन्धर, भूर्लिंग और शरदण्ड। पतञ्जलि के अनुसार अजमीढ, अजक्रन्द और बुध भी साल्वावयव थे (भाष्य ४।१।१७०)। इन स्थानों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। (पृ० ७२-७३)। उससे ज्ञात होता है कि साल्व जनपद के अवयव उत्तरी राजस्थान से लेकर कागड़ा के पठानकोट तक फैले हुए थे। बीच बीच में और जनपदों के आ जाने के कारण भौगोलिक दृष्टि से वे लगातार बसे

(२) श्रेणि-मिता—वे जन या कबीले जिन्होंने परिमित रूप में श्रेणि का सैनिक संगठन स्वीकार कर लिया हो ।

(३) श्रेणि-मताः—श्रेणियों का संगठन, जिसे स्वेच्छा से अपनी अपनी श्रेणि व्यवस्था को कायम रखते हुए स्वीकार किया हो ।

(४) श्रेणि-भूता—ऐसे कबीले जो पूर्ण तरह से मिलकर एक श्रेणि के रूप में संगठित हो गए हो ।

(५) श्रेणि-उक्ता—ऐसे दो समुदाय जो कहने मात्र के लिये एक श्रेणि के रूप में संयुक्त हो गए हो अन्यथा जिनकी सत्ता सवथा पृथक् हो ।

(६) श्रेणि-समाज्ञाता.—सम्भवतः दो श्रेणियों के बीच में इस प्रकार का सम्झौता जिसके द्वारा वे अपने कुछ विशिष्ट अधिकारी जैसे महत्तर आदि को दोनों के लिये समान रूप से स्वीकार कर लेते थे । यूनानी पुरराज्यों में भी कई नगर मिलकर महत्तर या मजिस्ट्रेट स्वीकार समान रूप से कर लेते थे ।

(७) श्रेणि-समाप्ता.—कई जनपदों को एक में मिलाकर ऐसी श्रेणि का निर्माण जिसमें किसी का एक भाग और किसी का अन्य भाग संयुक्त किया गया हो ।

(८) श्रेणि-समाख्याता.—दो श्रेणियों का अभिन्न रूप से एक में मिल जाना या परस्पर सन्धित हो जाना ।

(९) श्रेणि-सम्भावता—अपनी अपनी जन-संख्या को एक दूसरे के साथ सम्मिलन या परिवर्तन करके जो श्रेणियाँ एक में ग्रथित हो गई हो । पुरराज्यों में इसे समानौकस् स्थिति (Synoecism) कहते थे ।

(१०) श्रेणि-अवधारिता—वे श्रेणियाँ जो कुछ निर्धारित बातों में ही संयुक्त या सहग्रथित हुई हो ।

(११) श्रेणि-निराकृताः—इस प्रकार की श्रेणियाँ जो पहले संयुक्त थी, पर अब संगठित सच से पृथक् हो गई हो ।

(१२) श्रेणि-अवकल्पिता—इस प्रकार की श्रेणियाँ जो अपनी आयुष्मयी शक्ति या सैनिक बल के आधार पर एक दूसरे के साथ संयुक्त होने की स्थिति में हो ।

(१३) श्रेणि-उपकृता.—दो श्रेणियों का सम्मिलन, जिसमें एक छोटा जनपद बड़े जनपद के साथ संयुक्त हुआ हो और इस प्रबन्ध द्वारा वह किन्हीं अंशों में लाभान्वित हुआ हो ।

(१४) श्रेणि-उपाकृता—ऐसी दो श्रेणियाँ जो किसी पड़ोसी राजशक्ति के आतंक से परस्पर संयुक्त होने या शासनगत सान्निध्य के लिये बाध्य हुई हो ।

इन शब्दों के जो अर्थ दिए गए हैं, वे सम्भावित हैं । किन्तु भाषा में शब्दों का अस्तित्व सूचित करता है कि उनके अर्थों के अनुरूप सरथाओं का अस्तित्व लोक में था । सम्भव है भविष्य में प्राचीन साहित्यिक सामग्री के सूक्ष्म अध्ययन से इन पर

अधिक प्रकाश डाला जा सके। इसी प्रकार पूगमञ्चक सघो के शासन से सम्बन्धित निम्नलिखित शब्दावली श्रेण्यादिगण से प्राप्त होती है—

(१) पूग-कृत, (२) पूग-मित, (३) पूग-मत, (४) पूग-भूत, (५) पूग-उक्त, (६) पूग-समाज्ञात, (७) पूग-समाम्नात, (८) पूग-समाख्यात, (९) पूग-समावित, (१०) पूग-अवधारित (११) पूग-निराकृत, (१२) पूग-अवकल्पित (१३) पूग-उपकृत, (१४) पूग-उपाकृत ।

एक-शासन से सम्बन्धित निम्नलिखित शब्दावली भी प्राप्त होती है—(१) एक-कृत, (२) एक-मित, (३) एक-मत, (४) एक-भूत, (५) एक-उक्त, (६) एक-समाज्ञात, (७) एक-समाम्नात, (८) एक-समाख्यात, (९) एक-समावित, (१०) एक-अवधारित, (११) एक-निराकृत, (१२) एक-अवकल्पित, (१३) एक-उपकृत, (१४) एक-उपाकृत ।

इन उदाहरणों से यह कल्पना होती है कि संघ राजनैतिक शासन की महती प्रयोगशालाएँ थी। उनके स्वरूप, मविधान, शासन, सैनिक सङ्गठन, परस्पर संबन्ध एवं नागरिक जीवन के कितने विभिन्न प्रकार थे, इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। सभी सघ आदर्श से प्रेरित और अनुप्राणित थे और उस आदर्श की मर्यादा के भीतर अनेक प्रकार के शासन रूपों का विकास कर रहे थे। एक अभिव्यक्त उदाहरण व्याकरण साहित्य से प्राप्त होता है। क्षुद्रक और मालव वाहीक देश के दो प्रसिद्ध गणराज्य थे। दोनों की स्वतन्त्र राजनैतिक सत्ता और पृथक् भौगोलिक स्थिति थी। दोनों ने स्वेच्छा से आत्महित के लिये समझौता किया था कि युद्ध के समय उनकी सेनाएँ समान नेतृत्व में लड़ेंगी। इस संयुक्त सेना की संज्ञा क्षुद्रकमालवी सेना थी (क्षुद्रकमालवात् सेना संज्ञायाम् गणसूत्र, खण्डिका दिभ्यश्च ४।२।४५) सिकन्दर के आक्रमण के समय वह अवसर आया कि जब सगान शत्रु से प्रतिरोध लेने के लिये दोनों सघों की सेना युद्ध-भूमि में साथ उतरती। किन्तु कहा जाता है कि सेनापति के चुनाव के सम्बन्ध में मतभेद हो जाने से वसा न हो सका और मालवों से पृथक् क्षुद्रकों ने आक्रमणकारी का सामना किया (तुलना कीजिए, एकाकिमि क्षुद्रकं जितम् ।)

अवयव—सूत्र ४।१।१७३ में पाणिनि ने एक प्रकार की राजनैतिक स्थिति का उल्लेख किया है, जिसे अवयव कहते थे। शाल्व जनपद के छह अवयव थे—उदुम्बर तिलखल, मद्रकार, युगन्धर, भूर्लिंग और शरदण्ड। पतञ्जलि के अनुसार अजमीढ, अजक्रन्द और वुष भी शाल्वावयव थे (भाष्य ४।१।१७०)। इन स्थानों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। (पृ० ७२-७३)। उससे ज्ञात होता है कि शाल्व जनपद के अवयव उत्तरी राजस्थान से लेकर कागड़ा के पठानकोट तक फैले हुए थे। बीच बीच में और जनपदों के आ जाने के कारण भौगोलिक दृष्टि से वे लगातार बसे

हुए नहीं थे। किन्तु राजनैतिक दृष्टि से सध अपने को साल्व जनपद के शासन के अन्तर्गत अथवा किसी प्रकार सबन्धित मानते थे। उदुम्बर के साल्व क्षत्रिय तिलखल के साल्व क्षत्रिय, युगन्धर के साल्व क्षत्रिय, इस प्रकार की व्यवस्था की पृष्ठभूमि से यह ज्ञात होता है कि साल्व क्षत्रियों की सैनिक टुकड़ियों ने अपने मूल सस्यान से इन-इन प्रदेशों में फैलकर वहाँ-वहाँ उपनिवेश बसा लिए थे और स्थानीय जनता पर शासन करने लगे थे। प्राचीन यूनानी पुरुराज्यों के एक प्रकार के संविधान से हम स्थिति की संभावना पर प्रकाश पड़ता है। वहाँ एथेन्स के पुरुराज्य में ऐसी प्रथा थी कि वहाँ के आक्रान्ता सैनिक अन्य पुरुराज्यों की भूमि पर नहसों की सस्या में जा बसते थे और उस-उस नाम से पुकारे जाते थे, जैसे इम्ब्रो या माइब्रो के अधीनीय लोग (ग्लॉत्स, वही पृ० २८२)।

भक्ति—ऊपर जनपदों की जिस भक्ति या नागरिकता सम्बन्ध का उल्लेख किया है (सूत्र ४।३।१००, जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जानपदेन समान शब्दानां बहुवचने) वह संघों के लिये भी चरिताथ होती थी। उदाहरण के लिये वृजि संघ के प्रति भक्ति जिसमें थी वह वृजिक कहलाता था। यह उल्लेखनीय है कि पाणिनि ने भक्ति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। देवता की भक्ति, जनपद की भक्ति, संघ की भक्ति, नगर की भक्ति, गोत्र की भक्ति, क्षत्रिय विशेष की भक्ति, यहाँ तक कि मालपुत्रा, खीर आदि खाद्य पदार्थों के प्रति अभिरुचि को भी भक्ति के अन्तर्गत लिया गया है। काशिका ने लिखा है—भउयते सेव्यते इति भक्तिः। यहाँ कर्मवाच्य में प्रत्यय है। जनपद आदि की भक्ति राजनैतिक सम्बन्ध पर आधारित हो सकती थी और अनिवार्यतः वही अर्थ यहाँ लेना आवश्यक है। नगर के प्रति नागरिकता का सम्बन्ध स्त्रौन (लुङ्ठनः भक्तिरस्य), माथुर (मयुग भक्ति रस्य) इन शब्दों से व्यक्त किया जाता था। सूत्र ६।२।१२ के उदाहरणों में काशिका ने प्राच्यमतसम., गान्धारिमतसम. इन दो शब्दों का उल्लेख किया है, अर्थात् जो सात वर्ष के लिये प्राच्य अथवा सात वर्ष के लिये गान्धारि बन गया हो। भाव यह हुआ कि जिसने उक्त कालावधि के लिये उस जनपद में निवास की अर्हता या अधिकार नियमत-प्राप्त कर लिया हो। अर्थ शास्त्र से ज्ञात होता है कि राजधानी या जनपद में बाहर से आने वालों का लेखा-जोखा रखा जाता था और उन्हें मुद्रांकित प्रमाण पत्र दिए जाते थे।

राजनैतिक दल या वर्ग—सध के अन्तर्गत पृथक्-पृथक् दलों के संगठन की प्रथा थी। ऐसे दलों को पाणिनि ने द्वन्द्व कहा है। सत्ता प्राप्ति के लिये उनकी स्पर्धा और प्रतिद्वन्द्विता को व्युत्क्रमण कहा गया है (द्वन्द्व व्युत्क्रमणे, ८।१।१५)। 'द्वन्द्व व्युत्क्रान्ताः' का तात्पर्य हुआ कि सध के सदस्य दल के रूप में पृथक्-पृथक् अवस्थित हो गए हैं (व्युत्क्रमण भेद, पृथगवस्थानम्। द्विवर्गसम्बन्धेन पृथगवस्थिताः द्वन्द्व

व्युत्क्रान्ता इत्युच्यन्ते, काशिका) । पाणिनि ने तीन अन्य शब्दों का इसी अर्थ में और उल्लेख किया है । (१) वर्ग्य (४।३।५४), (२) गृह्य (३।१।११९), (३) पक्ष्य (३।१।११९), जैसे वासुदेववर्ग्याः, वासुदेवगृह्याः, वासुदेवपक्ष्याः; अर्थात् उस दल के सदस्य जिसके नेता वासुदेव थे । इसी प्रकार पतञ्जलि ने सूत्र ४।२।१०४ वा० ११ की व्याख्या में अक्षर के दल का भी उल्लेख किया है, जिसके सदस्य अक्षरवर्ग्याः कहलाते थे । आज कल की तरह उस समय भी सभों का यह स्वाभाविक नियम था कि दल का नाम नेता के नाम पर पड़ता था, जैसा कि वर्ग्यादयश्च (६।२।१३१) सूत्र से सूचित किया है । इसके अनुसार दल के सदस्य का वाचक उत्तरपद में और नेता का नाम पूर्वपद में प्रयुक्त होता था । वासुदेववर्ग्यः, वासुदेवपक्ष्यः उदाहरणों में वर्ग्य और पक्ष्य के वकार का स्वर उदात्त होता था । यह सामिप्राय है । सभ सभा के अधिवेशन में किसी ज्ञप्ति या प्रस्ताव के समय जो मतदान या शलाका-ग्रहण किया जाता था, उस समय दल के नेता का महत्व उतना न था, जितना दल के सदस्य का । उस परिस्थिति में ही वर्ग्य या पक्ष्य शब्द का आदि उदात्त उच्चारण सम्भव था । इसके विपरीत परम-वर्ग्य इस शब्द में परम पूर्वपद का आदि स्वर उदात्त होता था ।

परमवर्ग्य—दल के सदस्यों में जो परम वा दल का नेता होता था, वह परम वर्ग्य कहलाता था । इसमें परम शब्द पारिभाषिक है । सूत्र का यह प्रत्युदाहरण उसी प्रकार प्राचीन और मुर्धाभिषिक्त था, जिस प्रकार कि वासुदेववर्ग्य आदि उदाहरण । पारमेष्ठ्य नामक शासन प्रणाली में भी 'परम' पारिभाषिक रूप में प्रयुक्त है । जैसा पहले कहा जा चुका है, पारमेष्ठ्य शासन कुलों के आधारपर चुनाव द्वारा सम्पन्न होनेवाली पद्धति थी, जिसमें कभी कोई श्रेष्ठ चुन लिया जाता था और कभी कोई (कश्चित् कदाचिदेतेषा भवेच् श्रेष्ठः, सभा १।४।६) ।

ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ्य, अतिष्ठा और परमता इन तीन शब्दों का उल्लेख आया है ।^१ तीनों ही उस समय की पारिभाषिक शब्दावली से लिए गए थे । उनके अर्थों में अवश्य ही भेद होना चाहिए । उपलब्ध सामग्री से इस पर प्रकाश की कुछ किरणें प्राप्त होती हैं । परमवर्ग्य (परमश्चासी वर्ग्यश्च) शब्द से सूचित होता है कि दल के सब सदस्यों में जो सदस्य अगुवा चुना जाता था, वह उनमें परम कहलाता था । इस प्रकार एक ही दल के अन्तर्गत उसका नेतृत्व परमता पद की प्राप्ति हुई । किन्तु संघ के अन्तर्गत जितने भी कुल थे, उन सब कुलों में जो सबका अधिपति चुन लिया जाता था, वह श्रेष्ठ कहलाता था, जैसा कि इस वाक्य से स्पष्ट है—एवमेवाभि जानन्ति कुले

१. स य इच्छेद् एवमित् क्षत्रियोऽहं सर्वा जितीर्जयेयम्, अहं सर्वाल्लोकान्, विन्देयम्, अहं सर्वेषां राजा श्रेष्ठ्यम्, अतिष्ठा परमता गच्छेयम्, साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं, राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यम्, अहं समन्तपर्यायी स्या सार्वभौम सार्वभूय आन्ताद् आपरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति (पे० ८।१५) ।

जाता मनस्विन । कश्चित् कदाचिदेतेषा भवेच् छ्रेष्ठो जनादन ॥ यहाँ 'कुले जाताः' पद से गण के समस्त कुलो का ग्रहण है । सभी कुल मिलकर संघ के अधिपति का चुनाव करते थे । इस प्रकार एक वर्ग का नेता परम और गण का अधिपति श्रेष्ठ कहलाता था । अतिष्ठा का तात्पर्य दो पदों की समानता में एक की प्राथमिकता (प्रिमिडेन्स) से है । तुल्यबल की स्थिति में एक को अतिरिक्त या प्रथम मान देने की प्रथा थी, जैसे वामुदेव और अक्रूर दोनों अपने-अपने दल के परमवर्ग्य या नेता होने के कारण समानबल या पदवाले थे । ऐसे अवसर पर जहाँ दोनों उपस्थित हो वहाँ एक की प्राथमिकता का निश्चय 'अतिष्ठा' नियम के अनुसार हो सकता था । धुद्रक और मालव इन दोनों की सम्मिलित क्षौद्रक-मालवी सेना के अपने-अपने मेनापति या नेताओं के पद समान थे । पर युद्ध के समय दो नेता या मेनापति नहीं हो सकते थे, अतएव दोनों का समझौता था कि एक बार धुद्रक या मेनापति होगा तो दूसरी बार मालवों का । यही अतिष्ठा की स्थिति ज्ञात होती है ।

वर्ग और समग्र—संघ के अन्तर्गत एक दल के लिये वर्ग और संपूर्ण मन्त्र के लिये समग्र ये पारिभाषिक शब्द थे । एक वर्ग के बहुमत में किया हुआ कार्य या निश्चय वर्ग सचकर्म एव सर्वसम्मति से किया हुआ कार्य समग्र संचकर्म कहलाता था । बुद्ध ने कहा था कि जहाँ तक संभव हो संघ में वर्गकर्म की प्रोत्साहन न देना चाहिए । यथासम्भव सर्व निश्चय समग्र भव की सम्मति से होने चाहिए (सुत्ता सघस्स सामग्गी...नेव भिक्खवे वर्गेन सघ कम्म कातव्यम्, महावग्ग) ।

व्याश्रय—सदस्यों का अपने अपने दल या पक्ष में विभक्त हो जाना व्याश्रय कहलाता था (नानापक्ष समाश्रयो व्याश्रयः काशिका) । इसके लिये भाषा में विशेष शब्द प्रयोग काम में आने लगा था, जिसका उल्लेख पष्ठ्या व्याश्रये (५।४।४८) सूत्र में है, जैसे देवा अर्जुनोऽभवन्, आदित्या कर्णतोऽभवन् ।

छन्द—मत के लिये छन्दस् प्राचीन पारिभाषिक शब्द था । तेलपत्तजातक में राजा के चुनाव का वर्णन करते हुए लिखा है—अथ मत्वे अमच्छा च नागरा च एक छन्दो हुत्वा (जातक १।३९९), अर्थात् तक्षशिला से सब नगरनिवासियों और अमात्यो ने सर्वसम्मति से बोधिसत्त को अपना राजा चुना । संघ के वे निश्चय जो मतदान से किए जाते थे, छन्दस्य कहलाते थे (छन्दसो निमित्ते ४।४।९९, इच्छा पर्याय छन्दःशब्द इह गृह्यते, काशिका) ।

गणपूरण—गण, मघ, पूग इनके अधिवेशनो में नियत उपस्थिति का नियम था । न्यूनातिन्यून जितने सदस्यों की उपस्थिति होने पर संघ का अधिवेशन नियमित समझा जाता था, वह नियत उपस्थिति कहलाती थी । ऐसा व्यक्ति जिसके उपस्थित हो जाने से नियत सख्या की पूर्ति होती हो, उसके लिये भाषा में विशेष शब्द था, जैसे पूगस्य पूरण. पूगतिथः, गणस्य पूरण. गणतिथः, संघस्य पूरण. संघतिथः (बहू-

पूगगणसघस्य त्रियुक् ५।२।५२ धे पूर्यतेऽनेनेति पूरणम्, येन संख्या संख्यानं पूर्यते सम्पद्यते, स तस्या पूरणः, ज्ञाशिका ५।२।४८) । महावग्ग (३।३।६) में जिसे गणपूरक कहा गया है, वही पाणिनि का गणपूरण या सघपूरण था । उदाहरण के लिये यदि किसी सघ या गण या पूग के अधिवेशन में न्यूनतम उपस्थिति १०० मानी गई थी, तो गणपूरण या सघपूरण सदस्य का कर्तव्य था कि अपने अतिरिक्त ९९ सदस्यों को उपस्थित कराकर स्वयं १०० की संख्या पूरी करनेवाला बने । इस प्रकार गणपूरण या गणतिथ उसी व्यक्ति की मंजा होती थी जिसे आजकल सचेतक (अ० ह्विप) कहते हैं ।

अक और लक्षण—जैसा ४।३।१२७ सूत्र में (सङ्घाङ्गलक्षणेष्वञ् यविजामण्) कहा गया है प्रत्येक सघका अक और लक्षण होता था । लक्षण का तात्पर्य उस प्रतीक चिह्न से था जिसे मङ्घ अपनी मुद्रा, मिक्क या ध्वजा आदि के लिये चुन लेता था । इस प्रकार के अनेक लक्षण भारतीय सङ्घों एवं जनपदों के मिक्को पर पाए गए हैं । पाणिनि ने स्वयं उन लक्षणों का उल्लेख किया है, जो पशुओं की पहचान के लिये उनके कानों पर कित किए जाते थे । महाभारत में योद्धाओं की ध्वजा पर अंकित चिह्नों को लक्षण, लठम और रूप कहा है (द्रोणपर्व १०।५।२, १०, २५।३०) दुर्योधन की गोओं के स्मारण में लक्षण और अक पर्यायवाची हैं (वनपर्व २४०।५), पर पाणिनि ने लक्षण और अक में भेद किया है । लक्षण शब्द आकृति या चिह्न के लिये था जिसे कालान्तर में लाञ्छन भी कहने लगे । अंक वह नाम या वाक्य था, जो मुद्रा आदि पर लिखा जाता था जैसे यौधेय गण की मुद्राओं पर 'यौधेयगणस्य जय' अक था एवं कुक्कुट के साथ शक्तिधर कुमार की मूर्ति या षण्मुखी पछी की मूर्ति लक्षण था । सूत्र ४।३।१२७ पर गार्गं सङ्घं, गार्गः अङ्का, गार्गं लक्षणम् इन उदाहरणों से सूचित होता है कि प्रचलित सङ्घ आदर्श के अनुसार सङ्गठन एवं उन्हीं के जैसे बाह्य चिह्नों को स्वीकार कर लेने की प्रथा का समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक प्रचार हो गया था । गर्ग गोत्र एवं शाकल चरण जैसी सस्याओं ने भी अपने आपको सङ्घरूप में सङ्गठित कर लिया था एवं उनके भी अक और लक्षण होते थे । कालान्तर में यह प्रथा इतनी बढ़ी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुद्रा के लिये अक और लक्षण का चुनाव करने लगा । ऐसी निजी नामांकित मुद्राएँ या मिट्टी की मुहरें कई सहस्र की संख्या में मिली हैं, जो अधिकांश में शुद्धकाल से गुप्तकाल (ई० पू० २०० से ६०० ई० तक) की हैं ।

जय—आद्युदात्त जयशब्द पारिभाषिक था (जयः करणम्, ६।१।२०२) । यह विजयार्थक दूसरे जय शब्द से भिन्न था, जिसमें अन्तोदात्त स्वर होता है । पहला जय शब्द 'मालवाना जय', 'यौधेयगणस्य जय.' आदि गणराज्यों के सिक्कों पर

पाया जाता है। इसका संकेत था कि वह मुद्रा मालवगण की जय थी, अर्थात् उनके ऐश्वर्य की प्रतीक थी। जितने प्रदेश में मालव गण की प्रभुसत्ता थी, वहां तक वह मुद्रा उनकी जय का चिह्न थी। मालवों के क्षेत्र में केवल मालव ही सिक्कों के रूप में जय के परम अधिकारी थे।

सघपरिषत्—परिषद्वलो राजा शब्द से सिद्ध होता है कि एकराज जनपदों में राजा के साथ उसकी परिषत् शासन का सञ्चालन करने के लिये होती थी। राजा और परिषद् के सम्मिलित अधिकार से शासन का सञ्चालन किया जाता था। प्रश्न है कि सघ शासन में शासन की व्यवस्था किस प्रकार की थी। ऊपर संघसभा का उल्लेख हो चुका है, जिसमें समस्त कुलों के प्रतिनिधि सम्मिलित होकर विचार करते थे। वास्तविक शासन के लिये सघमुख्य के अतिरिक्त एक छोटी संस्था की आवश्यकता थी। उसे परिषत् कहते थे। जिस प्रकार राजा शब्द का व्यवहार एकराज जनपद और गण दोनों में होता था, उसी प्रकार परिषत् का भी। नच्च जातक में सघ के अन्तर्गत परिषत् (परिसा) का उल्लेख आता है जो शासन सूत्र का सञ्चालन करने वाली छोटी समिति थी।

इस सम्बन्ध में पाणिनि के दो सूत्रों पर विचार करना आवश्यक है—

(१) सख्याया सज्ञा सघसूत्राध्ययनेषु (५।१।५८)। पञ्चपरिमाणमस्य पञ्चक, सङ्घः, अष्टक सङ्घः।

(२) पञ्चदशती वर्गे वा (५।१।६०)। पञ्च परिमाणमस्य पञ्चद्वर्गं, पञ्चको वर्गः, दशद्वर्गं दशको वर्गः।

इस प्रकार पञ्चक सङ्घ और पञ्चकवर्ग ये दो शब्द सामने आते हैं, जिनके अर्थों में अवश्य ही भेद रहा होगा। पतंजलि ने ५।१।५८ सूत्र के उदाहरण में पञ्चक दशक विशक सङ्घ अर्थात् ५, १० और २० सदस्यों वाले सङ्घों का उल्लेख किया है (भा० ५।१।५८)। ज्ञात होता है कि ५, १० या २० सदस्यों वाले सङ्घ का तात्पर्य सङ्घ के अन्तर्गत उसकी परिषत् के सदस्यों की संख्या से था। अन्तगढदसाओ में द्वारावती नगरी में कृष्ण वासुदेव की अध्यक्षता में दाशार्ह सङ्घ का वर्णन करते हुए समुद्र विजय प्रमुख दस सदस्यों का उल्लेख आता है (समुद्रविजय पामोक्खार्ण दसण्ह दसाराण, अन्तगढदसाओ, वैद्य सस्करण, पृ० ४)। प्रसिद्ध है कि अन्धक धृष्णि सङ्घ के अन्तर्गत दाशार्ह क्षत्रियों की शाखा थी, जिसका नेता (प्रमुख) समुद्र विजय था और उसके दस मुख्य साथी थे। इसकी व्याख्या पाणिनि या पतंजलि के दशक सङ्घ से होती है। उसी ग्रन्थ में बलदेव प्रमुख पंच महावीरों का उल्लेख है जो कि उसी सघ की धृष्णि शाखा के अन्तर्गत पांच प्रमुख सदस्यों की परिषत् थी। पाणिनि के शब्दों में वह पञ्चकसंघ हुआ। बलदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साम्ब इस पञ्चक सघ में थे।

पञ्चद्वर्ग, दशद्वर्ग—पञ्चदशती वर्गों वा (५।१।७) सूत्र में जिस पञ्चद्वर्ग या पञ्चकवर्ग का उल्लेख है, वह ऊपर के पञ्चक सघ से भिन्न सस्था होनी चाहिए। पाली साहित्य से इस पर कुछ प्रकाश पड़ता है। महावग्ग (९।४।१ चाप्पेयस्कन्धक) में पाँच प्रकार के भिक्षु सघ का उल्लेख है—चतुर्वर्ग भिक्षुसघ, पञ्चवर्ग भिक्षुसङ्घ, दशवर्ग भिक्षुसङ्घ, विंशतिवर्ग भिक्षुसङ्घ। उसी ग्रन्थ में (५।१३।२) यह भी कहा है कि किसी नए भिक्षु को उपसम्पदा देने के लिये समस्त सघ की उपस्थिति में दीक्षा प्रथा का पालन किया जाता था। पर मध्यदेश से दूर अवन्ति दक्षिणापथ जैसे सीमान्त स्थित जनपदों में भिक्षुओं की संख्या कम होने से वहाँ दीक्षा देने वाले भिक्षुओं की आवश्यक संख्या मिलने में कठिनाई होती थी। कभी कभी ऐसा होता कि केवल दो या तीन भिक्षु ही उपसम्पदा दे देते थे। जब बुद्ध को यह बात विदित हुई तो उन्होंने नियम बनाया कि उपसम्पदा या दीक्षा के लिये दस भिक्षुओं से कम का वर्ग न होना चाहिए (न ऊन दशवग्गेन उपसम्पादतेव्वो १।३।१२)। दीक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में पाँच भिक्षुओं की न्यूनतम संख्या रखनी गई (पचवग्गण)। द्विवग्ग या त्रिवग्ग गण का निषेध करके बुद्ध ने वग्गकम्मता अर्थात् ५ या १० भिक्षुओं के वर्ग से कार्य सम्पादन की अनुमति प्रदान की। साधारण नियमों के अनुसार नए भिक्षु की उपसम्पदा या दीक्षा संघकम्म माना जाता था उसे प्रत्यन्त जनपदों के लिये वग्गकम्म कर दिया गया। और जो यह नियम था कि वर्ग द्वारा सघकर्म न होना चाहिए, उसे शिथिल कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में पचक और दशकवर्ग या पञ्चद्वर्ग, दशद्वर्ग का अर्थ व्यवहार में ५ या १० सदस्यों की समिति था जो गण या सघ की ओर से कार्यविशेष के सम्पादन के लिये नियुक्त की जाती थी। बुद्ध ने सघ के लिये जिस प्रथा की अनुमति दी, वह राजनैतिक सघ या गणों से ली गई होगी।

बहुतिथ —बहुपूगगण सघस्य तिथुक् (५।२।५२) सूत्र में सघतिथः, पूगतिथः, गणतिथः का अर्थ स्पष्ट है। उसी प्रसंग में बहुतिथ (बहूना पूरण) भी पारिभाषिक शब्द होना चाहिए। सघ या गण की सभा में जहाँ सर्वसम्मति से सघ कर्म का निश्चय करना सम्भव न होता, वहाँ बहुमत से (येभुय्यसि०) निश्चय किया जाता था। बहुमत के लिये दो-तिहाई, एक-तिहाई या आधे-आधे सदस्यों की संख्या गिनने की जो भी प्रथा किसी निश्चय विशेष के लिये लागू होती थी, उसमें जो व्यक्ति उस बहुसंख्या की पूर्ति करता था, उसे बहुतिथ कहा जाता था।

अध्याय ७, परिच्छेद ७—आयुधजीवी संघ

पाणिनि ने कुछ सबों को आयुधजीवी कहा गया है (५।३।११४-११७)। इस

१ आयुधजीवीसंघान् व्यङ्गवाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात् (५।३।११४)।

वृकाट् टेण्यन् (५।३।११५)।

प्रकरण मे लगभग चालीस सङ्घों के नाम आए हैं । उनकी भौगोलिक पहचान आगे की जायगी । आयुध से जीविका निर्वाह करने वाला आयुधीय या आयुधिक कहलाता था (आयुधाच्छ च, ४।४।१४, आयुधेन जीवति) कौटिल्य ने दो प्रकार के जनपदों का उल्लेख किया है—आयुधीयप्राय और श्रेणीप्राय (यदि वा पश्येत् आयुधीयप्राय. श्रेणी-प्रायो मे जनपद, अर्थ० ७।१) । किन्तु सङ्घवृत्तप्रकरण मे काम्बोज सुराष्ट्र नामक क्षत्रिय श्रेणियों को वार्ताशस्त्रोपजीवी एव लिच्छवि वृजि मल्ल मद्र कुकुर और कुरु-पञ्चाल को राज शब्दोपजीवी कहा है (१।१।१) । इससे सूचित होता है कि लिच्छवि आदि उन्नत सङ्घ कुलो के आधार पर सङ्गठित थे, जिनमे प्रत्येक कुल का प्रतिनिधि राजा कहलाता था । इसके विपरीत काम्बोज सुराष्ट्र आदि श्रेणियाँ शस्त्रोपजीवी या आयुधीय सङ्घ थे । उनका राजनैतिक विकास अपेक्षाकृत आरम्भिक अवस्था मे था । ये ही पाणिनीय परिभाषा मे आयुधजीवी एवं पाली साहित्य के योधाजीव सघ थे । कुरुपञ्चाल का सङ्घ सङ्गठन काशिका ६।२।३४ में इङ्गित है ।

चार प्रकार के आयुधजीवी—सूत्रकार ने आयुधजीवी सघों का सूक्ष्मता से पर्यवलोकन किया था । उन्होंने अपनी सामग्री को चार भागों मे बाँटा है— (१) वाहीक देश के आयुधजीवी सङ्घ (५।३।११४); (२) पर्वत या पहाड़ी इलाकों के आयुधजीवी (४।३।९१); (३) पूग नामक आयुधजीवी सङ्घ, जो ग्रामणी नामक नेताओं की अध्यक्षता में मङ्गलित थे (५।३।११२); (४) व्रात, जो सर्वथा उत्सेवजीवी दशा मे जीवन व्यतीत करते थे और जिनमें सघ प्रणाली नाम मात्र की ही थी (५।३।११३; ५।२।२१) । वाहीक अर्थात् व्यास से सिन्ध नदी तक के प्रदेश मे फैले हुए यौधेय, क्षुद्रक, मालव आदि गणराज्य अपेक्षाकृत उच्चकोटि की सङ्घ प्रणाली के अनुयायी थे ।

पर्वतीय सङ्घ—उत्तर पश्चिमी भारत के मानचित्र पर दृष्टि डालने से दो बड़े पहाड़ी प्रदेश दिखाई पड़ते हैं । एक त्रिगर्भ से दार्वाभिसार तक का प्रदेश और दूसरे सिन्ध से कापिशी-कम्बोज तक का विस्तृत भूभाग । ये पहाड़ी राज्य अधिकांश में आयुधजीवी सङ्घ शासन के माननेवाले थे (आयुधजीविभ्यश्छ. पर्वते ४।३।९१) । महाभारत मे गान्धारराज शकुनि को पर्वतीय कहा गया है । काशिका मे पर्वतीय आयुधजीवियों के निम्नलिखित उदाहरण हैं—हृद्गोलीया, जिनका मूलस्थान हृद्गोल या (सम्भवतः जलालाबाद के दक्षिण हड़प्पा, श्यूआन् च्वाङ् का हिलो); अन्धकवर्तीया; रोहितगिरीया: जो कि रोहितगिरि या रोह में फैले हुए थे । रोह अफगानिस्तान का मध्यकालीन नाम था । सभापर्व मे लोहितप्रदेश के दस मण्डल राज्यों का उल्लेख है (सभा० २४।१६) जो कि अफगानिस्तान का उत्तरपूर्वी और मध्यभाग था, जहाँ

दामन्यादित्रिगर्तपष्ठाच्छः (५।३।११६) ।

पश्चादियौधेयादिभ्यामणजौ (५।३।११७) ।

इस समय कोहिस्तान का इलाका है। मार्कण्डेय एव अन्य पुराणों में जिन जनपदों को पर्वताश्रयी कहा है, वे ही पाणिनि के पर्वतीय आयुधजीवी सङ्घ थे। उनमें नीहार या नगरहार की भी गणना है, जो आधुनिक जलालाबाद का प्राचीन नाम था, जहाँ हृद्गोल या हड्डा का पहाड़ी प्रदेश है। हसमागं (दरदिस्तान के उत्तर हुंजा) नामक जनपद की गिनती भी पर्वताश्रयी देशों में थी। अतएव ये कश्मीर और अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के निवासी थे जिन्हें पर्वतीय आयुधजीवी कहा गया है। उद्योग पर्व में प्रतीच्याः पार्वतीयाः अर्थात् पश्चिमी भारत के पर्वतीयों का उल्लेख है (उद्योग ३०।२४)। द्रोणपर्व में स्पष्ट उन्हें 'सङ्घा गिरिचारिणः' एवं 'गिरि-गह्वरवासिनः' कहा गया है (द्रोण० ९३।४८)। भीष्मपर्व (९।६८) में गिरिगह्वर नामक जन या कबीले का उल्लेख है, जिसका शब्दार्थ है पहाड़ों की गुफा या गारों में रहनेवाले कवायली लोग। महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि सिन्धु नदी के किनारे पर बसी हुई महाबली जातियाँ ग्रामणी सज्जक नेताओं की अध्यक्षता में सङ्गठित थी और ग्रामणीय कहलाती थी (सिन्धुक्लाश्रिता ये च ग्रामणीया महाबलाः, समापर्व ३२।९)।

इस प्रकार पाणिनि में उल्लिखित सङ्घों के भौगोलिक विस्तार का त्रिविध परिचय प्राप्त होता है—(१) वाहीक के आयुधजीवी, जो सिन्धु के पूर्व में व्यास सतलज तक फैले हुए थे। इन्हीं के समीप पर्वतीय आयुधजीवियों का एक विशेष गुच्छा निगर्त या कुल्लूकागडा में था, जिन्हें पाणिनि ने त्रिगर्तपष्ठ यह विशेष नाम दिया है (५।३।११६)।

(२) पूग नामक आयुधजीवी जो सिन्धु के दोनों किनारों के प्रदेश में ग्रामणी सविधान द्वारा सञ्चालित थे। ये वही थे जिन्हें आजकल कवायली कहा जाता है।

(३) पर्वतीय आयुधजीवी, जिनमें अफगानिस्तान, हिन्दुकुश और दरदिस्तान की अनेक पहाड़ी जातियाँ थी। इनमें से बहुत से ब्रात स्थिति में जीवन व्यतीत करते थे। ये प्राचीन ब्रात्य थे, जिनके विषय में आगे विचार किया गया है। इन तीनों में जो सङ्घ मध्य देश के आर्य सन्निवेशों के पड़ोसी थे, वे सभ्यता और शासन की दृष्टि से अधिक उन्नत थे। जो प्रत्यन्त निवासी थे, वे उतनी ही पिछड़ी दशा में थे।

श्रेणि, पूग और ब्रात—वाहीक और पर्वतीय प्रदेशों में छोटे बड़े आयुधजीवी सङ्घ इस प्रकार भरे हुए थे, जैसे कटहल में कोए। उनके राजनैतिक सविधान और शासन अनेक प्रकार के थे। सबसे अधिक विकसित प्रथा सङ्घ या गण कहलाती थी। गणशासन में भी कितने ही भेद थे, जिनमें कुछ इतने विकसित थे कि समस्त जनपद की ओर से अपनी मुद्राएँ ढालने की स्थिति में थे। किन्तु सङ्घों के अतिरिक्त जो आयुधजीवी थे, उनमें श्रेणी, पूग और ब्रात, ये तीन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

कोटिल्य का यह सकेन है कि लिच्छवि और वृजि जैसे उन्नत गणाधीन राज्यों की अपेक्षा शास्त्रोपजीवी श्रेणी राज्य अभी कुछ कम विकसित हो पाये थे। वे अपना निर्वाह वार्ता अर्थात् खेतीवाड़ी या गोपालन से करते थे। उनसे नीचे की कोटि में पूग और घ्रात थे जो अपने निर्वाह के लिये लूट मार पर ही निर्भर थे (उत्तेष-जीविनः)। महाभारत में दुर्योधन की ओर से युद्ध करने वालों में अनेक श्रेणियों का उल्लेख है, जिनके सदस्यों की संख्या बहुत मन्त्र तक होती थी (श्रेणयो बहुसाहस्राः सशस्त्रक गणश्च ये कर्ण० ५।४०)।

श्रेण्यादयः कृतादिभिः (२।१।५९) सूत्र में पाणिनि ने उम प्रक्रिया की कुछ झांकी दी है, जिसके अनुसार विभिन्न आयुधजीवी जातियाँ एक अवस्था की गीछे छोड़ कर उममें विरचित दूसरे रूप में अपने को सङ्गठित कर लेती थीं, जैसे, अत्रेणयः श्रेणयः कृता श्रेणिकृता, इस प्रयोग की पृष्ठभूमि में ऐसे जन थे, जो पहले श्रेणि रूप में सङ्गठित नहीं थे, किन्तु सङ्घीय नवचेतना के प्रभाव में आकर श्रेणि सविधान की अपना लेते थे। श्रेणियों के सङ्गठन पर कुछ प्रकाश वर्तमान अग्रवाल जाति की अनुश्रुतियों से पड़ता है। कहा जाता है कि अग्रोहे में राजा अग्रमेन की मन्तति इनकी पूर्वज थी और वे क्षत्रिय में वैश्य बन गए। अग्रोहे की खुदाई में प्राप्त सिक्कों में अग्रोदक नगर के अग्र जनपद का उल्लेख है। अग्र जनपद की वार्ताशास्त्रोपजीवी श्रेणि या अग्र श्रेणि ही कालान्तर में अग्रमेन नामक मूल पुरुष मान ली गई। किंवदन्ती के अनुसार इनका संगठन कुलों पर आधारित था जिनके हाथों में राजसत्ता केन्द्रित थी। ये अष्टादश कुल थे। उनके पत सत्त्वक पुत्र पौत्र थे जिनकी गणना एक लाख कही जाती है। श्रेणि में सम्मिलित होने वाले नए कुल को एक-एक रूपया देकर लक्षाधिपति कर देने की प्रथा थी। यह अनुश्रुति श्रेणि के अन्तर्गत कुलों की नमान सामाजिक स्थिति को सूचित करती है। वार्ता (कृषि चाणिज्य पशुपाल्य) द्वारा जीविका निर्वाह इस श्रेणि की विशेषता थी जो अर्थ शास्त्र के वार्ताशास्त्रोपजीवी लक्षण से मिल जाती है। जैसे अग्र जाति के अष्टादश कुलों ने मिल कर अपनी श्रेणि संगठित कर ली, वैसे ही पञ्जाब की अन्य अनेक जातियों की स्थिति मूल रूप में श्रेणि की ही थी। उनके लिये ही श्रेणिकृताः श्रेणिभूताः शब्द वैसे राजनैतिक प्रयोग के सूचक थे।

पूग—आयुधजीवी सघ की अपेक्षा कम एवं घ्रात की अपेक्षा अधिक विकसित सघ पूग थे। नाना जातीया अनियतवृत्तयोऽर्थकामप्रधाना सङ्घा पूगा (काशिका), अर्थात् कई जाति या कबीलों के लोगों का सघ जिनकी जीविका या निर्वाह के साधन कई प्रकार के होते थे। अधिकांश में वे लूट मार की अवस्था में ऊपर उठ कर कुछ अर्थोपार्जन का सिलसिला अपना लेते थे। इस प्रकार के सङ्घ घ्रात और श्रेणि के बीच की अवस्था में थे। श्रेणी और पूग बाद में चलकर आर्थिक संगठन भी बन गए थे,

किन्तु पाणिनि के काल में दोनों ही राजनैतिक सस्थाएँ थीं। बहुपूगगणसङ्घस्य त्रिथुक् (५।२।५२) सूत्र में पूग, सङ्घ और गण तीनों राजनैतिक सस्थाएँ थीं, जहाँ पूग का गण पूरक पूगतिथ कहलाता था।

ग्रामणी—पूग सस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिये प्रमाण सामग्री की तीन कड़ियाँ ध्यान देने योग्य हैं—एक तो महाभारत का यह उल्लेख कि ग्रामणी सविधान के अनुयायी कबीले सिन्धु नदी के किनारे पर आवाद थे, दूसरे पाणिनि का यह उल्लेख कि कुछ ऐसे कबीले थे, जिनका नाम ग्रामणी के नाम से प्रसिद्ध होता था (स एषा ग्रामणीः ५।२।७८), और तीसरे अगुत्तर निकाय का उल्लेख कि ग्रामणी दो प्रकार के थे, एक ग्राम ग्रामणी और दूसरे पूग ग्रामणी। पाणिनि ने स्वयं कहा है कि पूगों का घनिष्ठ सम्बन्ध ग्रामणी से था। पूगाञ्ज्योऽग्रामणी पूर्वात् (५।३।११२) सूत्र में पूगों का नामकरण दो प्रकार से सूचित किया है, एक ग्रामणी के नाम से और दूसरा अन्य आधार पर। जैसे लाल भडेवाला पूग लोहध्वज कहलाता था, पर देवदत्तका यज्ञदत्तका उस पूग का नाम होता था जिसका ग्रामणी देवदत्त या यज्ञदत्त हो। इस शब्दरूप की सिद्धि 'स एषा ग्रामणी' सूत्र से होती है (देवदत्तः ग्रामणी एषा त इमे देवदत्तका । यज्ञदत्तका.)। यह प्रथा सीमाप्रान्त के कवायली इलाकों में आज तक जीवित है। अनेक पठान कबीलों या खेलों के नाम अपने मूल पुरखा या नम्यापको के नाम से होते हैं, जैसे इसाखेल, यूसुफजई। यद्यपि अब ये सब मुमलमान हो गए हैं, किन्तु नामकरण की प्राचीन प्रथा वही है। इनका जातीय जिरगा पूर्वकालीन सङ्घ शासन का वचा हुआ रूप है। देवदत्तका. यज्ञदत्तकाः आदि ग्रामणी से बना हुआ नाम कुछ थोड़े समय के लिये नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था।

प्रश्न हो सकता है कि स एषा ग्रामणी सूत्र में ग्रामणी का अर्थ गाँव का मुखिया क्यों न लिया जाय। इसका एक उत्तर है कि गाँव के मुखिया के नाम से ग्रामवासियों के नामकरण की प्रथा लोक में कहीं नहीं है। दूसरा प्रमाण पाला साहित्य से प्राप्त होता है, जिसके अनुसार ग्रामणी दो प्रकार के होते थे, एक ग्राम-ग्रामणी, दूसरे पूग-ग्रामणी^१। पाणिनि के सूत्र में ग्राम ग्रामणी नहीं, पूगग्रामणी से अभिप्राय है। स्वयं सूत्रकार ने पूगाञ्ज्योऽग्रामणीपूर्वात् सूत्र में पूग के ग्रामणी का उल्लेख किया है।

नकुल की पश्चिम दिग्विजय के प्रसङ्ग में सिन्धु नदी के किनारे पर रहनेवाले

१. यस्य कस्सचि महानाम कुलपुत्तस्स पञ्च धम्मा सविज्जन्ति, यदि वा रञ्जो खत्तियस्य मुद्गाभिसित्तस्स, यदि वा रट्टिकस्य पेत्तनिकस्स, यदि वा सेनाय सेनापतिकस्स, यदि वा गामनाम-णिकस्स, यदि वा पूगगामणिकस्स, ये वा न कुलेसु पञ्चेकाधिपच्च कारेन्ति (अगुत्तरनिकाय, पालि-टेक्स सोसायटी स्कॉ० भाग ३, पृ० ७६, जायसवास हिन्दूराजतन्त्र)।

कोटिल्य का यह मकैल है कि लिच्छवि और वृजि जैसे उन्नत गणाधीन राज्यों की अपेक्षा शस्त्रोपजीवी श्रेणी राज्य अभी कुछ कम विकसित हो पाये थे। वे अपना निर्वाह वार्ता अर्थात् खेतीबाड़ी या गोपालन से करते थे। उनमें नीचे की कोटि में पूग और घात थे जो अपने निर्वाह के लिये लूट मार पर ही निर्भर थे (उन्मेष-जीविनः)। महाभारत में दुर्योधन की ओर से युद्ध करने वालों में अनेक श्रेणियों का उल्लेख है, जिनके सदस्यों की संख्या बहुत महत्त्व तक होती थी (श्रेणियों बहुमादृशा सशक्त गणश्च ये कर्ण० ५।४०)।

श्रेण्यादय कृतादिभिः (२।१।५९) सूत्र में पाणिनि ने उम प्रक्रिया की कुछ झाँकी दी है, जिसके अनुसार विभिन्न आयुधजीवी जातियाँ एक अवस्था को पीछे छोड़ कर उममें विकसित दूसरे रूप में अपने को सङ्गठित कर लेती थी, जैसे, अश्रेण्य श्रेण्य कृता श्रेणिकृता, इस प्रयोग की पृष्ठभूमि में ऐसे जन थे, जो पहले श्रेणि रूप में सङ्गठित नहीं थे, किन्तु मज्जीय नयचेतना के प्रभाव में आकर श्रेणि सविधान की अपना लेते थे। श्रेणियों के सङ्गठन पर कुछ प्रकाश वर्तमान अग्रवाल जाति की अनुश्रुतियों में पड़ता है। कहा जाता है कि अग्रोहे में राजा अग्रमेन की सन्निधि इनकी पूर्वज थी और वे क्षत्रिय में वैश्य बन गए। अग्रोहे की खुदाई में प्राप्त मिट्टी में अग्रोदक नगर के अग्र जनपद का उल्लेख है। अग्र जनपद की वार्ताशस्त्रोपजीवी श्रेणि या अग्र श्रेणि ही कालान्तर में अग्रमेन नामक मूल पुरुष मान ली गई। किंवदन्ती के अनुसार इनका सगठन कुलों पर आधारित था जिनके हाथों में राजसत्ता केन्द्रित थी। ये अष्टादश कुल थे। उनके शत सरपक पुत्र पौत्र थे जिनकी गणना एक लाख कही जाती है। श्रेणि में सम्मिलित होने वाले नए कुल को एक-एक रूपया देकर लक्षाधिपति कर देने की प्रथा थी। यह अनुश्रुति श्रेणि के अन्तर्गत कुलों की समान सामाजिक स्थिति को सूचित करती है। वार्ता (कृषि वाणिज्य पशुपाल्य) द्वारा जीविका निर्वाह इस श्रेणि की विशेषता थी जो अर्थ शास्त्र के वार्ताशस्त्रोपजीवी लक्षण से मिल जाती है। जैसे अग्र जाति के अष्टादश कुलों ने मिल कर अपनी श्रेणि सगठित कर ली, वैसे ही पञ्चाय की अन्य अनेक जातियों की स्थिति मूल रूप में श्रेणि की ही थी। उनके लिये ही श्रेणिकृताः श्रेणिभूताः शब्द वैसे राजनैतिक प्रयोग के सूचक थे।

पूग—आयुधजीवी सघ की अपेक्षा कम एवं घात की अपेक्षा अधिक विकसित सघ पूग थे। नाना जातीया अनियतवृत्तयोऽर्थकामप्रधाना मज्जा पूगा (काशिका), अर्थात् कई जाति या कबीलों के लोगो का सघ जिनकी जीविका या निर्वाह के साधन कई प्रकार के होते थे। अधिकांश में वे लूट मार की अवस्था में ऊपर उठ कर कुछ अर्थोपार्जन का सिलमिला अपना लेते थे। इस प्रकार के मज्जा घात और श्रेणि के बीच की अवस्था में थे। श्रेणी और पूग बाद में चलकर आर्थिक सगठन भी बन गए थे,

किन्तु पाणिनि के काल में दोनों ही राजनैतिक संस्थाएँ थीं। बहुपूगगणसङ्घस्य त्रियुक् (५।२।५२) सूत्र में पूग, सङ्घ और गण तीनों राजनैतिक संस्थाएँ थीं, जहाँ पूग का गण पूरक पूगतिथ कहलाता था।

ग्रामणी—पूग संस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिये प्रमाण सामग्री की तीन कड़ियाँ ध्यान देने योग्य हैं—एक तो महाभारत का यह उल्लेख कि ग्रामणी सविधान के अनुयायी कवीले सिन्धु नदी के किनारे पर आवाद थे, दूसरे पाणिनि का यह उल्लेख कि कुछ ऐसे कवीले थे, जिनका नाम ग्रामणी के नाम से प्रसिद्ध होता था (स एषा ग्रामणीः ५।२।७८), और तीसरे अगुत्तर निकाय का उल्लेख कि ग्रामणी दो प्रकार के थे, एक ग्राम ग्रामणी और दूसरे पूग ग्रामणी। पाणिनि ने स्वयं कहा है कि पूगों का घनिष्ठ सम्बन्ध ग्रामणी से था। पूगाञ्ज्योऽग्रामणी पूर्वात् (५।३।११२) सूत्र में पूगों का नामकरण दो प्रकार में सूचित किया है, एक ग्रामणी के नाम से और दूसरा अन्य आधार पर। जैसे लाल झंडेवाला पूग लोहध्वज कहलाता था, पर देवदत्तकाः यज्ञदत्तकाः उस पूग का नाम होता था जिसका ग्रामणी देवदत्त या यज्ञदत्त हो। इस शब्दरूप की सिद्धि 'स एषा ग्रामणीः' सूत्र से होती है (देवदत्तः ग्रामणी एषा त इमे देवदत्तकाः । यज्ञदत्तकाः)। यह प्रथा सीमाप्रान्त के कवायली इलाकों में आज तक जीवित है। अनेक पठान कबीलों या खेलों के नाम अपने मूल पुरखा या संस्थापकों के नाम से होते हैं, जैसे इसाखेल, यूसुफजई। यद्यपि अब ये सब मुसलमान हो गए हैं, किन्तु नामकरण की प्राचीन प्रथा वही है। इनका जातीय जिरगा पूर्वकालीन सङ्घ शासन का वचा हुआ रूप है। देवदत्तकाः यज्ञदत्तकाः आदि ग्रामणी से बना हुआ नाम कुछ थोड़े समय के लिये नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था।

प्रश्न हो सकता है कि स एषा ग्रामणीः सूत्र में ग्रामणी का अर्थ गाँव का मुखिया क्यों न लिया जाय। इसका एक उत्तर है कि गाँव के मुखिया के नाम से ग्रामवासियों के नामकरण की प्रथा लोक में कहीं नहीं है। दूसरा प्रमाण पाला साहित्य से प्राप्त होता है, जिसके अनुसार ग्रामणी दो प्रकार के होते थे, एक ग्राम-ग्रामणी, दूसरे पूग-ग्रामणी^१। पाणिनि के सूत्र में ग्राम ग्रामणी नहीं, पूगग्रामणी से अभिप्राय है। स्वयं सूत्रकार ने पूगाञ्ज्योऽग्रामणीपूर्वात् सूत्र में पूग के ग्रामणी का उल्लेख किया है।

नकुल की पश्चिम दिग्विजय के प्रसङ्ग में सिन्धु नदी के किनारे पर रहनेवाले

१ यस्य कस्तचि महानाम कुलपुत्तस्त पञ्च घम्मा सविज्जन्ति, यदि वा रञ्जो खत्तियस्य सुद्धाभिसित्तस्त, यदि वा रट्टिकस्य पेत्तनिकस्त, यदि वा सेनाय सेनापतिकस्त, यदि वा गामगामणिकस्त, यदि वा पूगगामणिकस्त, ये वा न कुलेसु पञ्चेकाधिपच्चं कारेन्ति (अगुत्तरनिकाय, पालि-ट्रेक्स सोसायटी सस्क० भाग ३, पृ० ७६, जायसवास हिन्दूराजतन्त्र)।

ग्रामणियो का वर्णन आया है। पाणिनि और सभाष्व की सामग्री की एक-सूयता करने से पूग नामक ग्रामणी सङ्घों की भौगोलिक स्थिति का परिचय हो जाता है। पाणिनि ने उनमें से कुछ सङ्घों के नाम पश्वादिगण (५।३।११७) में गिनाए हैं। उदाहरण के लिये अशानि, जिनकी पहचान शिववारी से की जा सकती है। उन्हीका दूसरा कबोला जो कार्पवुन कहलाता है, इसी गण में पठित कार्पापण नामक आयुष-जीवी मध जात होता है। राजन्यादिगण (४।२।५३) में पठित आप्रीत वर्तमानकाल के अफ्रीदी हैं। एव अश्वदिगण में पठित पविन्द वर्तमानकाल के पविन्दे हैं, जो गोमल नदी की द्रोणी में बसे हुए हैं। आज भी ये सब आयुषजीवी जातियाँ हैं जो अपने जिरगे से शासित होती हैं।

कुमार पूग—पूगेष्वन्यतरस्याम् (६।२।२८) सूत्र में कुमारपूगों का उल्लेख है, जैसे कुमारचातका, कुमारलोहध्वजा., कुमारबलाहका, कुमारजीमूता (काशिका)। कोटिल्य में भी सघशासन के अन्तर्गत सङ्घमुख्य और कुमारक इन दो विभागों का उल्लेख है (अर्थ० ११।१)। ये दोनों वे ही हैं जिन्हें पाणिनि ने ग्रामणी और कुमार कहा है; अथवा गोत्रशासन के अन्तर्गत जिन्हें वृद्ध और युवा कहा जाता था; अथवा ब्राह्मणों में (कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुमार) इसीसे मिलते जुलते ज्येष्ठ और कनिष्ठ नामक सगठन थे।

ब्रात—ब्रात उन लड़ाकू जातियों की मज्ञा थी, जिनका आर्यों के साथ मधर्ष हुआ था और जो लूट-मार करके निर्वाह करती थी। ऋग्वेद में आर्य योद्धाओं को 'ब्रात-साह' कहा गया है (ऋ० ६।७५।९)। पाणिनि ने ब्रात नामक सङ्घों के नामकरण के विषय में नियम दिए हैं (ब्रातच्छ्वोरस्त्रियाम् ५।३।११३)। काशिका में कपोत-पाका और ब्रीहिमता उदाहरण हैं। महाभारत में दार्वाभिमार और दरद जनपद के निवासियों को ब्रात कहा गया है (द्रोण पर्व ९३।४४)। ब्रातेन जीवति ब्रातीन. यह विशेष शब्द सिद्ध किया गया है (५।२।२१)। वहाँ ब्रात का अर्थ उत्प्रेष या लूटमार है। भाष्य में लिखा है—

‘नाना जानीया अनियत वृत्तय उत्प्रेषजीविनः संघा ब्राताः।

तेषां कर्म ब्रातम्। ब्रातेन कर्मणा जीवति ब्रातीनः (भाष्य ५।२।२१)।

इस अर्थ में ब्रातीनाः वही थे, जिन्हें श्रौतसूत्रों में ब्रात्य कहा है। लाटघायन श्रौत सूत्र में ब्रात्यों के लिये ब्रातीन शब्द प्रयुक्त भी हुआ है (८।५।१)। ये ब्राह्मण-उत्तर अर्थात् वर्णाश्रम धर्म बाह्य आयुषजीवी जातियाँ थी (देवर)। पाणिनि के युग से लेकर आज तक ये उत्प्रेषजीवी रही हैं। 'ब्रात्या' प्रसेधमानाः यन्ति' अर्थात् ब्रात्य लोक का उत्पीड़न या लूटमार करके रहते हैं (लाटघायन ८।६।७, टीका—लोक आसेधन्त. आसयन्त प्रशयन्तः)। ताण्ड्य ब्राह्मण में सायण ने ब्रात का अर्थ ब्रात्यसमुदाय किया है (१७।१।५ की टीका)। वस्तुतः ब्रात और ब्रात्य एक ही थे।

ब्राह्मचर्या, ब्राह्मणों का जीवन—कात्यायन (२२।४।१।२८), आश्वलायन, शाखायन, आपस्तम्ब, वौधायन, लाट्यायन आदि श्रौतसूत्रों में ब्राह्मणों की रहन-सहन और वेश-भूषा आदि के सम्बन्ध में रोचक सुचनाएँ मिलती हैं। कहा गया है कि वे तख्ते का फट्टा जड़ा हुआ छोटा खडखडिया रथ रखते थे और उस पर बैठ कर ऊबड़-खाबड़ मार्ग में भी चाहे जहा जा सकते थे (फलकास्तीर्णो विषधः, कात्या० २२।४।१६; टीका उत्क्रम्य पत्थानं याति)। आजकल जनपदीय घोड़ी में इसे फिरक कहते हैं। विना डोरी और विना वाण का घनुष इस्तेमाल करते थे जिसका तात्पर्य गुल्ले चलाने वाली गुल्ले से था (घनुष्के-णानिपुणा ब्राह्मणाः प्रसेधमाना यन्ति न ज्याहोड, लाट्या० ८।६।७)। वे टेढ़ी पगड़ी बाँधते (तिर्यङ् नद्ध उष्णीष) और भेड़ की खाल की पोस्तीन पहनते थे (अजिने आविके, कात्या० २२।१।२३, १४९; लाट्या० ८।६।४; ३०)। कुछ ब्राह्मणों के कपड़े (वास कृष्णश्च कद्—कात्या० २२।४।१४) और कुछ लाल वेप पहनते थे (लोहित प्रवाणानि वसनानि, लाट्या० ८।६।२०)। पतंजलि ने लाल पगड़ी बाँध कर फिरने वाले कुछ ऋत्विजों का उल्लेख किया है (लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति, १।१।२७, २।१।६९, २।२।२४, ६।१।१)। वस्तुतः ये लोहित वस्त्र धारी ऋत्विज ब्राह्मणों के ही थे (लोहितवाससो लोहितोष्णीषाः प्रचरन्त्यृत्विजः, कात्या० २२।३।१५)।^१

सम्भवतः पूगों के ग्रामणी की भाँति ब्राह्मण ग्रामों के मुखिया या ब्राह्मणपति भी ग्रामणी ही कहलाते थे। संयुक्त निकाय में एक योधाजीव ग्रामणी का बुद्ध के साथ संवाद आया है (४।३०८, ९)। उस वर्णन से विदित होता है कि ब्राह्मणों में बहुत से बुद्ध आचार्य्यं थे जो स्वयं भी आयुषजीवी थे और अपने अनुयायियों को यह शिक्षा देते थे कि युद्ध में लड़कर मरने वाले योद्धा सरञ्जित देवों के लोक में जाते हैं। श्रौत सूत्र में भी ऐसे ब्राह्मण-आचार्यों का उल्लेख है जो नृत्य गीत वाद्य और शस्त्र धारण में स्वयं प्रवीण होते हुए अपनी विद्या ब्राह्मण समूह को सिखाते थे। (कात्या० २२।४।३, टीका)।

ब्राह्मणस्तोम—इन ब्राह्मणों को आर्य्य बनाकर वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के बराबर प्रयत्न किए जाते थे। उसकी युक्ति ब्राह्मणस्तोम यज्ञ का विधान था। ब्राह्मणस्तोम से यजन करने पर ब्राह्मणभाव छूट जाता था (ब्राह्मण-स्तोमेनेष्ट्वा ब्राह्मणभावात् विरमेयुः, कात्यायन २२।४।३९) और वे लोग शुद्ध हो जाते थे (मृजानाः यन्ति वही, २२।४।२६)। मनु ने ब्राह्मणों को आर्य्यविर्गहित कहा है

१. अभी तक स्याहपोश और सुर्खपोश, दो प्रकार के काफिर उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में बसते हैं जो प्राचीन ब्राह्मणों के ही वंशज शात होते हैं। अभी बीसवीं शती के आरम्भ तक वे काफिर कहलाते थे और मुसलमान न हुए थे।

(२।३९) । किन्तु ब्राह्म्यस्तोम के बाद फिर वर्णाश्रमधर्मी आर्यों के साथ उनका सामाजिक व्यवहार खुल जाता था (व्यवहार्या भवन्ति, कात्यायन श्रौत०, २४।४।३०) । पाणिनि ने श्रेण्यादिगण में ब्राह्मणकृता, क्षत्रियकृता. इन दो प्रयोगों का उल्लेख किया है (ब्राह्मणा. ब्राह्मणकृताः ब्राह्मणकृता. क्षत्रिया. क्षत्रियकृताः) । स्पष्ट है कि जो लोग पहले ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं थे उन्हें ब्राह्मण या क्षत्रिय बनाकर वर्णाश्रम मर्यादा में सम्मिलित करने की प्रयास का इन शब्दों से अस्तित्व सूचित होता है । इनमें भी ब्राह्मणकृताः, 'ब्राह्मणभूताः, ब्राह्मण-मताः, ब्राह्मणःसमाभ्याता, ब्राह्मणाः समाभ्याता', एवं क्षत्रियकृता, क्षत्रियभूता' आदि कितने ही तारतम्य और सूक्ष्म भेद हो सकते थे जो मय शब्द श्रेण्यादय. कृतादिभिः सूत्र में पठित हैं । लाट्यायन श्रौत सूत्र में स्पष्ट कहा है कि ब्राह्म्यस्तोम यज्ञ करने के बाद ब्राह्म्यो को त्रैविद्यवृत्ति से रहना चाहिए (ब्राह्म्यस्तोमेरिष्ट्या त्रैविद्यवृत्ति समातिष्ठेयुः, लाट्यायन ८।६।२९), एवं आर्यों को चाहिए कि फिर उनके साथ खान पान और धर्म कार्यों में कोई भेद भाव न रखें (तेषां तत ऊर्ध्वं भुञ्जीत, अपि चैनान् कामं याजयेदिति, वही, ८।६।३०) पाणिनि से पूर्व श्रौतसूत्रों के समय में या जनपद युग में यह महान् प्रयोग सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में हुआ था । श्रेणिकृताः, पूगकृताः, ब्राह्मणकृताः, क्षत्रियकृता. आदि शब्दनमूह में उसी के सङ्केत हैं । उत्तर-पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत दोनों में इस प्रकार के प्रयत्न हुए । प्राच्य देश में इस प्रकार के ब्राह्मणों को मागध देशीय ब्रह्मबन्धु और क्षत्रियों को वृषल क्षत्रिय कहा गया । कालान्तर में बाहर से आने वाले विदेशियों को भी वर्णाश्रम धर्मी समाज में परिगृहीत करने की यही मान्य पद्धति बन गई । किसी प्रकार के यजन या धर्मकार्य द्वारा आगन्तुकों को ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के रूप में वर्णाश्रम संस्था का अङ्ग बना लिया जाता था । वसिष्ठ के यज्ञ से अग्निकुल क्षत्रिय और राजस्थान में हूण ब्राह्मण, हूण क्षत्रिय इसके उदाहरण हैं ।

ऐसा भी होता था कि ब्राह्म्यस्थिति से ऊपर उठकर सङ्घ अवस्था में आ जाने पर भी उस सङ्घ के अन्तर्गत ब्राह्म्यो के छोटे-मोटे जत्थे बचे रह जाते थे । जो समय पाकर शनैः शनैः पिघलते हुए पूर्णतया आर्य मर्यादा में विलीन होते रहते थे । अन्धकवृष्णि सङ्घ के विषय में कृष्ण ने कहा है—हमारे कुल सङ्गठन में अभी तक अट्ठारह सहस्र ब्राह्म्य हैं । (अष्टादश सहस्राणि ब्राह्म्यानां सन्ति न. कुले, समापर्व १३।५५) । जनसंख्या के खड अंशों को किस प्रकार शनैः-शनैः समाज के शरीर में विलीन होने के लिये छोड़ दिया जाता था, इसका यह अच्छा उदाहरण है ।

चार प्रकार के ब्राह्म्य स्तोम—ब्राह्म्यस्तोम यज्ञ की विधि अत्यन्त सरल

यी जिसमे कई तरह की छूट दी गई थी। ब्रात्यों से जटिल कर्मकाण्ड के निर्वाह की आशा नहीं की जा सकती थी। कहा गया है कि [ब्रात्य-स्तोम के लिये श्रौत अग्नि नहीं चाहिए, उसे लौकिक अग्नि में ही कर सकते हैं (कात्यायन, १।१।१४)]। भाड़ या चूल्हे में से अग्नि लाकर हवन किया जा सकता है। जिस जनपद में जो सामान सुलभ हो उसी से काम चलाया जा सकता है (यथा द्रव्ये जनपदे यजेत्, वही, २२।२।२२)। ब्रात्यों के समूह में चार प्रकार की टोलियाँ होती थी। उनके लिये श्रौतसूत्रों में चार प्रकार के ब्रात्यस्तोमों का विधान किया गया है। व्याकरण शास्त्र की शब्दावली से भी उसका मेल बैठता है। (१) पहला ब्रात्यस्तोम उस प्रकार के लोगों के लिये था जो ब्रात्यों में आचार्य या पूजा-पाठ करानेवाले थे। कात्यायन ने उन्हें ब्रात्यगण के धार्मिक कृत्यों का सम्पादन करानेवाला कहा है (ब्रात्यगणस्य ये सम्पादयेयुः, वही २२।४।३)। सयुक्त निकाय के ऊपर कहे हुए उद्धरण में ब्रात्यों के आचार्यों का उल्लेख है। लाट्यायन श्रौत० में ज्ञात होता है कि ये ही लोग ब्रात्यों के मागध या बन्दी सून थे जो उनके यहाँ की लोक-गाथाओं को गाकर सुनाते और धार्मिक कृत्य भी कराते थे। एक प्रकार से ऐसे लोग जातीय अनुश्रुति के रक्षक थे और वे ब्रात्यों में ब्राह्मण स्थानीय माने जाते थे। ज्ञात होता है कि पाणिनि के ब्राह्मणकृत या ब्राह्मणभूत ब्रात्य ये ही लोग थे। हो सकता है कि ब्राह्मण बना लेने पर भी उनके साथ व्यवहार में कुछ उन्मील-वीस का अन्तर बना रहता था, और उन्हें ब्रह्मवन्धु कहा जाता था (तुलना कीजिए, जात्यन्तान्ध्र वन्धुनि ५।४।९)। उद्योगपर्व में यज्ञ करानेवाले ब्रात्य को हेठी निगाह से देखा गया है (लुव-प्रगहणो ब्रात्यः, ३५।४१)।

२—दूसरा ब्रात्य स्तोम उन लोगों के लिये था जिन्हें कात्यायन ने निन्दित और नृशंस कहा है। द्वितीयेन निन्दिता नृशमा, २२।४४)। उन्हें ही व्याकरण-माहित्य में उत्प्रेषजीवी कहा गया है। अवश्य ही ब्रात्यों के कवीलों में यह अण सबसे खूँखार और लडाकू था, लूटमार ही उनका पेशा था। उनका संस्कार, शुद्धि या मार्जन सबसे कठिन कार्य था।

३—तीसरा ब्रात्यस्तोम कनिष्ठ युवकों के लिये था (तृतीयेन कनिष्ठाः, २२।४।५)। युवकों का यह अण उत्प्रेषजीवी या लोकश्रास का कारण न होने से अपेक्षाकृत सरलता से संस्कार-सम्पन्न बनाया जा सकता था। कनिष्ठ ब्रात्यों के समकक्ष पाणिनि के कुमारपूग थे (पूगेष्वन्यतरम्याम् ६।२।२८, पूगा गणाम्तद्वाचिन्युत्तरपदे कुमारस्य वा आद्युदातः कर्मधारयेममासे; कुमारचातकाः, कुमारलोहध्वजाः)। इससे यह भी अनुमान होता है कि पूग और ब्रात दोनो प्रकार के सङ्घों में साम्य

था। जैसे पूगो में कुमारो का मङ्गलन था वैसे ही घातो में भी। दोनों ही संघ या गण शासन की अविवर्धित दशा में थे।

४—चौथा व्रात्यस्त्रोम ज्येष्ठ (काश्यायन २२।४।६) या रघविर (यही २२।४।७) लोगों के लिये था। व्रात्यगणों की कुल गन्था में १ कुलवृद्ध, रघविर या वश्य थे जो व्रात्यो की सभा में गृहपति होकर भाग लेते थे। धाजगण के शब्दों में जिरगो में सम्मिलित होनेवाले ये ही लोग थे। जिन्हे व्रात्यो के आचार्य कहा गया है उनके प्रतिनिधि कवायली लोगों के वर्तमान पार हैं।

व्रात और पूगो का विस्तृत प्रदेश उदीच्य भारत में था जहाँ उनके नाना प्रकार के सघों की शृङ्खला फैली हुई थी। पाणिनि ने उनके नामों और गण-शामन का सूक्ष्म अध्ययन किया था। किन्तु देश के अन्य भागों में भी अनेक जातियाँ वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा से बहिर्भूत थी। उन्हें भी ऊपर की युक्तियों में व्यवहार्य बनाया जा रहा था। मुराष्ट्र के अन्धक वृष्णियों में व्रात थे। मागधदेशीय ब्रह्मवंधुओं का उल्लेख आता है। प्राच्य देश के लिच्छवि, मल्ल, शाक्य आदि सघ 'क्षत्रियकृत' राजन्वो के उदाहरण थे जो सघ शासन की कुरा में सुमग्न जीवन के अनुयायी बन गए।

अध्याय ७ परिच्छेद ८—संघों के नाम

इस प्रकरण में उन सघों की जिनके नाम सूत्रों और गणों में आए हैं, भौगोलिक पहचान का प्रयत्न किया गया है। संघ गमन्यो सूची निम्नलिखित प्रकार की है—

(१) वे आयुधजीवी सघ, जिनके नाम सूत्रों में आए हैं (५।३।११, ४।१।१७)।

(२) वे आयुधजीवी संघ, जिनके नाम दामन्यादि (५।३।११६) पश्वादि (५।३।११७) और योधेयादि (५।३।११७) गणों में हैं।

(३) वे सङ्घ, जिनके नाम सूत्रों में हैं, किन्तु जिनके विषय में अष्टाध्यायी के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उनका सङ्घ होना ज्ञात होता है।

(४) कुछ अन्य नाम जिनके विषय में यह निश्चिन उल्लेख नहीं कि वे आयुधजीवी अथवा किस प्रकार के सङ्घ थे।

वाहीक के आयुधजीवी सङ्घ—पाणिनि ने प्रकरण के आरम्भ में वाहीक देश के आयुधजीवी सङ्घों का उल्लेख किया है। वाहीक की भौगोलिक परिभाषा कर्ण पर्व के अनुमार सिन्धु और उसकी सहायक पाँच नदियों के बीच का प्रदेश थी (पंचाना सिन्धु षण्ठाना नदीना येज्जतराश्रिता । वाहीका नाम ते देशा, कर्ण ४।४।७)। यह प्रश्न होता है कि वाहीक में पञ्च नद प्रदेश या पंजाब का केवल मैदानी भाग लिया जाता था अथवा कुल्लू-काँगड़े का पहाड़ी प्रदेश भी। पुराणों के सुवन कोश में

त्रिगर्त आदि जनपदों को पर्वताश्रयी विभाग में रखा है और उसे उदीच्य से पृथक् माना है, जिसमें कि पजाव के मद्र आदि जनपद थे । इससे इङ्गित होता है कि वाहीक के भौगोलिक विस्तार में त्रिगर्त की गणना नहीं थी । इस तथ्य का समर्थन पाणिनि के दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठाच्छः (५।३।११६) सूत्र से होता है, क्योंकि टीकाकार उस सूत्र में वाहीक की अनुवृत्ति नहीं मानते ।

वाहीक के आयुधजीवी सङ्घों में काशिका ने कोण्डीवृस, क्षुद्रक और मालव का नामोल्लेख किया है । क्षुद्रक, मालव प्रसिद्ध गणराज्य थे, जिनके विषय में यूनानी लेखकों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त पाँचवीं चौथी शती ई० पू० का पंचनद प्रदेश ठाँव-ठाँव पर गणराज्यों से भरा हुआ था ।

पाणिनि ने वाहीक देश में ब्राह्मण सङ्घों का भी उल्लेख किया है । काशिका से ज्ञात होता है कि गोपालव नामक सङ्घराज्य ब्राह्मणों का था (गोपालवा ब्राह्मणाः) ।

(१) राजन्य—सूत्र ५।३।११४ में पठित राजन्य शब्द के विषय में टीकाकारों का मत है कि वाहीक देश के राजन्य नामक सङ्घ विशेष से यहाँ तात्पर्य है । (राजन्ये स्वरूप ग्रहणम्) । तथ्य यह था कि पजाव में दो राजन्य थे । एक 'राजन्य' नामक सङ्घ जिनके सिक्क होश्वारपुर जिले में पाए गए हैं । दूसरे राजन्यों का विषय या देश राजन्यक कहलाता था (राजन्यादिभ्यो वुञ्, ४।२।५३) । ये राजन्य कांगडा के पहाड़ी इलाकों में बसे हुए राणा थे आज तक जिनकी यह उपाधि चली आई है । यद्यपि इनकी सामान्य उपाधि राजन्य थी, किन्तु हरेक सघ का अपना-अपना नाम था । शालंकायन नामक राजन्य जिसका उल्लेख भाष्य और काशिका में आता है, राणाओं के प्रदेश का कोई सघ विशेष था । शालंकायन सघ में तीन अवयव राज्यों का समावेश था, जैसा 'त्रिकाः शालंकायनाः' से ज्ञात होता है (भाष्य ५।१।५८, संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु) वस्तुतः शालंकायनों की प्रसिद्धि ही त्रिक नाम से हो गई थी । सम्भव है शालंकायन संघ का मूल उद्गम शालंकायन गोत्र से हुआ हो जिसका उल्लेख नडादिगण में (शलंकु शलंक च, ४।१।९९) । गोपालव ब्राह्मण और शालंकायन राजन्य इन दोनों संघों का आपस में कुछ संघर्ष या द्वन्द्व था (गोपालिशालकायनाः कलहायन्ते, सूत्र २।४।९ का प्रत्युदाहरण) ।

(२) वृक—वृक नामक आयुधजीवी सघ का प्रत्येक सदस्य वार्कण्य कहलाता था । वृक सघ के भौगोलिक स्थान का ठीक निश्चय नहीं । काशिका के अनुसार सूत्र में वाहीक की अनुवृत्ति नहीं आती, अतएव यह वाहीक से बाहर का कोई सघ होना चाहिए, यद्यपि पजाव में शेखपुरा तहसील में विक नामक जाटों की एक जाति अभी तक पाई जाती है । यदि वाहीक से बाहर ही कोई वृकसङ्घ था तो दारा के

बहिस्तून लेख में वर्का नामक शक जाति का उल्लेख आता है जिसका एक वचन में रूप वार्कण होता था। ये दोनों पाणिनि के वृकाः और वार्केण्य से मिलते हैं। उत्तर पूर्वी ईरान में पार्थिया के उत्तर का हिकानिया प्रदेश वृको का मूल स्थान था। इस समय वह गुर्गान कहलाता है (स० वृक० = फा० गुर्ग)। ईरान के अस्तराबाद जिले में इसी नाम की एक नदी घाटी है जहाँ वृक जाति के लोग रहते थे। सम्भवतः पञ्जाब के विक्रं जाटो के पूर्वज शको की वृक शाखा से सम्बन्धित थे।

(३) दामनि (५।३।११६)—दामनि नामक आयुधजीवी सघ का वाहीक के साथ सम्बन्ध न था। बलूचिस्तान के उत्तर-पश्चिम में चगाई प्रदेश में दामनी नामक बलिष्ठ लहाकू जाति आज तक निवास करती है।

(४) त्रिगर्तपण्ठ (५।६।११६)—पाणिनि ने त्रिगर्त के छह सघ राज्यों का उल्लेख किया है जो सब आयुधजीवी थे। महाभारत में त्रिगर्त के सप्तकगणों का उल्लेख आता है। सम्भव है उसके अन्तर्गत सात छोटे सङ्घों का एक बड़ा गणराज्य रहा हो। इस प्रदेश का पुराना नाम जालवरायण भी था (राज्यन्यादिगण ४।२।५३) त्रिगर्तपण्ठ महासघ के छ राज्य थे थे—(१) कौण्डोपरथ, (२) दाण्डकि, (३) क्रीष्टकि, (४) जालमानि, (५) ब्राह्मगुप्त, (६) जानकि। ब्राह्मगुप्त की पहचान आधुनिक भ्रमोर (ब्रह्मपुर) से की जा सकती है। जानकि सघ की सेना त्रिगर्त के राजा सुशर्मा की सहायक बनकर भारतयुद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ी थी (आदिपर्व ६१।१७, उद्योग ४।१७)।

(५) यौधेय (५।३।११७)—यौधेय सङ्घ के सम्बन्ध में पाणिनिकृत यह उल्लेख सबसे प्राचीन है। यौधेय भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। विभिन्न युगों के उनके लेख और सिक्के मिले हैं। पाणिनि से समुद्रगुप्त के काल, अर्थात् लगभग आठ सौ वर्षों तक उनका अस्तित्व रहा। ई० पू० २००—२०० ई० के बीच में वे सतलज के पूर्व और यमुना के पश्चिम में फैले हुए थे। महाभारत के अनुसार बहुधा न्यक्त प्रदेश में रोहीतक उनकी राजधानी थी। सुनेत या सुनेत्र जिसका सकलादिगण (४।२।७५) में पाठ है यौधेयों का दूसरा केन्द्र था जहाँ उनकी मुद्राएँ मिली हैं। रोहीतक के पहले सम्भवतः सुनेत ही उनकी राजधानी थी। पूर्व में होने के कारण सिकन्दर से यौधेयों का सघष नहीं हो सका। प्राचीन यौधेयों के वंशज पञ्जाब में आधुनिक जोहिए राजपूत हैं।

(६) पर्शु (५।३।११७)—इस आयुधजीवी सघ का बहुवचनान्त नाम पर्शवः और एक सदस्य पार्शव कहलाता था। पर्शुओं का उल्लेख ऋग्वेद (८।६।४६) में भी आता है (शतमह तिरिन्दिरे सहस्र पर्शवाद्दे । तिरिन्दिरे = तिरिदातः पर्शु = पारसीक, ऐसे सब विद्वानों ने माना है)। लुडविग और वेबर ने उनकी पहचान ईरानी पारसीको से की है जो अपने देश में पार्स कहलाते थे। कौथ ने इस पहचान

को स्वीकार करते हुए लिखा है कि प्राचीनकाल से ईरानी और भारतवासियों का घनिष्ठ सम्पर्क था (वैदिक इण्डेक्स, १।५०५) ।

दारा प्रथम (५२१-४८६ ईस्वी पूर्व) के बहिस्तून शिलालेख में गन्धार और पार्स दोनो का साथ उल्लेख है । गन्धार दारा के साम्राज्य का एक प्रान्त था किन्तु पाणिनि ने गान्धारि का उल्लेख स्वाधीन एकराज जनपद के रूप में किया है । (मात्वेय गान्धारिभ्या च ४।१।१६९, गान्धार. क्षत्रिय., गान्धारो राजा) । ज्ञात होता है कि दारा और ह्पयार्श के बाद गन्धार जनपद ने अपने आपको ईरावी प्रभुत्व से मुक्त कर लिया था । दारा ने अपने को पार्स कहा है (धृषालेख), जो पाणिनीय पार्श्व (पशुं से स्वार्थ में अण् प्रत्यय) से मिलता है । बोधायन ने गान्धारि और स्पशु का साथ उल्लेख किया है (बोधायन श्रौत० १८।४४; वैदिक इण्डेक्स २।२७९) ।

गण-पाठ में आयुधजीवी संघ

दामन्यादि, पश्वादि, योधेयादि गणो में निम्नलिखित तैंतीस आयुधजीवी संघो के नाम हैं—

(१) दामन्यादि—दामानि, ओलपि, काकदन्ति, अच्युतन्ति, शत्रुन्तपि, सार्वसेनि, वैन्दवि, मोञ्जायन, तुलभ, सावित्रीपुत्र, वैजवापि, ओदकि ।

(२) पश्वादि—पशुं, असुर, रक्षस्, बाल्लीक, वयस्, मरुत्, दाशार्ह, पिशाच, वृशनि, कार्पाषण, सत्वत्, वसु ।

(३) योधेयादि (५।३।११७; ४।१।१७८)—योधेय, शौभ्रेय, शौक्रेय, ज्यावा-णेय, वार्त्तेय, त्रिगर्त, भरत, उशीनर ।

इस सूची में मोञ्जायन, पशुं, बाल्लीक, दशार्ह, सत्वत् इन परिचित नामों के आधार पर निश्चित होता है कि बाल्लीक से बाहर के गणो का भी पाणिनि ने यहाँ परिगणन किया है ।

१ दामन्यादि गण—इस गण के निम्नलिखित नामो पर कुछ प्रकाश पड़ता है ।

मोञ्जायन—वंशु नदी के दक्षिण और हिन्दूकुश के उत्तर का एक प्रदेश इस समय मुजान कहलाता है । यही प्राचीन मोञ्जायन था । यहाँ की भाषा मुजानी है जो मोञ्जायनी से निकला हुआ शब्द है (शाङ्गरवादि गण ४।१।७३) । नडादि गण में पठित मुज से गोत्रापत्य अर्थ में मोञ्जायन सिद्ध होता है (४।१।९९) । ऋग्वेद (१०।३४।१) में भोजवत सोम और यजुर्वेद (३।६१) में भोजवन्त प्रदेशका उल्लेख है । अथर्ववेद में तो स्पष्ट ही भोजवन्त को बल्लिक अर्थात् बाल्लीक का पड़ोसी देश कहा है (तवमन् भोजवतो गच्छ बल्लिकान् परस्तरान्, अथर्व ५।२२।७ और भी वही ५।२२।५, ५।२२।१४, ५।२।८) ।

सावित्री-पुत्र—इस नाम का छोटा सघ सावित्री-सत्यवान के पुत्रशतो से अपना उद्गम मानता था । महाभारत में उसका पञ्चिच आया है । (आरण्यक पर्व २९७। ५८; कर्ण पर्व ५।४९) । इसकी भौगोलिक स्थिति पंजाब में उशीनरो के पड़ीस में भ्रंगमघियाना प्रदेश में रही होगी ।

सार्वसेनि—इस आयुषजीवी सघ का उद्गम सर्वसेन नामक संघ से हुआ था जिसका उल्लेख णण्डिकादिगण (४।३।९२) में आया है । सर्वसेन जनपद का उल्लेख भोग्मपर्व (१०।५९) एवं काशिका में भी है—सूत्र ८।१।५ पर परि परित्रिगर्नेभ्यो वृष्टो देवः, परि परि सोवीरेभ्यः, परि परि सर्वसेनेभ्यः । सूत्र ६।२।३३ में यह इस प्रकार है—परि त्रिगतं वृष्टो देवः, परि सोवीरं, परि सार्वसेनि । पहले दो उदाहरण भाष्य में भी हैं (६।२।३३) जो प्राचीन मूर्धामिषिक्त उदाहरण थे । त्रिगतं सोवीर और सर्वसेन के परे-परे वृष्टि हुई, इन वाक्यों का तात्पर्य यह हुआ कि ये दोनों सुखे प्रदेश पर्जन्य वायु के क्षेत्र से बाहर थे । त्रिगतं (कुल्लूकांगडा), सोवीर (मिन्ध बहावलपुर) के अतिरिक्त तीसरा सूखा प्रदेश बीकानेर का उत्तरी भूभाग है जिसकी पहचान सर्वसेन से की जा सकती है । सर्वसेन या सार्वसेनि नाम से प्रकट है कि यह ऐसे लोगों का सघ था जो सब सैनिक थे । पहले कहा जा चुका है कि साल्वो की एक शाखा का नाम मद्रकार था । प्रशिलुस्की के अनुसार कार शब्द सेना के अर्थ में प्राचीन ईरानी भाषा में प्रयुक्त था । भारतवर्ष में भी उस शब्द की परम्परा चली आई । प्राचीन साल्वो को मध्यकालीन कोशों में कारकुक्षीय कहा गया है (हेमचन्द्र, अभिधान चिन्तामणि ४।३३) । कारकुक्षीय का अर्थ है—जिसकी कुक्षि या गर्भ में कार अर्थात् सैनिक भरे हों । साल्वो के लिये यह नाम यथार्थ था । उत्तरमद्र या वाल्हीक; ईरान और भारत के मद्र, उशीनर आदि कई देशों के सैनिकों की टुकड़ियाँ साल्व जनपद में बसी हुई थी । यमुना तट का कारपचव प्रदेश भी साल्वो का टुकड़ा ज्ञात होता है (कात्यायन श्रौ० २।४।६।१०)

वैजवापि—इस संघ का उल्लेख रैवतकादि ४।१।१३१) एवं सुतगमादिगण (४।२।८०) गणों में भी आया है । भाष्य (२।४।८१), चरक (१।१।१०) एवं शतपथ (१४।५।५।२०, वैजवापायन) में वैजवापियों का नाम है ।

२ पशु-आदि (५।३।११७)—इस गण के सघों की पहचान यह है—

वाल्हीक—अथर्ववेद में इसका रूप बल्लिक है । आधुनिक बल्ल के साथ इसकी पहचान असंदिग्ध है । पाणिनि से कुछ पूर्व द्वारा प्रथम के राज्य में वाल्हीक उसका एक प्रान्त था । उसके बाद पाणिनि के समय में वह आयुषजीवी संघ के रूप में संगठित हो गया । ठीक यही बात गन्धार जनपद के साथ घटित हुई थी । वाल्लिक को भाष्य में वाल्लि भी कहा है । महाभारत में वाल्हीक के लिये कई बार वाल्लिक नाम आता है । मद्र व्युषिताश्व की सतान थे । ज्ञात होता है कि ईरानी प्रदेश वाल्लिक ही

उत्तरमद्र था। जब मद्र लोग बाल्हीक देश से आकर शाकल में प्रतिष्ठित हुए तो बाहोक के लिये भी बाल्हीक नाम विकल्प से प्रयुक्त होने लगा। मद्रराज शल्य बाल्हीक पुगव कहे गए हैं।

असुर—वैदे तो भारतीय साहित्य में असुर सामान्य जातिवाचक नाम है, पर इस गण में यह आयुधजीवी संध का नाम है। जब पाणिनि को पशु संध का परिचय था तो सम्भावना है कि असीरिया के निवासी असुरों का नाम भी उन्हें विदित था। बहिस्तून के शिला लेख में उन्हें अयुरा (प्राचीन ईरानी) और अशुर (शूपा की भाषा) कहा गया है।

(३) पिशाच—यद्यपि कच्चा मांस खाने वालों के लिये यह सामान्य शब्द था, पर ग्रियर्सन ने सिद्ध किया है कि उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में दरदिस्तान, चित्तल के लोगों का व्यापक जातीय नाम पिशाच था क्योंकि उनमें कच्चा मांस खाने का किसी समय बहुत रिवाज था। काफिरिस्तान के दक्षिण आधुनिक लम्गान (प्राचीन लम्पाक) के पड़ोसी पशाई काफिरो की पहचान हर्नली ने पिशाचों से की थी जिसे ग्रियर्सन ने भी ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से समीचीन माना था (पिशाच, जेआरएएम, १९५०, २८५-८८)। पात्रिटर ग्रियर्सन से सहमत थे। उनका कथन है कि पिशाच वास्तविक जाति की संज्ञा थी, उसीका विकृत रूप दैत्य-दानव बाची पिशाच शब्द में आ गया (जेआरएएम, १९१२, पृ० ७१२)। पिशाची प्राकृत की अनुश्रुति इतनी पुष्ट है कि उसके बोलने वालों के अस्तित्व में सदेह का कारण नहीं।

(४) रक्षस्—रक्षस् से स्वार्थ में अण् प्रत्यय जोड़ कर राक्षस शब्द बनता है। यह भी जातिवाचक नाम था। किन्तु यहाँ संध विशेष के लिये है। उत्तरी बलूचिस्तान के चगाई प्रदेश में रक्षानी एक बड़ा कबीला है (इम्पीरियल गजेटियर १०।११७)। सम्भव है वे ही रक्षस् नामक आयुधजीवी हों।

(५) मरुत्—इनकी पहचान सम्भवतः बन्तू जिले की मरवत तहसील में इसी नाम के कबीले से है (इम्पीरियल गजेटियर ६।३९४)। मध्वादि गण (४।२।८६) से मरुत् से मरुत्वन्त स्थान नाम सिद्ध किया गया है।

(६) अश्वनि और (७) कार्ष्णिण—इन दो नामों का एक साथ पाठ साभिप्राय है। इनके समकक्ष शनिवारी और कार्पवुन नामक दो पठान कबीले हैं जिनका परस्पर रक्त सम्बन्ध है (इम्पीरियल गजेटियर, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, पृष्ठ ७९)। शनिवारियों में अभी तक गौ को पवित्र मानते हैं। उनके हर गाँव खेड़े में पवित्र पाषाण पाए जाते हैं जो प्राचीन मूर्ति-पूजा के अवशेष हैं (अफगानिस्तान गजेटियर, पृ० ४९)। इस्लाम धर्म-परिवर्तन के बाद भी उनकी स्थिराँ परदा नहीं करती और पुरुषों के साथ बेरोक टोक बाहर निकलती हैं।

(८) सात्वत, (९) दाशार्ह—ये दोनों अन्धकवृष्णि संघ के अन्तर्गत छोटे आयुधजीवी संघ थे ।

(१०) वयस् और (११) वसु—पहचान अज्ञात है ।

३ योधेयादि गण—अष्टाध्यायी में दो बार इस गण का पाठ है (५।३।११७, ४।१।१७८) । न्यासकार को यह विचित्र प्रतीत हुआ (विचित्रा हि गणाना कृति-गणकारम्येति पुन पठिता) । दोनों सूचियों में जो नाम एक से हैं वे ही मूल पाठ में थे—

(१) योधेय—इनका विवरण पहले दे दिया गया है ।

(२) शौभ्रेय—इनका पूर्व पुरुष कोई शुभ्र था जिसका उल्लेख शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र में है (४।१।१२३) ।

यूनानी इतिहास लेखकों ने रावी और चनाब के संगम के पास सवरकाह (कर्तिवस) या सवग्राह (ओरोमिअस) नामक अत्यन्त बलशाली संघ का उल्लेख किया है । शासन के सम्बन्ध में विशेष रूप से उसे गण-राज्य कहा है । उनकी सेना में साठ महस्र-पदाति, छह महस्र अश्वारोही, और पाँच सौ रथ थे जिसका संचालन बल और युद्ध विद्या में दक्ष क्रमशः तीन सेनापतियों द्वारा होता था (मैकिण्डिल, एलेक्जेंडर, पृ० २।५२) । इस संघ की पहचान पाणिनि के आयुधजीवी शौभ्रेयों से सम्भव है ।

(३) शौक्रेय—इस संघ की ठीक पहचान अनिश्चित है । शको में सकरीलोड जाति का उल्लेख आता है एवं मयुरा के पुण्यशाला स्तम्भ में शको की सरुक शाखा का नाम है । सम्भव है ये दोनों शौक्रेय से सम्बन्धित हों ।

(४) वार्त्तय—कराची के पश्चिम पुराली नदी के पश्चिम में ओराइतइ नामक एक भारतीय संघ का उल्लेख आता है । कर्तियम के अनुसार यह जाति सदा से स्वाधीन थी । उसने द्रुत भेजकर सिकन्दर से संधि कर ली । यूनानी उच्चारण के ठीक अनुरूप यही वार्त्तय संघ ज्ञात होता है ।

(५) वात्तय—पहचान अज्ञात ।

(६) ज्यावाणेय—इस नाम की ध्वनि उस जाति से है जो प्रत्यञ्चा से वाण का काम लेती थी । व्रात्यो में विना वाण के ज्याह्लोड नामक धनुष का रिवाज था (अनिपु धनुष् , लाट्यायन श्रौत०, ८।७; ताण्ड्य १७।१।२४) ।

यह पत्थर-मिट्टी के गुल्ले चलाने की गुल्ले ज्ञात होती है । ज्यावाणेय व्रात्यो के अन्तर्गत कोई आयुधजीवी संघ था । महाभारत में पर्वतीयों को विशेष रूप से अश्म-युद्ध में कुशल कहा है जो पत्थर के ढोके लुढ़का कर या ढेलवास (क्षेपणीय) से शिला बरसाकर युद्ध करते थे (द्रोणपर्व १२१।३४, ३५) । यह संघ भी पर्वताश्रयी आयुधजीवी संघों में से एक ज्ञात होता है ।

(७) त्रिगर्त—त्रिगर्तपक्ष में जो छह नाम हैं उनके अतिरिक्त स्वयं त्रिगर्त भी पृथक् आयुधजीवी सघ था ।

(८) भरत—केवल इसी गण में भरतो को आयुधजीवी सघ कहा गया है । या तो यह कोई पुरानी अनुश्रुति थी, अथवा पाणिनि के समय में प्राचीन भरतजन की कोई टुकड़ी सघ रूप में सङ्गठित हो गई थी । पाणिनि ने भरत जनपद को प्राच्य और उदीच्य की मध्यवर्ती सीमापर माना है । सूत्रों में भरत और कुरु दानो का नाम आता है । कुरु जनपद की राजधानी हास्तिनापुर थी और वह एकराज जनपद के रूप में सङ्गठित था (४।१।१७२) । कौटिल्य ने कुरु पंचाल दोनों को राजशब्दोपजीवी सघ कहा है । काणिका में भी कुरु-पंचालों की अंधकवृष्णि के समान मूर्धामिपित्त राजन्यों से घामित माना है जिससे कुरु-पंचालों के संघ का अनुमान होता है (६।२।३४) । इस द्विविध साक्षी से ज्ञात होता है कि भरत नामक जनपद में आयुधजीवी संघ राज्य था । एवं कुरुओं के दो विभाग थे एक संघ दूसरे एकराज । यमुना और कुरुक्षेत्र के बीच में ये सघ फैले हुए थे ।

(९) उशीनर—भौगोलिक दृष्टि से यह बाह्यक का एक भाग था । पाणिनि के समय में यहाँ आयुधजीवी संघ शासन था ।

ऊपर संघों के जो नाम दिए हैं उनके पीछे सूत्रकार का विशेष उद्देश्य था । प्रत्येक संघ के निवासी सदस्य के लिये भाषा में किस प्रकार का शब्दरूप प्रयुक्त होता था इसकी छानबीन व्याकरण की दृष्टि में आवश्यक थी । उदाहरण के लिए कौण्डवृष्य क्षौद्रव्य, मालव्य, वाक्य, दामनीय, ओलपीय, कौण्डोपरथीय, मीञ्जायनीय, वेन्दवीय सावित्रीपुत्रीय, दाशाहं, सात्वत, पार्श्व, त्रैगर्त, भाग्य, ओशीनर आदि शब्द रूप उस-उस नाम के सघ में वहाँ के निवासियों के लिये लोक में प्रयुक्त होते थे । उनकी तथ्यात्मक जानकारी इस प्रकरण का उद्देश्य थी ।

कुछ अन्य सङ्घों के नाम

सूत्रों में कुछ और नाम भी हैं जिनके विषय में अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि वे सघ राज्य थे—

वृजि (मद्रवृज्यो. वन्, ४।२।१३१)—बौद्ध साहित्य में इन्हें वज्जि कहा है जो प्रसिद्ध सघ राज्य था । वह आठ अवान्तर जातियों का संयुक्त संगठन था जिनमें लिच्छवि और विदेह सबसे महिमाशाली थे । गंगा के उत्तर मुजफ्फरपुर चम्पारन में वृजियों के गणराज्य की राजधानी वैशाली-नगरी थी ।

अन्धकवृष्णि (६।२।३४)—महाभारत और कौटिल्य दोनों के अनुसार अंधक-वृष्णि सघराज्य था । पाणिनि के अनुसार अन्धकवृष्णि सघ में राजन्यों द्वारा शासन की व्यवस्था थी (राजन्य बहुवचनद्वन्द्वेऽन्धकवृष्णिषु) । अन्धकवृष्णिसघ में

दूसरे सघों की भाँति कुलो का शासन था। प्रत्येक कुल का अधिपति राजा कहलाता था। उन्हीं के अपत्यों की सजा राजन्य थी (राजश्वशुरादयत्; ४।१।१३७; राजन्यो भवति क्षत्रियश्चेत्)। ये राजन्य अभिपिक्त वंश क्षत्रिय होते थे (राजन्यग्रहणं हि अभिपिक्तवंश्याना क्षत्रियाणा ग्रहणार्थम्-काशिका)। अन्धकवृष्णिषघ की विशेषनाएँ ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कई अवयवों को संयुक्त करके संगठित हुआ सघ था। इसका भौगोलिक विस्तार बहुत था। सुराष्ट्र के समुद्रतट के समीपवर्ती द्वीपों के निवासी भी जो द्वीप कहलाते थे इस सघ के अन्तर्गत थे, किन्तु सघ की प्रभुमत्ता उनके हाथ में न थी। काशिका ने लिखा है कि द्वेप्य और हैमायन जैसी अवान्तर शाखाओं को अन्धकवृष्णि सघ की सदस्यता प्राप्त थी, पर वे राजन्य न थे। इस सघ की अन्य विशेषता सुत्रिकसित राजनैतिक दलों का सङ्गठन था। पतञ्जलि ने अक्रूरवर्ग्य—अक्रूरवर्गीण, वासुदेववर्ग्य—वासुदेववर्गीण अर्थात् अक्रूर और वासुदेव के दलों के मदस्यों का उल्लेख किया है। अक्रूर, श्वाफलक, शिनि अन्धको के एवं कृष्ण, घलराम, नकुल आदि वृष्णियों के नेता थे। वस्तुतः इस सूत्र में शिनि वासुदेवाः, श्वाफलक-चैत्रक रोधका, इत्यादि प्रयोग नेताओं के नाम के अनुसार कई वर्गों के संयुक्त मदस्यों के वाचक हैं।

भगं (४।१।१७८)—भगतिव्रगते (४।१।१११) सूत्र के अनुसार त्रिगतं देश में भगं एक गोत्र का नाम था। सूत्र ४।१।१७८ में भगं जनपद है। वहाँ एकराज्य था या गण शासन यह अष्टाध्यायी में स्पष्ट नहीं होता, किन्तु बौद्ध साहित्य में भग एक संघ था जिसकी राजधानी शिशुमारगिरि थी।

कुछ अन्य नाम

गण पाठ में कुछ और भी महत्व पूर्ण नाम हैं। यूनानी लेखकों से ज्ञात होता है कि वे सघ शासन के अनुयायी थे। सम्भवतः वे आयुधजीवी सङ्घ थे—

(१) क्षुद्रक—५।३।११४ सूत्र के उदाहरणों में क्षुद्रको को वाहीक देश का आयुधजीवी सघ माना है। क्षुद्रकमालवात् सेनासज्ञायाम्, इस गण सूत्र के (४।२।४५) आधार पर ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में ये दोनों गण राज्य समृद्ध दशा में थे और दोनों की सम्मिलित सेना क्षौद्रकमालवी नाम से प्रसिद्ध थी। श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने सर्व प्रथम क्षुद्रको की ठीक पहचान यूनानी लेखकों के ओषिमद्रकाइ से की थी। कर्तियस के सुद्रकाइ भी क्षुद्रक ही हैं (मेक्रेण्डिल एलक्जेण्डर, पृ० २३८)।

(२) मालव—यूनानियों के मल्लोइ संस्कृत साहित्य के मालव थे, यह पहचान अब सर्वमान्य है। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मालव रावी और चनाव के सगम के समीप सन्निविष्ट थे। क्षुद्रक उन्हीं के पड़ोस में रावी के पूरब में विस्तृत प्रदेश में आवाद थे। दोनों ने सिकन्दर का प्रतिरोध किया था। भाष्य में एकाकिभिः क्षुद्रकैजि-

तम् उदाहरण आया है जिससे अनुमान होता है कि मालवो से विद्युत् होने पर भी सुद्रको ने अकेले ही युद्ध किया था और उसमें वे विजयी हुए थे ।

(३) वसाति (४।२।५३ राजन्यादि गण)—इसकी पहचान यूनानी ओस्स-दिवोइ (Ossadioi) से की गई है । चनाव और सतलज की संयुक्त धारा जहाँ सिन्धु से मिलती है उसके समीप कही वसातियों का राज्य था । महाभारत में वसातयः समौलेयाः (सभा ५।१।१५) उल्लेख से मूला नदी के भौगोलिक क्षेत्र के पड़ोस में वर्तमान सीवी के आसपास वसातियों का निवास सूचित होता है ।

(४) अप्रीत (राजन्यादि गण)—अप्रीतो की पहचान आधुनिक अफ्रीदियो से की गई है । अफ्रीदी स्वयं अपने नाम का उच्चारण अप्रीदी करते हैं (ग्रियर्सन, भाषा सर्वेक्षण, (१०।५) । यह भी कहा गया है कि ऋग्वेदीय अपरीताः नाम ही संस्कृत में सुधार कर अप्रीता कर लिया गया । अप्रीदियों का देश अप्रीदी तीरा कहलाता है, जिसकी पहचान भाष्य के श्रीरावतीक प्रदेश के साथ पहले की जा चुकी है । हीरोदोट ने इन्हें अपरिताइ लिखा है ।

मधुमन्त—पाणिनि ने कच्छादि (४।२।१३३) और सिन्ध्वादि (४।३।९३) गणों में मधुमन्तो का उल्लेख किया है । मध्वादिभ्यश्च (४।२।८६) सूत्र में मधुमन्त देश का नाम है । महाभारत में उदीच्य देशों में मधुमन्तो की गणना है (भीष्म पर्व ९।५३) । मधुमन्त स्पष्ट ही मोहमन्द है । मोहमन्द कबीले के लोग इस समय काबुल नदी के उत्तर दीर-बाजोर इलाके में लगभग १२०० वर्गमील के क्षेत्र में आबाद हैं । जैसा पहले कहा जा चुका है दीर संस्कृत द्विरावतीक से सम्बन्धित है जो कि कुनड और पंजकोरा नदियों के बीच का प्रदेश था । इसी प्रकार तीरा या श्रीराव-तीक देश कुमा, वरा (पेशावर की धारा नदी) और सिन्धु इन तीनों नदियों के प्रदेश में था ।

(६) हास्तिनायन, (७) आश्वायन, (८) आश्वक्रायन—इनमें से पहले का उल्लेख सूत्र ६।४।१७४ में, दूसरे का ४।१।११० में और तीसरे का नडादि गण ४।१।९९ में है । इन तीनों की पहचान इस प्रकार है । कपिशा के आगे सिन्धु की ओर यात्रा करते हुए सिकन्दर ने इन तीनों जातियों से सम्पर्क किया था । यूनानी लेखकों ने लिखा है कि पुष्कलावती में अस्तकेनोआइ जाति का राज्य था । कुनड या चितराल नदी की घाटियों में अस्पेसिओआइ जाति का और स्वात एवं पञ्जकोरा नदियों के बीच में अस्तकेनोआइ लोगों का राज्य था । उनकी राजधानी मस्सग में थी और वे स्वात के पहाड़ी प्रदेश में आबाद थे इन नामों की पहचान पाणिनीय नामों के साथ यह है—

(अ) अस्पेसिओआइ = सं० आश्वायन, अलीशंग या कुनड नदी की दून ।

(इ) अस्सकेनोआइ = सं० आश्वकायन, राजधानी मशकावती, स्वात नदी की दून ।

(उ) अस्तकेनोआइ = सं० हास्तिनायन, स्वात और काबुल नदी के सगम के समीप पुष्कलावती में जो इनकी राजधानी थी ।

इनमें से आश्वायन और आश्वकायन नवसे वीर और लड़ाकू थे जो अपने अजेय पहाड़ी दुर्गों में सुरक्षा के साथ छटे रहते थे । आश्वकायनों की राजधानी मस्सग या मशकावती थी । भाष्य में वह एक नदी का नाम है (४।२।७१) । सुवास्तु या स्वात के निचले भाग में वाजोर से २४ मील पर मजग या मस्सगगर नामक शहर है जो प्राचीन मशकावती थी । बाहरी हमले के समय आश्वकायन अपने पहाड़ी दुर्ग में जो स्वात के उपरले भाग में था, चले जाते थे । यह स्वात के पूरब में सिन्धु की ओर था । यूनानियों ने उमका नाम एओरनस लिखा है और उसकी दुर्जय स्थिति की बहुत प्रशंसा की है । यही पाणिनि का वरणा नगर ज्ञात होता है (४।२।८२) । श्री आरेल स्ट्राइन ने एओरनस दुर्ग की पहचान ऊँगरा नामक स्थान से की है ।

आश्वायन और आश्वकायन इन दोनों का सम्बन्ध घोड़ों से विशेष था । यूनानी लेखकों के अनुसार अस्पेसिओआइ या आश्वायन खोएस नदी की घाटी में आवाद थे जिसकी पहचान अवस्ता की ह्वस्प नदी (स सु-अश्व) से की गई है (= आधुनिक चेरखेह, मोदी एसियाटिक पेपर्स, भाग० २, पृष्ठ २०७) । इनसे भिन्न हास्तिनायनों का हस्तिसेना से सम्बन्ध उनके नाम से सूचित है ।

अध्याय ८

पाणिनि के समय पर विचार

अष्टाध्यायी की जिस भौगोलिक और सांस्कृतिक सामग्री पर इस ग्रन्थ में विचार किया गया है, उसके आधार पर पाणिनि के समय और आपेक्षिक तिथि क्रम पर भी प्रकाश पड़ता है। पाणिनि संस्कृत भाषा के ऐसे गाढ़े सफ़रान्तिकाल में हुए जब एक ओर वैदिक भाषा और साहित्य का चरम विकास हो चुका था, और दूसरी ओर संस्कृत भाषा, जिसे काव्य भाषा भी कह सकते हैं, अपनी उस महती शक्ति को प्राप्त कर रही थी जो वात्समीकि और व्यास के श्लोक छन्दों में निहित है। पाणिनि की भाषा लोक व्यवहार की साधु भाषा थी। वह जीवन के व्यापक क्षेत्र में भाव प्रकाशन की मक्षम माध्यम थी। कौटिलीय अर्थ शास्त्र के कितने ही शब्द और संस्थाओं का उल्लेख अष्टाध्यायी में आता है। महाभारत, गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र, पाली साहित्य, अवधमागधी आगम साहित्य, इन सब में पाणिनीय संस्थाओं के उल्लेख मिलते हैं। इनकी सहायता से उन शब्दों के अर्थ और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि को समझने में सहायता मिली तथा पाणिनि के कालक्रम पर भी प्रकाश प्राप्त होता है।

पूर्वमत—पाणिनि के काल का निर्णय संस्कृत साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने ही विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। गोल्डस्ट्रुकर के अनुसार पाणिनि सातवीं शती ईस्वी पूर्व में हुए। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का भी यही मत था। उनका आधार था कि पाणिनि को दक्षिण भारत का परिचय न था। श्री पाठक ने पाणिनि को सातवीं शती ई० पू० के अन्तिम चरण में महावीर के जन्म से कुछ ही पूर्व रक्खा था (भंडारकर इस्टीमेट्स की पत्रिका, ११।८३)। श्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने पहले सातवीं शती (१९१८ कार्माइकेल० व्याख्यान, पृ० १४१), फिर पीछे छठी शती का मध्य भाग पाणिनि का काल माना (प्राचीन भारत मुद्रा शास्त्र, १९२१, पृ० ४६)। शारपेंटिए के मत में यह तिथि ५५० ई०पू० होनी चाहिए (जे आर ए एस, १९१३, पृ० ६७२-७४)। उनका अपना ही प्रतिसेस्कृत मत यह था कि यह तिथि ५०० ई० पू० के लगभग थी (वही १९२८, पृ० ३४५)। श्री राय-चौधरी का विचार है कि ईरानियों द्वारा गंधार विजय का युग जब समाप्त हो गया तब पाणिनि का समय होना चाहिए जो छठी शती के बाद और चौथी शती से पूर्व का रहा था। 'उनका समय पाँचवीं शती में मानने से भव प्रमाणों की सगति बैठ जाती है' (वैष्णव धर्म का प्राचीन इतिहास, १९३६, पृ० ३०)। ग्रियर्सन का मत था कि अशोक के धर्म लेख और पाणिनि के बीच में सौ-डेढ़ सौ वर्षों का अन्तर होना चाहिए।

इससे ४०० ई० पू० के लगभग पाणिनि का समय था। मैकडानल का प्रामाण्य मत यह था कि पाणिनि का समय ५०० ई० पू० के बाद होना संभव नहीं। घॉटलिक ने इस ३५० ई० पू० के लगभग माना है। वेबर ने पाणिनि का समय निकन्दर के समय में आने के बाद रखा। यह खेद की बात है कि वेबर जैसे व्याकरण-समर्थ विद्वान् ने सण्डिकादिभ्यश्च (४।२।५५) सूत्र की कारिकाओं को ठीक न समझकर शुद्ध शास्त्रों की नयुक्त सेना को निकन्दर के बाद मान लिया और पाणिनि द्वारा उनके उन्मेष के आधार पर पाणिनि को भी निकन्दर के बाद माना (भारतीय साहित्य का इतिहास, पृ० २२२)। वस्तुतः यह भ्रान्ति थी और इन कारिकाओं ने वेबर का अभिप्रेत किसी प्रकार गिढ़ नहीं होता।^१ लीचिन ने निश्चित समझ न देने हुए इसका भी उल्लेख कि इन विषय पर निष्पत्ति प्रमाण अभी तक हमें प्राप्त नहीं है, किन्तु सम्भावना ऐसी है कि पाणिनि बुद्ध के बाद और ईस्वी मन से पूर्व हुए और वे पहली सर्गादा के अधिक सन्निकट थे।

भारतीय अनुश्रुति—इस विषय में किसी भी भाग पर पहुँचने के लिये पाणिनीय सामग्री की साक्षी ही हमारा एक मात्र आधार होनी चाहिए। इन मतों में यह तो विदित हो जाता है कि मोटे तौर पर सातवीं शती से चौथी शती ई० पू० तक के युग में पाणिनि के समय की सर्वसम्मत अवधि होती है। इसमें भी पाँचवीं शती ई० पू० के पक्ष में बहुमत है। इस सम्बन्ध में गोल्टस्ट्रुकर जो व्याकरण ज्ञान और महाभाष्य के नार्मिक जानकार थे, प्रश्न की कुंजी के रूप में यह समझ देते हैं—‘पाणिनि के काल के विषय में कल्पना करने की अपेक्षा इस बात की छानबीन में अधिक सफलता मिलेगी कि पाणिनि के ऐतिहासिक उल्लेखों का ओरो के साथ अपेक्षित सम्बन्ध क्या है।’ इस युक्ति को स्वीकार करते हुए हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि इन विषय में जो सामग्री उपलब्ध है, वह किन तिथि की ओर नम्तिगति करने लगती है। जहाँ सब प्रमाणों की संगति और एकसूत्रता सम्भव हो, वही मत प्राप्य होना चाहिए। हमारी सम्मति में इस विषय में जो भारतीय अनुश्रुति है, वह गत्य परम्परा पर आश्रित जान पड़ती है, अर्थात् पाणिनि किसी नन्दवंशी राजा के समकालीन थे। यह समय पाँचवीं शती ई० पू० के मध्य भाग में था। अब हम प्रमाणसामग्री पर क्रमशः विचार करेंगे।

साहित्यिक उल्लेखों की साक्षी—गोल्टस्ट्रुकर द्वारा पाणिनि के सप्तम शती ई० पू० में रखे जाने का मुख्य आधार यह था कि पाणिनि केवल ऋग्वेद सामवेद और कृष्णयजुर्वेद से परिचित थे; आरण्यक उपनिषद् प्रातिशात्य वाजसनेयी संहिता, शतपथब्राह्मण, अथर्ववेद एवं दर्शनग्रन्थों का उन्हें परिचय न था। केवल यास्क पाणिनि

१ वेबर के मत की समीक्षा में मेरा लेख, शुद्धक साल्वों के विषय में पतञ्जलि, पूना ओरिएण्टलिस्ट, वर्ष १, संख्या ४, जनवरी १९३७, पृ० १-७।

से पूर्व में हो चुके थे। स्पष्ट ही यह मत उस विवेचन के बाद जो पाणिनीय साहित्य के विषय में हमने किया है, ग्राह्य नहीं माना जा सकता। पाणिनि को वैदिक साहित्य के कितने अंश का परिचय था, इस विषय में विस्तृत अध्ययन के आधार पर थीमे का निष्कर्ष है कि ऋग्वेद, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, तैत्तिरीय संहिता, अथर्ववेद, सम्भवतः सामवेद, ऋग्वेद के पदपाठ और पंप्पलाद शाखा का भी पाणिनि को परिचय था, अर्थात् ये सब साहित्य उनसे पूर्वयुग में निमित्त हो चुका था (थीमे, पाणिनि और वेद, १९३५, पृ० ६३)। इस सम्बन्ध में एक मार्मिक उदाहरण दिया जा सकता है। गोल्डस्ट्रुकर ने यह माना था कि पाणिनि को उपनिषद् साहित्य का परिचय नहीं था, अतएव उनका समय उपनिषदों की रचना से पूर्व होना चाहिए। यह कथन सारहीन है, क्योंकि सूत्र १।४।७९ में पाणिनि ने उपनिषत्कृत्य इस वाक्यांश में उपनिषद् शब्द का प्रयोग ऐसे अर्थ में किया है, जिसके विकास के लिये उपनिषद् युग के बाद भी कई शती का समय अपेक्षित था। कीथ ने इसी सूत्र के आधार पर पाणिनि को उपनिषदों के परिचय की बात प्रमाणित मानी थी (तैत्तिरीय सं०, अग्नेजी अनुवाद, भूमिका, पृष्ठ १६७)। तथ्य तो यह है कि पाणिनिकालीन साहित्य की परिधि वैदिक ग्रन्थों से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। जैसा पूर्व में दिखाया गया है, वैदिक चरणों के अन्तर्गत कल्पसूत्र एवं धर्मसूत्रों का भी विकास हो चुका था और चरणों से बाहर वेदांगसाहित्य की पर्याप्त उन्नति हो रही थी। व्याकरण ग्रन्थों में नामिक और आख्यातिक नामक विशिष्ट ग्रन्थ एवं याज्ञिक साहित्य तथा उनके व्याख्यान, अनुव्याख्यान आदि का अत्यधिक विकास पाणिनि के समय तक हो गया था, जो कि वैदिक साहित्य के उत्तरकालीन विकास का सबसे अन्तिम चरण कहा जा सकता है। महाभारत के मूल और उपवृंहित स्वरूप दोनों का परिचय उन्हें था (उत्तगीकर, भाण्डारकरस्मृति ग्रन्थ, पृ० ३४०)। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने नटसूत्र एवं शिशुकन्द्रीय, यमसंभार, इन्द्रजनीय जैसे नितान्त लौकिक काव्य ग्रन्थों का भी अपने सूत्रों में उल्लेख किया है। जिसे हम शिष्ट प्रयुक्त संस्कृत भाषा का नूतन युग समझते हैं, उसका एक खिला हुआ रूप पाणिनि के युग में विद्यमान था, जिसमें एक ओर अनुष्टुप श्लोक काव्यरचना का स्पृहणीय माध्यम बन चुका था, दूसरी ओर सूत्रशैली का भी पूर्णतम विकास हो चुका था। उपलब्ध धर्मसूत्र एवं गृह्यसूत्रों से कहीं अधिक प्रतिष्ठात सूत्र रचना पाणिनि की शैली थी। पाणिनि द्वारा साहित्यिक उल्लेखों की प्रमाणसामग्री के सामने गोल्डस्ट्रुकर का मत वहीं टिक सकता है।

पाणिनि और दक्षिण भारत—भाण्डारकर तथा कुछ अन्य विद्वानों ने भी यह मत व्यक्त किया था कि पाणिनि को दक्षिण भारत का परिचय न था। हमारा कथन है कि पाणिनि के काल विषयक विचार में इस तर्क पर विशेष आग्रह नहीं

किया जा सकता। पहले तो यास्क ने ही जिन्हे 'गोल्डस्टूकर' ने भी पाणिनि से पूर्वकालीन माना था, दक्षिणी भारत की सामाजिक प्रथाओं का सूक्ष्म परिचय दिया है। जैसा कीथ ने लिखा है यास्क ने वैदिक विजामातृ शब्द का दक्षिण भारत में प्रचलित ऐसे जामाता के अर्थ में प्रयोग किया है, जिसने अपने श्वसुर को पत्नी का निष्क्रयमूल्य चुकाया हो (विजामातेति शाश्वद् दाक्षिणाजाः श्रीतापतिमाचक्षते, निरुक्त ६।९; कीथ, सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १५)। दूसरे कात्यायन के युग में सस्कृत भाषा दक्षिण भारत में ओतप्रोत हो चुकी थी। कात्यायन जैसे व्याकरण शास्त्र के पारंगत विद्वान् को पतंजलि ने दाक्षिणात्य कहा है (प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः)। पाणिनि और कात्यायन में लगभग एक शती का अन्तर था। एगर्लिग ने लिखा है, "मैं श्री बूह्लर के इस मत से सहमत हूँ कि कात्यायन का अधिकतम संभव समय चौथी शती और पतंजलि का दूसरी शती ई० पू० में था (शतपथ ब्राह्मण का अनुवाद, भूमिका)। तीसरे पाणिनि ने समुद्रतट-वर्ती एवं मध्यसमुद्रवर्ती द्वीपों का उल्लेख करने के अतिरिक्त अयनांशों के मध्य के भूभाग को अन्तरयन देश लिखा है (८।४।२५)। यह दक्षिण की ओर ही संकेत है, जो कि कर्करेखा के दक्षिण का प्रदेश था। अवन्ति जनपद के दक्षिण अश्मक जनपद का उल्लेख तो साक्षात् सूत्र में किया गया है, जिसकी पहचान सर्वसम्मति से गोदावरी के तटपर स्थित प्रतिष्ठान या पोदन्यपुर राजधानी वाले भूभाग से की जाती है। पूर्व के जनपदों में कर्लिग का भी उन्होंने सूत्र में उल्लेख किया है, जहाँ से दक्षिण भारत के यातायात का मार्ग खुलता था। अतएव दक्षिण के विषय में पाणिनि का भौगोलिक मोन इस प्रकार का नहीं है कि उससे कोई परिणाम निकाला जा सके।

पाणिनि और मस्करी—ऊपर बताया गया है कि पाणिनि ने मंखलि गोसाल नामक आचार्य को मस्करी परिव्राजक कहा है, जैसा कि पतंजलि के भाष्य से निश्चित है (पृ० ३७६, ३८३)। हर्नली के मतानुसार गोसाल का समय ५०० ई० पू० के लगभग था। (हेस्टिंग, धर्म और नीति का विश्वकोष, आजीवक १।२६९)। भगवती सूत्र के अनुसार गोसाल ने सावत्यी में मृत्यु से सोलह वर्ष पूर्व अपने मत की स्थापना की थी। शार्पेंलिए हर्नली से प्रायः सहमत हैं और समझते हैं कि मंखलि की मृत्यु ५०० ई० पू० के कुछ बाद हुई थी (जे. आर. ए. एस., १९१३, पृ०, ६७४)। इससे यह निश्चितप्राय है कि ५०० ई० पू० पाणिनि के काल की पूर्व मर्यादा थी।

पाणिनि और बुद्ध—मंखलि गोसाल बुद्ध का समकालीन था। अतएव पाणिनि से पूर्व बुद्ध का जन्म हो चुका था, इस तथ्य को मान लेने से पाणिनि के कई शब्द अपनी सच्ची पृष्ठभूमि में समझे जा सकते हैं। निर्वाण, कुमारीश्रमणा, संचीवरयते (३।१।२०) और निकाय नामक धार्मिक संघ जिसमें अक्षराधर्य का

अभाव था, इस प्रकार के हैं। ऐसा संघ विशेषरूप से बौद्ध धर्म के साथ सम्बन्धित था। पहले धार्मिक आचार अपना संघ या गण बनाते थे, जिसके वे स्वयं सत्या होते थे। किन्तु बौद्धसंघ बुद्ध के बाद जिस रूप में विकसित हुआ, वह उस समय के लोगों को कुछ विचित्र-सा जान पड़ा। उसमें सत्या का परमाधिकार नहीं के बराबर था। सच्च के सब सदस्य विनय के नियमों को सर्वोपरि प्रमाण मानते थे। सत्या के एकमात्र अनुशासन के स्थान पर स्थविरों के प्रति सम्मान का भाव विकसित हुआ और समता के आधार पर समस्त भिक्षु समुदाय का ऐसा संघ बना जिसमें औत्तराधर्य अर्थात् किसी के ऊँचे और किसी के नीचे होने का भाव बिल्कुल न रह गया था। राजनैतिक सच्च या गण में यह बात न थी। वहाँ कुछ लोग मूर्धाभिषिक्त 'राजा' होते थे और कुछ सामान्यजन। इन समस्याओं से सकेत प्राप्त होता है कि पाणिनि का काल बुद्ध के अनन्तर होना चाहिए।

श्रविष्ठा नक्षत्र—सूत्र ४।३।३४ में दस नक्षत्रों की सूची दी हुई है। उसमें पाणिनि ने श्रविष्ठा नक्षत्र को सबसे पूर्व में रखा है। यद्यपि शेष नामों में क्रम का अभाव है, फिर भी श्रविष्ठा से ही सूची का आरम्भ सकारण ज्ञात होता है। बात यह है कि वेदांग ज्योतिष में नक्षत्रों की गणना श्रविष्ठा से होती थी। उससे भी पूर्व नक्षत्रगणना कृत्तिका से की जाती थी। उसके बाद महाभारत में यह गणना श्रवण से है। गर्ग के मतानुसार कर्मकाण्ड में कृत्तिका से और ज्योतिष में श्रविष्ठा से नक्षत्र गणना होती थी। श्रविष्ठा का ही अन्य नाम घनिष्ठा था। वेदांग ज्योतिष के समय घनिष्ठा प्रथम नक्षत्र माना जाता था। घनिष्ठा को छोड़कर श्रवण नक्षत्र की गणना कब से आरंभ हुई, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। महाभारत में लिखा है—श्रवणादीनि ऋक्षाणि। पलीट ने इस वाक्यांश पर सूक्ष्म विचार करते हुए लिखा था कि अवश्य ही जिस समय यह लिखा गया वेदांग ज्योतिष की श्रविष्ठादि गणना के स्थान में श्रवणादि सूची मान्य हो चुकी थी (जे. आर. ए. एस., १९१६, पृ० ५७०)। कीथ ने पलीट का मत स्वीकार करते हुए लिखा कि हॉपकिंस ने भी १९०३ में अमरीका की प्राच्य परिषत् पत्रिका के अंक में यही मत व्यक्त किया था (जे. आर. ए. एस., १९१७, पृ० १३३)। महाभारत में भी एक जगह अपने युग से पूर्व की घनिष्ठादि गणना एवं उससे भी पूर्व की रोहिण्यादि गणना का उल्लेख बचा रह गया है^१।

इस सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न यह है कि घनिष्ठादि गणना किस समय तक चालू रही और कब उसका स्थान श्रवणादि सूची ने लिया। यदि यह ज्ञात हो जाय तो वही पाणिनि के समय की अन्तिम अवधि माननी होगी। महाभारत में उल्लेख है कि

१. घनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिनिर्मितः।

रोहिण्याद्योऽभवत् पूर्वमेव संख्या समाभवत् ॥ (आरण्यक, २१।१०)

घनिष्ठा के स्थान में श्रवण की गणना का श्रेय विश्वामित्र को था। कीथ ने लिखा है कि विश्वामित्र कोई ज्योतिष के संस्कर्ता आचार्य थे, जिन्होंने विगत घनिष्ठा के स्थान में जहाँ से क्रान्तिवृत्त आगे बढ़ चुका था, श्रवण को वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रथम नक्षत्र स्वीकृत किया (जे. आर. ए. एस., १९१७, पृ० ३९) ।

श्री योगेशचन्द्र रे ने इस प्रश्न की विवेचना करते हुए लिखा है कि १३७२ ई० पू० में श्रविष्ठा, सूर्य और चन्द्र संक्रान्ति के समय एक स्थान पर थे। ७० वर्ष में एक नक्षत्र एक अणु हट जाता है, अतएव लगभग १००० वर्ष (९३३ वर्ष) पूरे नक्षत्र के परिवर्तन में लगते हैं। इसलिए पाँचवीं शती ईस्वी पूर्व में श्रवण नक्षत्र उसी स्थान पर आ गया था, जहाँ पहले श्रविष्ठा था। १३७२ ई० पू० से गणना करते हुए ४०५ ई० पू० तक श्रविष्ठादि गणना का काल था। ४०१ ई० पू० के लगभग 'श्रवणादीनि ऋक्षाणि' यह उल्लेख किया गया होगा। अतएव श्रविष्ठादि सूची को मान्यता देनेवाले लेख या विद्वानों का समय ४०० ई० पू० के बाद नहीं होना चाहिए। श्रविष्ठादि नक्षत्र सूची और मस्करी परिव्राजक इन दो प्रमाणों के आधार पर अष्टाध्यायी के काल की अवधि ५०० ई० पू० से ४०० ई० पू० के बीच में सम्भाव्य हो जाती है।

नन्दराज की अनुश्रुति—बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य में प्राचीन अनुश्रुति है कि पाणिनि किसी नन्दवशीय राजा के समकालीन थे। तिव्वनी लेखक तारानाथ ने पाणिनि और नन्दराज की समसमयिकता को स्वीकार किया है (तारानाथ, बौद्ध धर्म का इतिहास, १६०८ । यह ग्रन्थ अति प्राचीन बौद्ध अनुश्रुति के आधार पर रचा गया था) । सोमदेव ने कथासरित्सागर (१०६३-१०८१) में और क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथामञ्जरी (११ वीं शती) में लिखा है कि पाणिनि नन्द राजा की सभा में पाटलिपुत्र गये थे। बौद्ध ग्रन्थ मञ्जुश्रीमूलकल्प (लगभग ८वीं शती) से इस परम्परा का समर्थन होता है। उसके अनुसार, 'पुष्पपुर में नन्दराजा होगा और पाणिनि नामक ब्राह्मण उसका अन्तरङ्ग मित्र होगा। मगध की राजधानी में अनेक तार्किक ब्राह्मण राजा की सभा में होंगे और राजा उन्हें दानमान से सम्मानित करेगा' ।^१ श्यामान् बुध्वाङ् ने भी शालातुर में जो पाणिनि की जीवन सामग्री संकलित की थी, उसके अनुसार ग्रन्थ की रचना के बाद पाणिनि उसे लेकर देश के तत्कालीन सम्राट् की सभा में गए जिसने उनके ग्रन्थ को बहुसम्मानित किया और

१. तस्याप्यनन्तरो राजा नन्दनामा भविष्यति ।

पुष्पाख्ये नगरे श्रीमा महासैन्यौ महाबलः ॥

भविष्यति तदा काले ब्राह्मणास्तार्किका भुवि ॥

तेभि परिवारितो राजा वै ।

तस्याप्यन्यतम सख्यं पाणिनिर्नाम माणवः (मञ्जुश्रीमूलकल्प, पटल ५३, पृ० ६११-१२; जायसवाल कृत उसका अध्ययन, पृ० १४) ।

उसके प्रचार एव शिक्षण का आदेश दिया (सियुकि, पृ० ११५) । यद्यपि सम्राट् और उनकी राजधानी के नाम का उल्लेख नहीं है, तो भी उससे राजसभा में जाने की अनुश्रुति का आशिक समर्थन होता है । राजशेखर (१०० ई०) ने भी पाणिनि का सम्बन्ध पाटलिपुत्र की शास्त्रकार परीक्षा से माना है । पाटलिपुत्र में इस प्रकार की विद्वत् सभा चौथी शती ई० पू० में यूनानी राजदूत मेगस्थने के समय में थी । उसने और भी अधिक प्राचीन सत्त्वा के रूप में उसका उल्लेख किया है । इस प्रकार पाणिनि विषयक अनुश्रुति का व्यापक समर्थन भारतीय, चीनी, यूनानी, कई स्रोतों से होता है । यद्यपि पाणिनि गन्धार देश के थे, पर उनके समय उदीच्य और प्राच्य के अति-घनिष्ठ सम्बन्ध थे । उसकी परम्परा उपनिषत् युग से ही चली आ रही थी । विशेषतः ज्ञान के क्षेत्र में विद्वानों का सम्पर्क सामान्य बात थी, जैसा पञ्चाल के उद्दालक आरुणि की मद्रदेश यात्रा के वर्णन से जाना जाता है । पाणिनि ने भी इसी प्रकार के ज्ञान-सम्पर्क में भाग लिया था । उनके एक शती बाद चाणक्य भी वैसे ही तक्षशिला से पुष्पपुर आए थे (बाद पर्येसन्तो पुष्पपुर गन्त्वा, सिंहली महावंश की अत्यपकासिनी टीका) ।

इस सम्बन्ध में इस बात की छानबीन आवश्यक है कि पाणिनि के समकालीन उनके मित्र नन्दराज कौन थे । भारतीय इतिहास के इस युग की सामग्री पर्याप्त न होने से इस प्रश्न का समाधान तुरन्त स्पष्ट नहीं है । फिर भी दो तिथियाँ प्रायः मान्य हैं । एक तो ३२६ ई० पू० नन्द वंश के अन्तिम राजा का अन्तिम वर्ष था, जैसी कि सिकन्दर को पंजाब में सूचना मिली थी । इसके बाद चन्द्रगुप्त मौर्य ने नन्दवंश का मूलोच्छेद किया । इस तिथि से पूर्व गणना करते हुए नन्दवंश का राज्यकाल मानना होगा । पुराणों में इसे १०० वर्ष और जैन अनुश्रुतियों में १५० वर्ष माना है । तदनुसार नन्दों का राज्यकाल ३२५ ई० पू० से ४७५ ई० पू० के बीच में रखा जाना चाहिए । पुराणों के अनुसार शिशुनागवंशी उदय के बाद नन्दिवर्द्धन, उसके बाद महानन्दिन्, तब महापद्म और उसके पुत्र राजा हुए । इनकी तिथियाँ लगभग इस प्रकार हैं—

(१) नन्दिवर्द्धन—	लगभग ४७५—४४५ ई० पू०
(२) महानन्दिन्	„ ४४५—४०३ „
(३) महापद्म	„ ४०३—३७५ „
(४) महापद्म के पुत्र	„ ३७५—३२५ „

तारानाथ के अनुसार नन्दवंशी सम्राट् महापद्मनन्द के पिता नन्द पाणिनि के मित्र थे । महानन्दिन् का नाम महानन्द या केवल नन्द था । ये ही पाणिनि के समकालीन और उनके संरक्षक मगधवंश के सम्राट् थे, जिनका समय पाँचवीं शती

ई० पू० के मध्य भाग में था। पाणिनि के सम्बन्ध की जो अन्य साक्षी है, वह भी इस तिथिक्रम से संगत बैठ जाती है।

यह ज्ञातव्य है कि व्याकरण साहित्य में नन्दों के सम्बन्ध के कुछ उल्लेख वच गए हैं। नन्दोपक्रमणि मानानि (काशिका २।४।३१) से विदित होता है कि किसी नन्दराजा ने नाप तोल के साधनों को निश्चित या प्रतिमानित किया था। महानन्द को अपने साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऐसा करना पड़ा हो, यह सम्भव है। उपज्ञोपक्रम तदाद्याचिरयामायाम् सूत्र के लिये यह उदाहरण ठेठ पाणिनि के समय में ही चालू हुआ होगा और वह विद्वानों की दृष्टि में मटीक उदाहरण प्रतीत हुआ होगा।

सूत्र ६।२।१३३ के उदाहरण में नन्दपुत्र भी अति प्राचीन और महत्त्वपूर्ण उदाहरण होना चाहिए। यह नन्द और उसका पुत्र कौन थे ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि नन्दिवर्द्धन प्रथम नन्दराज थे और उनके पुत्र महानन्दिन् या महानन्द नन्दपुत्र थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि कलिगराज खार्वेल के लेख में ३०० वर्ष पूर्व किसी नन्द राजा द्वारा कलिग में एक नहर खुदवाने का उल्लेख है। खार्वेल का समय १६५ ई० पू० माना जाय तो नन्दराज का समय ४६५ ई० पू० हुआ। इस समय पाटलिपुत्र में मगध के सिंहासन पर नन्दिवर्द्धन का राज्य था। उन्हीं नन्दराज के पुत्र को व्याकरण के उदाहरण में नन्दपुत्र कहा गया।

राजनैतिक सामग्री—इस विषय में पाणिनि की राजनैतिक प्रमाण सामग्री पर भी विचार करना उचित है। उनके समय में मगध एकराज जनपद था, किन्तु मगध साम्राज्य की स्थापना न हुई थी। पाणिनि के अनुसार मगध, कोसल, अवन्ति, कलिग, सूरमस, अश्मक, कुसु, प्रत्यग्रथ या पंचाल, ये एकराज जनपद स्वाधीन रूप में पनप रहे थे। अजातशत्रु ने मगध के सिंहासन पर बैठने ही काशि और कोसल को अपने राज्य में मिला लिया था, किन्तु वह अल्पकालिक स्थिति थी। नन्दिवर्द्धन या महानन्दिन् ने राज्य का विशेष विस्तार नहीं किया। अतएव पाणिनि ने स्वाधीन एकराज जनपदों की जिस स्थिति का उल्लेख किया है, वह महानन्द के समय में ही सम्भव थी। उसका उत्तराधिकारी महापद्म हुआ। पुराणों के अनुसार उसने क्षत्रिय राजाओं के मुख्य-मुख्य जनपदों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कोसल, पंचाल, काशि, हैहय, कलिङ्ग, अश्मक, कुसु मिथिला, सूरसेन और अवन्ति इन जनपदों की स्वतन्त्रता का अपहरण करके और उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाकर वह एकराट् बन गया। पुराणों ने इस परिवर्तन का जो मध्यदेश के इतिहास में सम्भवतः पहली ही बार हुआ था, विशेषरूप से उल्लेख किया है। इसके कारण महापद्म को परशुराम के समान सर्वक्षत्रा-न्तक कहा गया है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में जिस राजनैतिक स्थिति

का उल्लेख है, वह महापद्म के घवके से पूर्व ४५०-४०० ई० पू० के बीच की होनी चाहिए ।

यवनानी—यवन और उनकी लिपि यवनानी का उल्लेख पाणिनि के समय की छानवीन के लिये महत्वपूर्ण है । ईरानी सम्राट् दारा (५२१-४८६ ई० पू०) के लेखों में सर्वप्रथम यौन शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका तात्पर्य आयोनिया और वहाँ के निवासियों से था । दारा के साम्राज्य में गन्धार भी सम्मिलित था, जहाँ पाणिनि का निवास था । दारा के समय में ही यौन या उसके संस्कृतरूप यवन शब्द का प्रयोग भारतीय प्रदेश में हुआ होगा । यह कथन ठीक नहीं कि सिकन्दर के साथ आए हुए मेसिडोनिया के यूनानी पहली बार यवन नाम से प्रसिद्ध हुए । वस्तुतः सिकन्दर से बहुत पहले ही यूनान देश के लोग गन्धार में आकर बस गए थे । सिकन्दर ने स्वयं काबुल नदी की द्रोणी में नाइसा नामक स्थान में यूनानियों का एक सन्निवेश देखा था, जो वहाँ पहले से बसा हुआ था । पतञ्जलि ने नैषाजनपद का नामोल्लेख किया है (४।१।१७० भा०) । प्राचीन ईरानी यौन और यौना शब्द ही संस्कृत के उच्चारण में यवन और यवना. रूप में प्रसिद्ध हुए (सुकुमारसेन, ओल्ड पार्शियन इन्स्क्रिप्शन्स्, पृ० २२३) । यौना से मिलता हुआ उच्चारण योना प्राकृत में इस देश में भी चालू रहा, जैसा कि अशोक के अभिलेखों में पाया जाता है । अतएव यह असन्दिग्ध है कि पाणिनि के यवन शब्द की परम्परा सिकन्दरकालीन यवनों से नहीं, बल्कि आइयोनिया के उन यवनों से ली गई थी, जिनका परिचय ईरान के लोगों को छठी शती ई० पूर्व के अन्त में हो गया था । दारा प्रथम के समय से ईरान और गन्धार का जो संवन्ध जुड़ा, वह उसके उत्तराधिकारी स्वयार्ण के राज्य-काल में भी बना रहा । गन्धार के भारतीयों की एक सैनिक टुकड़ी ने ईरानी सम्राट् की ओर में ४७९ ई० पू० के यूनान युद्ध में भाग लिया था । यो कितने ही अवसर ऐसे थे जिनके कारण गन्धार में यवन या यूनान देश का परिचय लोगों को मिला हो । जैसा कीथ ने लिखा है, 'यदि यह ध्यान रखें कि श्यूआन् चुआङ् के कथनानुसार पाणिनि गन्धार देश के निवासी थे, जैसा उनके व्याकरण से भी ज्ञात होता है, तो यह मानना अप्रासंगिक न होगा कि पाणिनि को यवनानी लिपि के नाम का परिचय यूनानियों की प्राचीन परम्परा से प्राप्त हुआ था, सिकन्दर के साथी यूनानियों से नहीं । (ऐतरेय आरण्यक की भूमिका, पृ० २३) । लिपि शब्द भी जिसका पाणिनि ने सूत्र में उल्लेख किया है, बौद्ध साहित्य में नहीं मिलता । उसका मूल हखामनि लेखों का 'दिपि' शब्द होना चाहिए ।

पाणिनि और पशु—पाणिनि ने पशु नामक आयुधजीवी संध का उल्लेख किया है (५।१।११७) । प्राचीन-ईरानी 'पास' और बावेर भाषा का पर-सु (बहिस्तून शिलालेख में) पाणिनीय पशु के अतिनिकट हैं । पशु संध का प्रत्येक

सदस्य पार्श्व कहलाता था जो बावेरु पर्-स-अ-अ के अति निकट है। पाँचवीं और छठी शती ईस्वी पूर्व में ईरान और गन्धार का घनिष्ठ सम्बन्ध था। अतएव पाणिनि पशुसंघ से परिचित हो, तो आश्चर्य नहीं। गन्धार के अतिरिक्त भारत का सिन्धु जनपद भी ईरानी हुखामनि साम्राज्य में सम्मिलित था जिसे वहाँ के लेखों में हिन्दु कहा गया है। पाणिनीय वृक नामक आयुधजीवी संघ की पहचान ईरानी वर्क या हिर्कानिया (= सं० वार्केण्य) से पहले की जा चुकी है। वर्क शकों का आयुधजीवी संघ था। पाणिनि ने कन्यान्त नामों का विस्तार से उल्लेख किया है। (पृष्ठ ८१-८३)। कन्या की शक भाषा का शब्द था। दारा प्रथम (५२१-४८६) और उसके उत्तराधिकारी रूपयाण (४८५-४६५ ई० पू०) के शासन काल में गन्धार ईरानी साम्राज्य का शासित प्रदेश था। किन्तु पाणिनि ने स्वतन्त्र जनपद के रूप में उनका उल्लेख किया है (माल्वेय गान्धारिभ्यां च, ४।१।१६९; गान्धारः क्षत्रिय, गान्धारो राजा)। यह स्थिति ४६५ ई० पू० के बाद सम्भव हुई होगी। महानन्दिन (४४५-४०३) के साथ पाणिनि की समसामयिकता पर विचार करते हुए यह तथ्य सगत हो जाती है। ४६० ई० पू० के लगभग गन्धार जनपद स्वाधीन हो गया होगा। पाणिनि ने लगभग ४४०-४३० ई० पू० के बीच अपने ग्रन्थ की रचना करने के बाद पाटलिपुत्र की यात्रा की होगी। उस समय उनकी आयु लगभग ५० वर्ष की मानी जाय तो उनका जन्म ४८० ई० पू० के लगभग ठहरता है। अष्टाध्यायी जैसे शास्त्र की रचना ४० वर्ष की आयु से ५० वर्ष की आयु में सिद्ध होनी सम्भव है। उसके लिये आवश्यक बुद्धि का परिपाक, गभीर चिन्तन, दीर्घकालीन सामग्री सकलन एवं स्वानुभव के आधार पर साधिकार विश्लेषण ये सब बातें आयुष्य के इसी भाग में प्रायः सम्भव होती हैं। उनके जीवनकाल की अवधि लगभग ७० वर्ष मानने से पाणिनि का समय ४८० ई० पू० से ४१० ई० पू० अनुमानित होता है।

क्षुद्रक-मालव—सूत्र ४।२।४५ के गणसूत्र में क्षुद्रक-मालवी सेना का उल्लेख है। यह सेना सिकन्दर से लड़ी थी। अतएव वेबर ने अनुमान किया कि पाणिनि का समय (और उनके पूर्ववर्ती आपिशलि का भी जिन्होंने क्षुद्रकमालवी रूप का विधान किया) सिकन्दर के बाद होना चाहिए। वेबर ने इस तर्क में इतना और जोड़ा कि प्रायः क्षुद्रक मालवी का आपस में मेल न था, पर विदेशी आक्रान्ता ने दोनों को मिलाकर क्षुद्रक-मालवी सेना का संयुक्त संगठन तैयार करा दिया।

वेबर के कथन में कई आतियाँ हैं। पतंजलि ने जिस आपिशलि विधि का उल्लेख किया है उसका क्षुद्रक मालवी से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, उसका सम्बन्ध 'आघेनव' उदाहरण से है, जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रकरण में तदन्त विधि का स्थापन कराना है।

दूसरे यह कथन भी ठीक नहीं है कि केवल सिकन्दर के प्रतिरोध के अवसर पर क्षुद्रक मालवी की सेना संयुक्त हो गई थी। यदि यह मिलन अल्पकालिक या आकालिक होता तो भाषा में क्षुद्रक मालवी सेना जैसे विशेष शब्द की आकांक्षा कदापि न होती। वस्तुतः क्षुद्रक मालव गणों का यह प्रबन्ध सिकन्दर वाली घटना से बहुत पहले से चला आता था^१ और पाणिनि के समय में भी लोक विदित था। तभी उसके लिये 'क्षुद्रकमालवात्सेनासज्ञायाम्' इस अन्तर्गण सूत्र की आचार्य ने रचना की। न जाने वेबर ने क्यों यह कल्पना कर ली कि केवल सिकन्दर के युद्ध के लिये ही क्षुद्रक मालव एक हो गए थे। कर्तियस ने तो स्पष्ट कहा है कि क्षुद्रकों और मालवों की सेना का संगठन उनकी पहले से चली आई प्रथा थी और उमी के अनुसार क्षुद्रकों के एकवीर को समस्त सेना के सेनापति रूप में चुना गया (मेक्रिण्डल, सिकन्दर का आक्रमण, पृ० २३६)। संयुक्त सेना के विषय में समझौता हो जाने पर भी दुर्भाग्य से ठीक युद्ध के समय दोनों में मतभेद हो गया, और स्थिति जैसा वेबर ने लिखा है ठीक उसके विपरीत हो गई। इस विषय में दिओदोर की यह सूचना महत्त्वपूर्ण है कि क्षुद्रक और मालव सेनापति के चुनाव के विषय में एकमत न हो सके और फलतः एक साथ युद्ध करने से विरत हो गए (वही० पृ० २३६, पाद टिप्पणी)। कर्तियस से भी इसका समर्थन होता है—'युद्ध से पूर्व की रात को दोनों में मतभेद हो गया और उनकी सेनाएँ अपने-अपने गुप्ति प्रदेश में हट गईं। उसने यह भी लिखा है कि सेना का अधिकांश भाग क्षुद्रकों के दुर्ग में चला गया और वही से सिकन्दर के विरुद्ध उन्होंने अतिघोर संग्राम किया। अन्त में क्षुद्रकों की यूनानियों से सन्धि हुई जिन्होंने सो क्षुद्रकों का बड़ी आब भगत से स्वागत किया। इस पृष्ठभूमि में भाष्य का यह उल्लेख कि क्षुद्रकों ने किसी की सहायता के बिना अकेले युद्ध किया संगत हो जाता है (एकाकिभिः क्षुद्रकैर्जितम्, असहायैरित्यर्थः)।

इससे यह निश्चित है कि पाणिनि और यूनानी लेखक दोनों के अनुसार संयुक्त क्षुद्रक-मालवी सेना का अस्तित्व सिकन्दर के पूर्व से चला आता था। वेबर के उसके विपरीत तर्क में, जिससे बहुतों को भ्रांति हुई, कोई तथ्य नहीं है।

पाणिनि और सघराज्य—पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जिन संघ राज्यों की लम्बी सूची दी है वे चन्द्रगुप्त मौर्य के मगध-साम्राज्य के पूर्व की राजनैतिक स्थिति से संगत होते हैं। यह स्थिति पाँचवीं शताब्दी में थी।

पाणिनि और कीटिल्य—पूर्व लिखित अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कीटिल्य की भाषा का पाणिनि की शब्दावली से घनिष्ठ सम्बन्ध था। दोनों लेखक

१. संयुक्त क्षुद्रक मालवी सेना में ९०,००० पदाति, १०,००० अश्वारोही और ९०० रथ थे (कर्तियस)।

अनेक सदृश सस्थाओं से परिचित थे। यीमे ने ठीक लिखा है कि अर्थशास्त्र की भाषा यद्यपि बहुत अशो मे प्राचीन है, पर अष्टाध्यायी की भाषा के बाद की है। कभी-कभी तो पाणिनि की शब्दावली की सर्वोत्तम व्याख्या कौटिलीय अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होती है। उदाहरण के लिये, मरेय, कापिशायन, देवपथ, आक्रन्द, युक्ता-रोही, उपनिषद्, विनय, वैनयिक, परिषद्, अषडक्षीण, व्युष्ट, माहिष, अव्यक्ष, युक्त, योजनशक्ति, हुत, विष्य, आर्यकृत, देवपथ, वारिखेयी भूमि, पुरुष प्रमाण, हस्ती-प्रमाण इन शब्दों और सस्थाओं का अर्थशास्त्र और अष्टाध्यायी में विलक्षण सादृश्य है। इस कारण कौटिल्य और पाणिनि के युग मे सौ डेढ़ सौ वर्षों से अधिक का अन्तर नहीं माना जा सकता। पाणिनीय सामग्री के प्रस्तुत अनुशीलन से अर्थशास्त्र के काल निर्णय सम्बन्धी प्रश्न पर भी आनुषंगिक प्रकाश पड़ता है और इस मत को समर्थन प्राप्त होता है कि मौर्य साम्राज्य के महामन्त्री कौटिल्य ही अर्थशास्त्र के रचयिता थे।^१

पाणिनीय मुद्राओं की साक्षी—प्राचीन मुद्राओं के विषय मे अष्टाध्यायी की सामग्री अर्थशास्त्र की सामग्री से प्राचीनतर युग की है। उदाहरण के लिये पाणिनि मे निष्क, सुवर्ण, शाण और शतमान नामक पुराने सिक्कों का उल्लेख है जो कौटिल्य को अविदित थे। इसके अतिरिक्त विंशतिक और त्रिंशत्क नामक दो अति महत्त्वपूर्ण सिक्कों का भी पाणिनि ने उल्लेख किया है जो उनके समय मे चालू थे, पर कौटिल्य को जिनका पता न था। शतमान सिक्के का आरम्भ पाणिनि से भी कई सौ वर्ष पूर्व हो चुका था (लगभग अष्टम शती ई० पू० से पञ्चम शती ईस्वी पूर्व तक)।

विंशतिक नामक बीस माशे या चालीस रत्ती तोल के भारी सिक्के का उल्लेख अष्टाध्यायी की उल्लेखनीय विशेषता है। यह सिक्का बिम्बिसार के समय अर्थात् छठी शती ई० पू० में राजगृह में चालू था। मगध जनपद के अतिरिक्त और जनपदों में भी इस मुद्रा का चलन था। इसके अतिरिक्त पाणिनि मे जिस कार्षापण का उल्लेख है वह भारी तोल के विंशतिक से भिन्न सिक्का होना चाहिए। कौटिल्य और मनु के अनुसार कार्षापण सोलह माशे या बत्तीस रत्ती तोल का सिक्का था। इस प्रकार अष्टाध्यायी मे विंशतिक और कार्षापण दोनों का उल्लेख है, जब कि अर्थशास्त्र मे केवल पण का (कार्षापण का ही दूसरा नाम)। भारतीय मुद्राओं के

१ प्रस्तुत निबन्ध के एक परीक्षक स्वर्गीय श्री वटकृष्ण घोष ने, जो कौटिल्य का समय ईसा के बाद तीसरी शती में मानते थे, अपनी सन्तुति में यह विचार प्रकट किया—“मेरा यह व्यक्तिगत अभिमत रहा है कि कौटिल्य में प्रदर्शित शासन सस्था मौर्य साम्राज्य की नहीं है, यद्यपि कौटिल्य की भाषा स्पष्ट पुरानी है, किन्तु मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि इस निबन्ध में पाणिनि-कौटिल्य सादृश्य मूलक जिन तथ्यों की ओर संकेत किया गया है और आग्रह के साथ जिनकी व्याख्या की गई है वे इस योग्य हैं कि उन्हें कौटिलीय अर्थशास्त्र की मौर्यकालीन रचना होने के पक्ष में मान्य तर्कों के रूप में स्वीकार किया जाय।”

इतिहास की दृष्टि से केवल पाँचवीं शती ई० पू० में ही यह सम्भव था कि विंशतिक और कार्षापण दोनों एक साथ चालू रहे हों। जैसा कहा जा चुका है कि नन्दो ने नाप तोल का सुधार किया था। ज्ञात होता है कि सिक्कों के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। नन्दो के सिक्कों की निम्नलिखित विशेषताएँ ध्यान में आती हैं—

१—बीस माशे के विंशतिक की जगह सोलह माशे के कार्षापण का प्रचलन।

२—पुराने सिक्कों पर बड़ी आकृति के रूप या चिह्न और छोटी आकृति के रूप मुद्रा के एक ओर ही आहत किए जाते थे जैसा कि प्राप्त नमूनों से ज्ञात होता है। नन्दो की नई मुद्राओं पर यह सुधार किया गया कि बड़े रूप चितदाव या सामने और छोटे पटदाव या पीछे आहत किए जाने लगे।

३—विंशतिक मुद्राओं पर चार रूप या बड़े चिह्न होते थे। कार्षापण पर पाँच रूप आहत किये जाने लगे।

४—रूप पंचक में सूर्य और पडर नामक चिह्न सब मुद्राओं पर आवश्यक कर दिए गए जैसा कि पहले की विंशतिक मुद्राओं पर न था।

५—प्रत्येक रूप की आकृति पहले से अधिक स्पष्ट और सरल कर दी गई किन्तु उनकी संख्या में बहुत वृद्धि हो गई। विंशतिक मुद्राओं पर चिह्नों की ऐसी बहुविधता न थी जैसी कार्षापण मुद्राओं पर।

मुद्राओं की साक्षी के आधार पर पाणिनि को विम्बिसार और कीटिल्य के मध्य में अर्थात् छठी और चौथी शती के बीच में रखना होगा। अतएव पाँचवीं शती का मध्य भाग अष्टाध्यायी की मुद्रा सम्बन्धी प्रमाण सामग्री की व्याख्या के लिये सबसे अधिक समीचीन है।

मनुष्य नाम—मनुष्य नामों के संबन्ध में पाणिनीय सामग्री काल विषयक ऊपर की संभावना का समर्थन करती है। ब्राह्मण और उपनिषदों के युग में केवल गोत्रनामों का प्रचार था। मौर्ययुग में नक्षत्र नामों की खूब प्रथा थी और नामों को संक्षिप्त भी किया जाने लगा था। अष्टाध्यायी में बीच की वह स्थिति है जब गोत्रनामों और नक्षत्र नामों का एक साथ प्रचार था। गोत्रनाम प्राचीन वैदिक प्रथा के अनुकूल थे। नक्षत्र-नामों का आरम्भ गृह्यसूत्रों के युग से हुआ। गोत्रनाम को संक्षिप्त करना सम्भव न था। अतएव मनुष्य नामों को संक्षिप्त करने के लिये जो विशेष नियम पाणिनि ने दिए हैं वे नक्षत्र नामों अथवा इतर नामों में ही संभव थे। प्राचीन पाली साहित्य में गोत्रनाम और नक्षत्र-नाम दोनों का एक-सा प्रचार है। अतएव उसे पाणिनीय युग के अधिक निकट मानना होगा।

पाणिनि और जातक—कितने ही शब्दों की दृष्टि से पाणिनि की भाषा जातकों की शब्दावली से अपेक्षाकृत पूर्वकालिक थी। किन्तु कुछ शब्दों में दोनों में आश्चर्य-

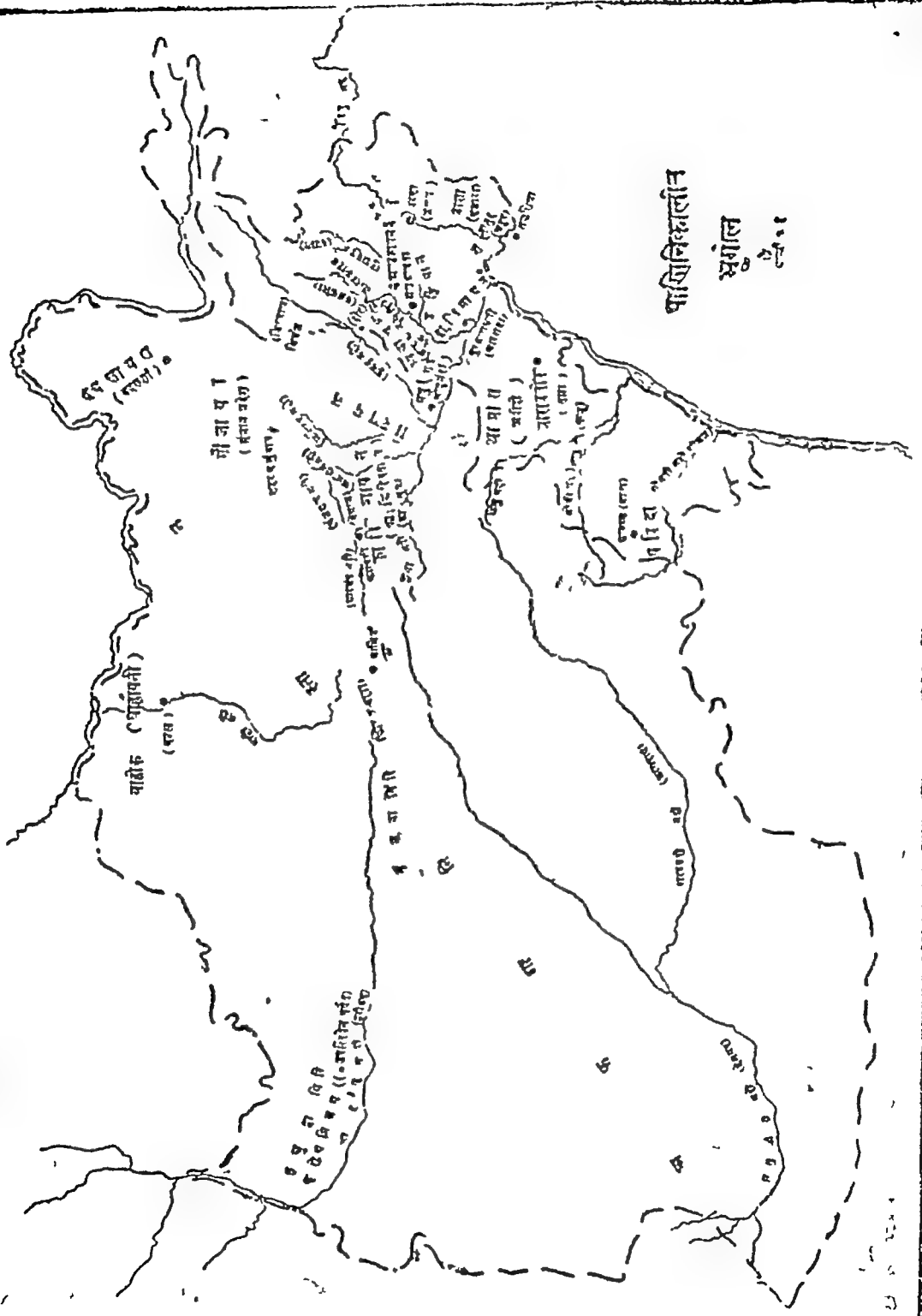
जनक सादृश्य है। उदाहरण के लिये द्वैप, वैयाघ्र और पाण्डुकम्बल शब्द पाणिनि और जातक दोनों में आए हैं। ये शब्द पाली भाषाओं में हैं जो कि जातको का प्राचीनतम अंश था। दोनों की भाषा का सांनिध्य पाणिनि को पाँचवीं शती में रखने से संगत हो जाता है।

पाणिनि और मध्यम पथ—जैसा पूर्व में कहा जा चुका है दो विवादग्रस्त मतों के बीच में पाणिनि समन्वय और सन्तुलन का मध्यमार्ग स्वीकार करते हैं। व्याकरण में महासंज्ञा उचित हैं या कृत्रिम संज्ञा, शब्द का अर्थ जाति है या व्यक्ति, अनुकरणात्मक शब्दों का अस्तित्व है या नहीं, उपसर्ग वाचक हैं या द्योतक, धातु का अर्थ क्रिया है या भाव, शब्द व्युत्पन्न होते हैं या अव्युत्पन्न—इस प्रकार के तुल्यबल विरोधी दो पक्षों में पाणिनि किसी का निराकरण नहीं करते, बल्कि दोनों का समन्वय स्वीकार करते हैं। मध्यमार्ग या मज्झिम पटिपदा उस युग की सर्वोपरि विशेषता थी। शाकटायन ने शब्दों की व्युत्पन्नता के सम्बन्ध में अतिशय आग्रह करके जिस विचारधारा को अपनाया था पाणिनि के लिये वह प्रवृत्ति सम्भव न थी। समस्त अष्टाध्यायी में समन्वयात्मक और सन्तुलित दृष्टि-कोण की ही प्रधानता है। इस कारण यह शास्त्र इतनी अधिक शब्द सामग्री को समेटने और सूत्रबद्ध करने में सफल हुआ, एवं लोक की दृष्टि में बहुत संमानित हुआ—

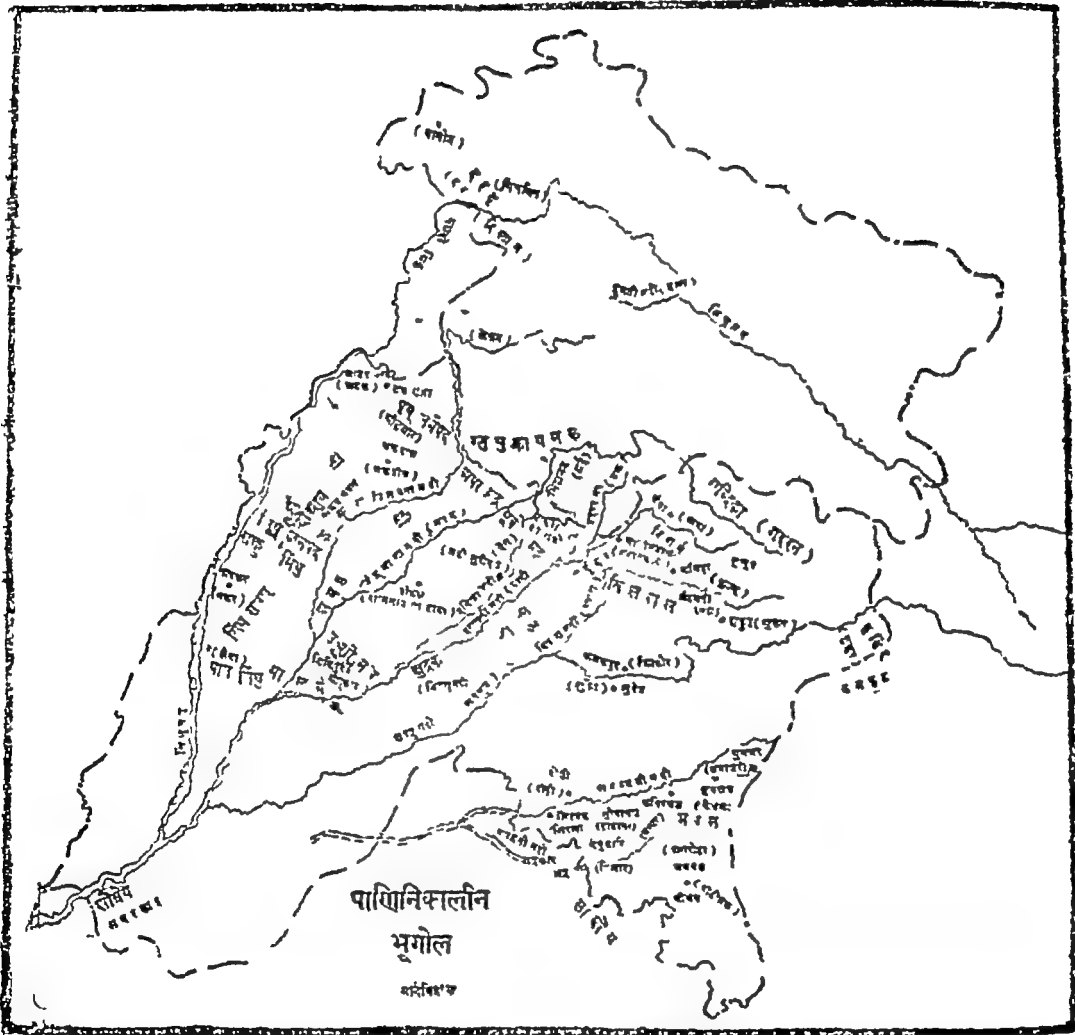
भगवतः पाणिनेराचार्यस्य सिद्धम्

पाणिनिकालीन भूगोल : मानचित्र १

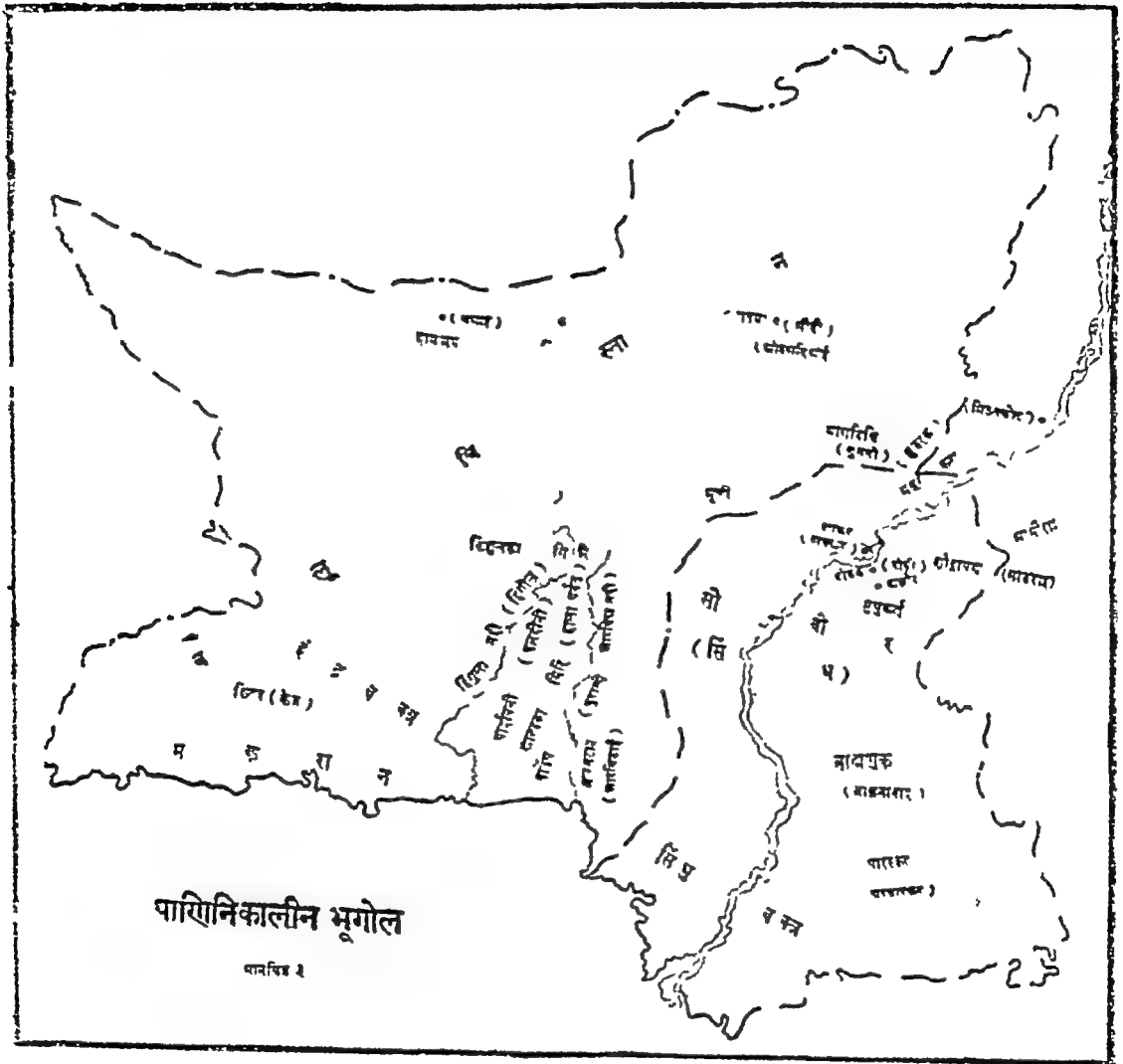
पाणिनिकालीन
भूगोल
चित्र १

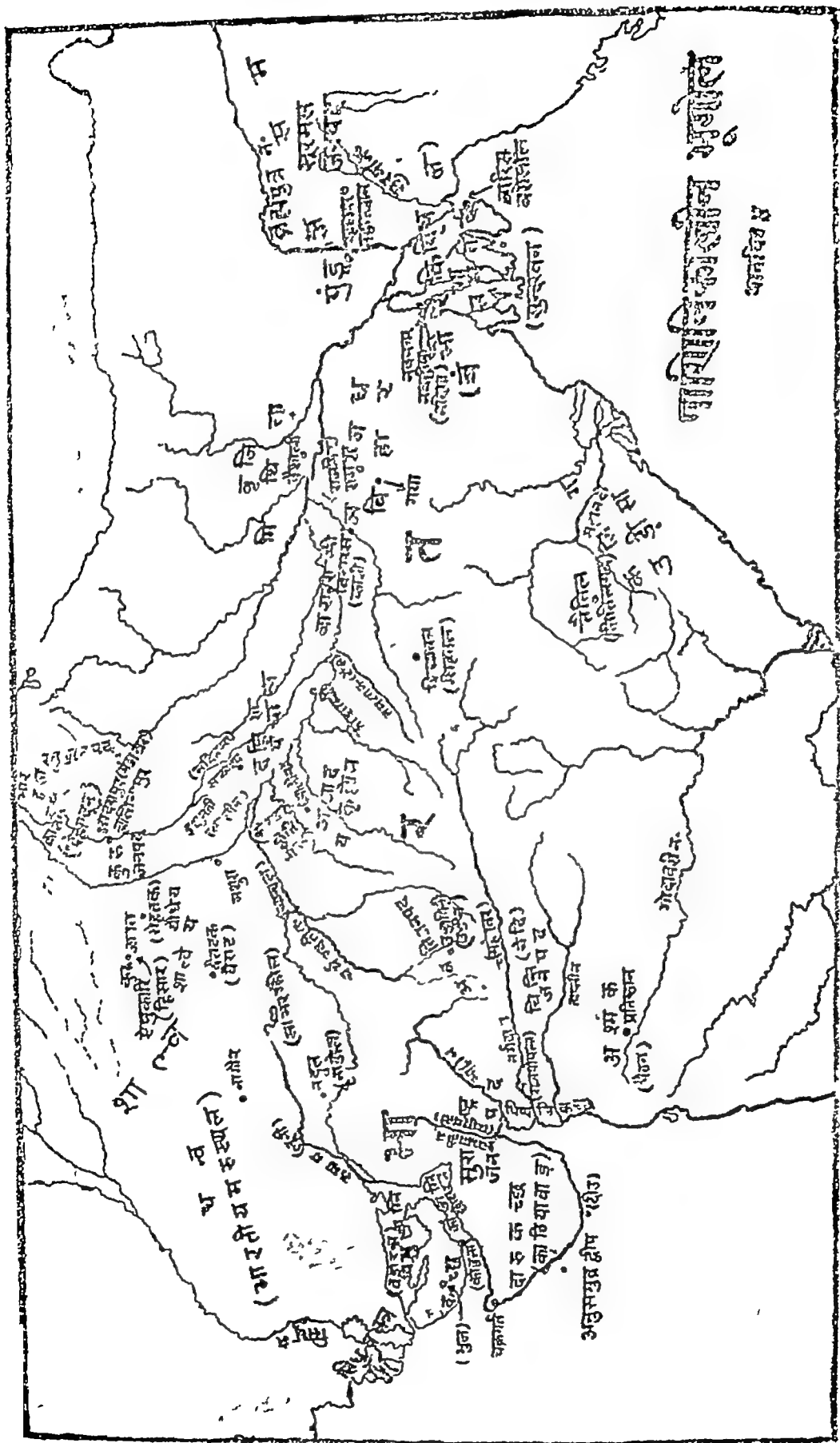

पाणिनिकालीन भूगोल : मानचित्र २

पाणिनिकालीन भूगोल : मानचित्र ३

परिशिष्ट

भौगोलिक गण

अष्टाध्यायी में जो स्थान नाम सम्बन्धी सामग्री है उसका विवेचन ऊपर हुआ है । तत्संबन्धी गणों का संशोधित पाठ नीचे दिया जाता है जो निम्नलिखित सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त हुआ है—

(१) काशिका । वालशास्त्री संपादित काशीसंस्करण १९२८ ।

(२) चन्द्र व्याकरण, स्वविरचित वृत्ति सहित (लगभग ४५० ई०) । इसकी वृत्ति के गणपाठ का मूल आधार पाणिनीय गणपाठ ही था । श्री लीब्रिख द्वारा संपादित संस्करण ।

(३) पूज्यपाद देवनन्दि कृत जैनेन्द्र व्याकरण (५५०-६०० ई०) । इस पर अभयनन्दिकृत महावृत्ति है, जिसमें गणपाठ है । कई मूल प्रतियों के आधार पर इस वृत्ति की एक पाण्डुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा संपादित की गई थी जो ज्ञानपीठ के सौजन्य से मुझे प्राप्त हुई ।

(४) आचार्य पात्यकीर्तिकृत जैन शाकटायन व्याकरण । ये सम्राट् अमोघवर्ष (८१७-८७७) के समकालीन थे । लेखक की स्वविरचित अमोघ वृत्ति नामक बृहद् वृत्ति अभी अप्रकाशित है । उसी में गणपाठ है । इसकी एक देवनागरी प्रतिलिपि मूल कन्नड लिपि की ताडपत्रीय प्रति से श्री स्यादवाद विद्यालय काशी ने तैयार कराई थी, जो वहा के आचार्य के सौजन्य से मुझे सुलभ हो सकी ।

(५) भोजकृत सरस्वती कण्ठाभरण (१०१८-१०५३) । श्री टी० आर० चिन्तामणि द्वारा संपादित एवं मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ।

(६) हेमचन्द्रकृत सिद्धहेम शब्दानुशासन (१०८८-११७२) । इस पर उन्ही की स्वविरचित बृहद्वृत्ति है (लगभग ११३० ई०) जो प्रकाशित हो चुकी है ।

(७) वर्द्धमानकृत गणरत्न महोदधि (११४० ई०) ।

गणपाठ के विषय में स्थिति यह है कि मूल गणपाठ पाणिनि ने संकलित किया था । उसी के बाद के व्याकरणों ने अपना आधार बनाया । कहीं कहीं कुछ नए शब्द जोड़े हैं, अथवा मूल शब्द में जहाँ सन्देह था, वहाँ पाठान्तर दिए गए हैं । यह प्रवृत्ति

हेमचन्द्र और वर्धमान के गणपाठ में अधिक है। आवश्यकता है कि प्रत्येक व्याकरण के अन्तर्गत गणपाठ के संशोधित संस्करण का संपादन किया जाय। इन सातों व्याकरणों के स्थाननाम संवन्धी प्रत्येक गण को बराबर कोष्ठों में लिखकर शब्द रूपों पर विचार किया गया तो स्वतः ही मूल शब्द और जोड़े गए प्रक्षिप्त शब्दों का भेद स्पष्ट हो गया। उदाहरण के लिये काशिका में काकदन्ति, चन्द में काकदकि, शाकटायन में काकदि, काकदंतकि, हेमचन्द्र में काकदि, भोज में काकंदकि, वर्धमान में काकदि पाठ है जो मूल काकदन्ति के ही पाठान्तर हैं और जिनमें पीछे काकदि का सकर हो गया। काशिका में काकदति कोकतती और आकिरन्ति शब्द रूप भी हैं जो अन्य किसी व्याकरण में न होने से काशिका में मूल काकदति के ही निकृष्ट पाठान्तर हैं। हेमचन्द्र में काकंदि को मूल रूप मानकर काकदिक ककुंदि ककुंदिक भी दिए हैं। ये चारों ही मूल काकदन्ति की विकृति हैं। काशिका का एक संशोधित संस्करण तैयार करके पाणिनीय गणपाठ के संशोधन की बहुत आवश्यकता है।

विभिन्नगणों में स्थाननामों की संख्या—

१—जनपद नाम	३५
२—विषयनाम	४३
३—संघनाम	३३
	<hr/>
	१११

४—नगर ग्राम नाम

	काशिका के पाठ में	संशोधित पाठ में
(अ) (१) चातुरधिक प्रत्यय संवन्धी ६ गण	१८९	१०९
(२) चातुरधिक प्रत्यय संवन्धी १७ गण (सूत्र ४।२।८०)	४३०	२२८
(आ) शैषिक ६ गण	१९४	१२३
(इ) अमिजन २ गण }	२३	२१
(ई) प्रस्थान्त नाम २ गण	१६	१६
(उ) कन्थान्त नाम १ गण	७	७
	<hr/>	<hr/>
	८५९	५०४

अकेले सूत्र ४।२।८० के १७ गणों में वॉटलिक कृत अष्टाध्यायी संस्करण

(पर्जिग १८८७^१) एवं काशिका के अन्य मुद्रित संस्करणों में नामों की संख्या ४३० है जो इस संशोधित पाठ में २२८ ही रह गई है ।

चातुरधिक, शैषिक, अभिजन, प्रस्थान्त एवं कथान्त नामों की संख्या प्रस्तुत संस्करण में ५०४ है । काशिका में वह ८५९ तक पहुँचती है । यह भारी अन्तर है । किन्तु पाणिनिकृत मूलपाठ में ग्राम और नगर सम्बन्धी स्थान नामों की यही संख्या थी, ऐसा अन्य प्रमाण से विदित होता है ।

यूनानी भूगोल लेखकों ने लिखा है कि वाहीक में जेरुसलम से विपाशा तक लगभग ५०० नगर थे, जिनकी जनसंख्या ५ हजार से १० हजार तक थी । पाणिनि ने वाहीक और उदीच्य प्रदेश में नगरों को भी ग्राम कहा है । वहाँ पाँच से दस सहस्र की जनसंख्यावाले स्थान भी ग्राम कहलाते थे । जनपदयुग अत्यधिक समृद्धि का युग था ।

उस समय अकेले वाहीक में ग्राम और नगरों की इतनी अधिक संख्या का होना आश्चर्यजनक नहीं है । पाणिनि के लगभग एक शती बाद मेगस्थने ने मौर्यकालीन नगरों की संख्या से प्रभावित होकर लिखा था—‘उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उसकी सही गिनती बनाना सम्भव नहीं ।’

वाहीक प्रदेश के ५०० ग्राम नगरों की संख्या का महत्त्व कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है । नगर उसे कहते हैं जिनमें दस सहस्र या अधिक जनसंख्या हो । इस परिभाषा के अनुसार १९४१ के अविभक्त भारत में केवल ५७ नगर थे । सन् १९५१ में यह संख्या बढ़कर ७५ हो गई थी । फ्रांस में आजकल ४५० नगर हैं जिनकी जनसंख्या ९००० से अधिक है ।

यह बात महत्वपूर्ण है कि यूनानी लेखकों ने सामान्य रूप से ५०० की जिस संख्या का उल्लेख किया है, पाणिनि में न केवल उसका समर्थन होता है, बल्कि अष्टाध्यायी में उन नामों की पूरी सूची मिल जाती है । सूत्रकार ने परिभ्रमण द्वारा लोक का साक्षात् परिचय प्राप्त करके सामग्री का संकलन किया था—उनकी कार्य पद्धति के सम्बन्ध में शलातुर में बारह सौ वर्षों तक प्रचलित यह अनुश्रुति नितान्त सत्य पर आश्रित थी । ग्राम-नगरों की भाँति जनपद और संघों की सूची भी तथ्यात्मक होनी चाहिए । वही बात गोत्र नामों के सम्बन्ध में कही जा सकती है । इस प्रकार की बहुविध सामग्री को अपूर्व सरल युक्ति से पाणिनि ने अपने व्याकरण का अंग बना लिया । जहाँ तक सम्भव हो इन नामों की पहचान का प्रयत्न करना चाहिए । जैसे भाषा के अन्य शब्दों की प्रतिशत कुछ संख्या कालान्तर में भी बनी रहती है, वैसे ही स्थान नामों की परम्परा भी विलकुल नहीं मिट जाती । सब और गोत्र रूप में संगठित

१ श्रीधर शास्त्री पाठक और सिद्धेश्वर शास्त्री चितराव सगृहीत पाणिनीय सूत्र पाठ एवं तत् परिशिष्ट ग्रन्थों के शब्दकोष (पूना १९३५) में गणपाठ का वही पाठ ले लिया गया है जो वॉटलिक में था ।

जातियों के नाम भी बचे रह जाते हैं। सम्भावना है कि निवास और अभिजन सम्बन्धी अनेक शब्द उत्तर पश्चिमी प्रदेश एवं बाहीक या पजाब में अब भी जाति और उपजातियों के नामों की छानबीन करने से पहचाने जा सकेंगे। उदाहरण के लिये, अग्रवाल जाति के अन्तर्गत सहरालिए वैश्य प्रसिद्ध हैं, जो लुधियाना जिले के सहराला स्थान से अपना निकास मानते हैं। इस समय वे कहीं भी हों उनका मूल अभिजन या पुरखों का केन्द्र सहराले में था। तक्षगिलादि गण में सरालक उन्हीं के लिये है जो सरालक को अपना अभिजन मानते थे और आज जिन्हें सहरालिए कहते हैं। सौभाग्य से अधिकांश जातियों में अपने मूल निकास स्थान की अनुश्रुति की याद अभी तक बनी है। इसी प्रकार खत्रियों की बतरा नामक उपजाति बात्रक से (राजन्यादिगण, ४।२।५३), अरोड़ों की चोपे नामक उपजाति चोपयत से (मौरि-क्यादिगण ४।२।५४), एवं अरोड़ों की वलूजे नामक उपजाति आलिज्यक से (वही, ४।२।५४) सम्बन्धित हैं।

देशवाची विषय—विषयो देशे सुत्र (४।२।५४) में विषय का ठीक अर्थ दिया था, इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ विवेचन आवश्यक है। पाणिनि ने निवास (४।२।६९) और विषय, इन दो अर्थों में प्रत्ययों का अलग विधान किया है। अतएव दोनों में भेद होना चाहिए। निवास का अर्थ तो स्पष्ट ही निवास स्थान था। किन्तु विषय में स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध या मिल्कियत का होना आवश्यक था। कैयट ने इसे स्पष्ट लिखा—अंगाना विषय इत्यत्र तु स्वस्वामिभावः प्रतीयते।

निवास और विषय दोनों दो प्रकार के हो सकते थे, एक जनपद, दूसरे जनपद में छोटी कोई भौगोलिक इकाई। इस इकाई को हम थोड़ी देर के लिये एक गाँव मान लेते हैं। यह स्थिति इस प्रकार हुई—

(१) शिवि क्षत्रियो का 'निवास' जनपद —शिवीनां निवासः
जनपद, शिवयः^१

(२) शिवि क्षत्रियो का 'निवास' उस जनपद से बाहर एक गाँव —शिवीना निवासः शैवः।

(३) शिवि क्षत्रियो का 'विषय' जनपद जिस पर उनका स्वस्वामि भाव से अधिकार हो। शिवीना विषय. जनपद., शिवय.।

(४) शिवि क्षत्रियो का 'विषय' एक गाँव, जिसमें वे चाहे रहते न हों, पर जो उनकी जागीर या मिल्कियत या जमींदारी (स्व-स्वामिभाव) हो।

—शिवीना विषयः शैवः।

१. 'शिवीनां निवास' जनपद.' इस अर्थ में तस्य निवास (४।२।६९) से प्राप्त प्रत्यय का जनपदे लुप् (४।२।८१) से लुप करके लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने (१।२।५१) से बहुवचन प्रयोग वन्ता था।

अंगानां निवासः जनपदः अंगाः, अंगाना विषयः आगः भी उसी प्रकार समझना चाहिए ।

वस्तुतः संख्या (१) की स्थिति यह थी कि शिवि क्षत्रिय जिस जनपद में निवास करते थे वे उसके स्वामी भी होते थे, अर्थात् उन्हीं के मूर्धाभिषिक्त कुल वहाँ का शासन चलाते थे ।

जहाँ निवास में ही स्वस्वामि भाव सम्बन्ध का अन्तर्भाव था वहाँ सं० (३) वाले अर्थ और शब्द प्रयोग की सं० (१) से पृथक् आवश्यकता भाषा में न पड़ती थी ।

सं० (२) का तात्पर्य उस गाँव से हुआ जो शिविजनपद से अलग हो, जहाँ शिवि क्षत्रियो की दस्ती हो, पर वे उस गाँव के मालिक न हो । ऐसा गाँव (या ग्रामसमुदाय) शैव कहलाता था, जैसा काशिका ने 'तस्यनिवासः' सूत्र के उदाहरण में लिखा है ।

सं० (४) का अभिप्राय उस गाँव (या ग्रामसमुदाय) से था जो शिवि जनपद से बाहर हो, जहाँ उनकी दस्ती हो या न भी हो, पर जहाँ उनकी मिल्कियत हो । ऐसा इलाका उनकी जागीर ठिकाना या जमींदारी हो सकता था । वह 'शिवीनां विषयः' इस अर्थ में शैव कहलाता था, जैसा विषयो देशे सूत्र पर काशिका ने लिखा है ।

राजन्यादि गण में जिन राजन्यादि क्षत्रियो के नाम हैं वे अपने-अपने जनपदों के निवासी और स्वामी थे, उनके नाम से उन जनपदों का नाम 'राजन्याः' आदि पड़ता था । किन्तु उनकी जो जमींदारिया या ठिकाने अपने जनपद से बाहर दूसरे गावों में फैले हुए थे, और जिनकी आय उन्हें प्राप्त होती थी, वे 'राजन्यक' कहलाते थे । राजन्य, वसाति आदि फिर भी बड़े क्षत्रिय थे जिनके निजी जनपदों का स्वतंत्र अस्तित्व था और जिनके विषय या ठिकाने भी थे । किन्तु वैल्ववन आदि कम शक्तिशाली क्षत्रियो की स्थिति ह्रास पर थी । पाणिनि के समय उनके स्वतंत्र जनपद रहे होंगे, पर पाणिनि के उत्तर काल में वे केवल ठिकाने या जमींदारियों के रूप में ही बच रहे थे । अतएव उनसे वैल्ववना आदि जनपदवाची बहुवचनान्त प्रयोगों की भाषा में आवश्यकता न रह गई थी, केवल 'विषय' वाची 'वैल्ववनक, आम्बरीषपुत्रक, आत्मकामेयक, ये नाम भाषा में प्रचलित थे ।

स्वयं पाणिनि ने भौरिकि गण, और ऐपुकारि गण (४।२।५४) में जो नाम पड़े हैं उनके प्रत्ययों से भी यह सूचित होता है कि वे उनकी जमींदारिया मात्र थी । विषल् और भक्तल् प्रत्ययों में विध या विधा और भक्त का अर्थ भोजन था । भौरिकि-विध और ऐपुकारिभक्त का अर्थ हुआ वह भूमि जो इन लोगों के गुजारे का साधन

थी । उस पर राज्यशासन इनका न होकर किसी अन्य मघ या एकराज जनपद के क्षत्रियो का होता था ।

सामग्री की सूची

१—जनपद—कच्छादि (शैषिक) । भर्गादि । सिन्ध्वादि (अभिजन)

२—विषय—ऐपुकार्यादि । भौरिष्यादि । राजन्यादि ।

३—सघ—दामन्यादि । पश्वादि । यौषेयादि ।

४—देशवाची (ग्राम, नगर)—

(क) चातुरधिक—अरीहणादि । अश्मादि । उत्करादि ।

ऋश्यादि । कर्णादि । काशादि । कुमुदादि ।

कुमुदादि । कृशाश्वादि । तृणादि । नद्यादि ।

पक्षादि । प्रगदिन्नादि । प्रेक्षादि । वलादि ।

मध्वादि । वरणादि । वगहादि । ससयादि ।

सकलादि । संकाशादि । सुतगमादि । सुवास्त्वादि ।

(ख) शैषिक—कन्यादि । काश्यादि । गहादि । घुमादि । नद्यादि ।

पलद्यादि ।

(ग) अभिजन—शंडिकादि । तक्षशिलादि ।

(घ) प्रस्थान्त—कव्यादि । मालादि ।

(ङ) कन्यान्त—चिह्णादि ।

(च) गिरि, वन, नदी—किशुलकादि । कोटरादि । अजिरादि । शरादि ।

१—जनपद—नाम

(१) कच्छादि (४।२।१३३)

(शैषिक अण् प्रत्यय, काच्छ)

१ कच्छ, २ सिन्धु, ३ वणु, ४ गन्धार, ५ मधुमत्, ६ कम्बोज, ७ कश्मीर, ८ साल्व, ९ कुरु, १० रकु, ११ अनुषड, १२ द्वीप, १३ अनूप, १४ अजवाह, १५ विजापक, १६ कुलूत ।

(२) भर्गादि (४।१।१७८)

१ भर्ग, २ करूप, ३ केकय, ४ कश्मीर, ५ साल्व, ६ सुम्बाल, ७ उरस, ८ कौरव्य ।

(३) सिन्ध्वादि (४।३।९३)

[सोऽस्याभिजनः, अण्प्रत्यय. । सैन्धवः]

१ सिन्धु, २ वणु, ३ मधुमत्, ४ कम्बोज, ५ साल्व, ६ कश्मीर, ७ गन्धार, ८ किष्किन्धा, ९ उरस, १० दरद, ११ गन्धिका ।

२—विषय

(४) ऐषुकारिगण (४।२।५४)

[विषयो देशे, ऐषुकारिभक्तः]

१ ऐषुकारि, २ सारस्यायन, ३ चान्द्रायण, ४ द्व्याक्षायण, ५ त्र्याक्षायण, ६ जोलायन, ७ खाडायन, ८ सौवीर, ९ दासमित्रायण, १० शोद्रायण, ११ दाक्षायण, १२ शयण्ड, १३ ताक्ष्यायण, १४ शोभ्रायण, १५ वैश्वमाणव, १६ वैश्वघेनव, १७ वैश्वदेव, १८ तण्डदेव ।

(५) भौरिकि गण (४।२।५४)

[विषयो देशे, भौरिकिविधः]

१ भौरिकि, २ भौलिकि, ३ चैटयत, ४ काणेय, ५ वाणिजक, ६ वालिज्यक, ७ सैकयत, ८ चैकयत, ९ चोपयत ।

(६) राजन्यादि (४।२।५३)

[विषयो देशे वृत्, राजन्यकम्]

१ राजन्य, २ देवयातव, ३ शालकडायन, ४ जालन्धरायण, ५ आत्मकामेय, ६ अम्बरीषपुत्र, ७ वसाति, ८ वैत्ववन, ९ शैलूष, १० उदुम्बर, ११ आजुनायन, १२ सप्रिय, १३ दाक्षि, १४ ऊर्णनाभ, १५ आप्रीत, १६ तैतिल ।

३—संघ

(७) दामन्यादि (५।३।११६)

[आयुषजीविसंघात् स्वार्थे छ, दामनीयः]

१ दामनि, २ औलपि, ३ काकदन्ति, ४ अच्युतन्ति, ५ शश्रुन्तपि, ६ सार्वसेनि, ७ वैन्दवि, ८ मौञ्जायन, ९ तुलभ, १० सावित्रीपुत्र, ११ वैजवापि, १२ औदकि ।

(८) पर्व्यादि (५।३।११७)

[आयुषजीविसंघात् स्वार्थे ञ्, पार्श्वः]

१ पशुं, २ असुर, ३ रक्षस्, ४ बाल्हीक, ५ वयस्, ६ मरुत्, ७ दशाहं, ८ पिशाच, ९ अशनि, १० काषपिण, ११ सत्वत्, १२ वसु ।

(९) यौघेयादि (४।१।१७८)

१ यौघेय, २ शोभ्रेय, ३ शोक्त्रेय, ४ ज्यावाणेय, ५ वार्तेय, ६ घार्तेय, ७ त्रिगतं, ८ भरत, ९ उशीनर ।

४—स्थान-नाम

(क) चातुरथिक

(१०) अरीहणादि (४।२।८०।१)

[चातुरथिक वृत् । आरीहणकम्]

१ अरीहण, २ द्रुघण, ३ खदिर, ४ भगल, ५ उलन्द, ६ साम्परायण, ७ कोष्ट्रायण, ८ आस्त्रायण, ९ मैत्रायण, १० ऋगर्तयिन, ११ रायस्पोष, १२ विपथ, १३ उद्दण्ड, १४ उदञ्चन, १५ खाडायन, १६ खण्डवीरण, १७ काशकृस्त, १८ जाम्बवत्, १९ शिशपा, २० किरण, २१ रैवत, २२ वित्व, २३ वैमतायन, २४ सौसायन, २५ शाण्डिल्यायन, २६ शिरीष, २७ बधिर, २८ विपाश, २९ सुयज्ञ, ३० जम्बू, ३१ सुशर्म ।

(११) अश्मादि (४।२।८०।८)

[चातुरर्थिक र. । अश्मर.]

१ अश्मन्, २ यूथ, ३ ऊष, ४ मीन, ५ दर्भ, ६ वृन्द, ७ गुड, ८ खण्ड, ९ नग, १० शिखा ।

(१२) उत्करादि (४।२।९०)

[चातुरर्थिक छः । उत्करीयम्]

१ उत्कर, २ शफर, ३ पिप्पल, ४ अश्मन्, ५ अर्क, ६ पर्ण, ७ खलाजिन, ८ अग्नि, ९ तिक, १० कितव, ११ आतप ।

(१३) ऋक्ष्यादि (४।२।८०।३)

[चातुरर्थिक कः । ऋक्ष्यकः]

१ ऋक्ष्य, २ न्यग्रोध, ३ शर, ४ निलीन, ५ निवास, ६ विनद्ध (?), ७ परिगूढ, ८ उपगूढ, ९ उत्तराश्मन्, १० स्थूलबाहु, ११ खदिर, १२ शर्करा, १३ अनहुह, १४ परिवेश, १५ वेणु, १६ वीरण ।

(१४) कर्णादि (४।२।८०।११)

[चातुरर्थिक फिन् । कार्णायनिः]

१ कर्ण, २ वसिष्ठ, ३ अर्कलूष, ४ द्रुपद, ५ आनहुह्य, ६ पाञ्चजन्य, ७ कुलिश, ८ कुम्भ, ९ जीवन्त, १० जित्वन्, ११ आण्डीवत्, १२ स्फिक् ।

(१५) काशादि (४।२।८०।५)

[चातुरर्थिक इलः । काशिल.]

१ काश, २ वश, ३ अश्वत्थ, ४ पलाश, ५ पीयूष, ६ विस, ७ तृण, ८ कर्दम, ५ कर्पूर, १० कण्टक, ११ गुहा, १२ नड, १३ वन, १४ वर्बूल ।

(१६) कुमुदादि (४।२।८०।४)

[चातुरर्थिक ठच् । कुमुदिकम्]

१ कुमुद, २ शर्करा, ३ न्यग्रोध, ४ इक्षकट, ५ गर्त, ६ बीज, ७ अश्वत्थ, ८ बल्लव, ९ परिवाप, १० शिरीष, ११ यवास, १२ कूप, १३ विककत ।

(१७) कुमुदादि (४।२।८०।१७)

[चातुरर्थिक ठक् । कौमुदिकम्]

१. कुमुद, २ गोमठ, ३ रथकार, ४ दशग्राम, ५ अश्वत्थ, ६ शाल्मली, ७ मुनि-स्थल, ८ कूट, ९ मुचुकर्ण ।

(१८) कृशाश्वादि (४।२।८०।२)

[चातुरथिक छण् । काश्वाश्चीयः]

१ कृशाश्व, २ अरिष्ट, ३ वेष्टमन, ४ विणाल, ५ रोमक, ६ शबल, ७ कूट, ८ ववंग, ९ सूकर, १० प्रतर, ११ सटश, १२ पुरग, १३ सुख, १४ घूम, १५ अजिन, १६ विनत, १७ विकुघास, १८ अरुस्, १९ अयस्, २० मौद्गल्य ।

(१९) तृणादि (४।२।८०।६)

[चातुरथिक णः । तृणशः]

१ तृण, २ नड, ३ वुस, ४ पर्ण, ५ वर्ण, ६ वरण, ७ अजुन, ८ विल ।

(२०) नडादि (४।२।९१)

[चातुरथिक. छः कुक् च । नडकीयम्]

१ नड, २ प्लक्ष, ३ विल्व, ४ वेणु, ५ वेष्ट, ६ वेतस, ७ तृण, ८ इक्षु, ९ काष्ठ, १० कपोत, ११ क्रुञ्चा, १२ तक्षन् ।

(२१) पक्षादि (४।३।८०।१२)

[चातुरथिक फक् । पाक्षायणः]

१ पक्ष, २ तुप, ३ अण्डक, ४ काम्बलिक, ५ चित्र, ६ क्षतिश्वन्, ७ पन्थ, ८ कुम्भ, ९ सीरक, १० सरक, ११ सरस, १२ समल, १३ रोमन्, १४ लोमन्, १५ हसक, १६ लोमक, १७ सकर्णक, १८ हस्तिन्, १९ वल, २० यमल ।

(२२) प्रगदिन् आदि (४।२।८०।१५)

[चातुरथिकञ्य । प्रागद्यम्]

१ प्रगदिन्, २ मगदिन्, ३ कलिव, ४ खडिव, ५ गडिव, ६ चूडार, ७ मार्जार, ८ कोविदार ।

(२३) प्रेक्षादि (४।२।८०।७)

[चातुरथिक इनिः । प्रेक्षिन्]

१ प्रेक्षा, २ फलका, ३ वन्धुका, ४ ध्रुवका, ५ क्षिपका, ६ न्यग्रोध, ७ इयकट, ८ ककट, ९ कूप ।

(२४) वलादि (४।२।८०।११)

[चातुरथिक यः । वल्यः]

१ वल, २ वुल, ३ मूल, ४ लल, ५ डुल, ६ नल, ७ वन, ८ कुल ।

(२५) मध्वादि (४।२।८६)

[चातुरथिक मतुप् । मधुमत्, मधुमान्]

१ मधु, २ विस, ३ स्थाणु, ४ ऋषि (अरिष्ट), ५ इक्षु, ६ वेणु, ७ रम्य,
८ ऋक्ष, ९ कर्कन्धू, १० शमी, ११ करीर, १२ हिम, १३ किशरा, १४ शर्पणा, १५
मरुत्, १६ दारवाघाट, १७ शर, १८ इष्टका, १९ तक्षशिला, २० शुक्ति, २१ आसन्दी,
२२ आसुति, २३ शलाका, २४ आमिषी, २५ खडा (पीडा), २६ वेटा ।

(२६) वरणादि (४।२।८२)

[चातुरर्थिकप्रत्ययस्य लुप्, वरणा]

१ वरणा, २ गोदी, ३ आलिङ्गयायन, ४ पर्णी, ५ शृङ्गी, ६ शात्मलि, ७ जाल-
पदी, ८ मथुरा, ९ उज्जयिनी, १० गया, ११ तक्षशिला, १२ उरशा, १३ कटुकवदरी,
१४ शिरीष ।

(२७) वराहादि (४।२।८०।१६)

[चातुरर्थिक कक् । वाराहकम्]

१ वराह, २ पलाश, ३ शिरीष, ४ पिनद्ध, ५ स्थूल, ६ विदग्ध, ७ विभग्न
८ बाहु, ९ खदिर, १० शर्करा ।

(२८) सख्यादि (४।२।८०।१९)

[चातुरर्थिक ढब् । साखेय.]

१ सखि, २ सखिदत्त, ३ वायुदत्त, ४ गोहिल, ५ भल्ल, ६ चक्रवाल, ७ छगल,
८ अशोक, ९ करवीर, १० सीकर, ११ सरक, १२ सरस, १३ समल ।

(२९) सकलादि (४।२।७५)

[चातुरर्थिक ञ् । साकलः]

१ संकल, २ पुष्कल, ३ उडुप, ४ उद्वप, ५ उत्पुट, ६ कुम्भ, ७ निधान, ८
सुदक्ष, ९ सुदत्त, १० सुभूत, ११ सुनेत्र, १२ सुपिङ्गल, १३ सिकता, १४ पूतीक,
१५ पूलास, १६ कूलास, १७ पलाश, १८ निवेश, १९ गम्भीर, २० इतर, २१ शामन्,
२२ अहन्, २३ लोमन्, २४ वेमन्, २५ वरुण, २६ बहुल, २७ सद्योज, २८ अभिषिक्त,
२९ गोभृत्, ३० राजभृत्, ३१ भल्ल, ३२ माल ।

(३०) संकाशादि (४।२।८०।१०)

[चातुरर्थिकः ण्य. । साकाश्यः]

१ संकाश, २ कम्पिल, ३ कश्मर, ४ शूरसेन, ५ सुपथिन्, ६ सुपरि, ७ यूप,
८ अश्मन्, ९ कूट, १० पुलिन, ११ तीर्थ, १२ अगस्ति, १३ विरन्त, १४ विकर,
१५ नासिका ।

(३१) सुतङ्गमादि (३।२।८०।१४)

[चातुरर्थिक इन् । सौतङ्गमि.]

१ सुतङ्गम, २ मुनिचित्र, ३ विप्रचित्त, ४ महापुत्र, ५ श्वेत, ६ गडिक, ७ शुक्र,
८ विग्र, ९ वीजवापिन्, १० श्वन्, ११ अजुन्, १२ अजिर ।

(३२) सुवास्त्वादि (४।२।७७)

[चातुरथिक अण् । सुवास्तु + अण्—सोवास्तवः]

१ सुवास्तु, २ वर्णु, ३ भण्डु, ४ खण्डु ५ सेचालिन्, ६ कर्पूरिन, ७ शिखण्डिन्, ८ गर्त, ९ कर्कश, १० शटीकर्ण, ११ कृष्णकर्ण, ११ कर्कन्धुमती, १३ गोह्य, १४ अहिसवध ।

४—स्थान-नाम

(ग) शैषिक

(३३) कत्र्यादि (४।२।९५)

[शैषिक ढकञ् । कत्रि + ढकञ्—कात्रेयकः]

१ कत्रि, २ उम्भि, ३ पुष्कर, ४ पुष्कल, ५ मोदन, ६ कुम्भि, ७ कुण्डिन, ८ नगर, ९ माहिष्मती, १० वर्मती, ११ कुड्या ।

(३४) काश्यादि (४।२।११६)

[शैषिक त्रिठ् ठञ् । काशिकी, काशिका]

१ काशि, २ वैदि, ३ सायाति, ४ सवाह, ५ अच्युत, ६ मोदमान, ७ शकुलाद, ८ हस्तिकर्पू, ९ कुनामन्, १० हिरण्य, ११ करण, १२ गोवासन्, १३ भौरिकि, १४ भौलिङ्गि, १५ अरिन्दम, १६ सर्वमित्र, १७ देवदत्त, १८ साधुमित्र, १९ दासमित्र, २० दासग्राम, २१ शोवावतान, २२ युवराज, २३ नपराज, २४ सिन्धुमित्र, २५ देवराज ।

(३५) गहादि (४।२।१३८)

[यथासम्भवं देशवाचिभ्यः शैषिक छः । गहीयः]

१ गह, २ मध्य, ३ अङ्ग, ४ वङ्ग, ५ मगध, ६ कामप्रस्थ, ७ खाडायन, ८ काठेरणि, ९ शैशिरि, १० शीङ्गि, ११ आसुरि, १२ आहिसि, १३ आमित्रि, १४ अवस्यन्द, १५ क्षेमवृद्धिन्, १६ व्याडि, १७ वैजि, १८ आग्निशामं ।

(३६) घुमादि (४।२।१२७)

[देशवाचिभ्यः शैषिकवृन् । घौमकः]

१ घुम, २ खण्ड, ३ शशादन, ४ आर्जुनाव, ५ दाण्डायनस्थली, ६ माहकस्थली, घोषस्थली ८ मापस्थली, ९ राजस्थली, १० राजगृह, ११ सत्रासाह, १२ भक्षाली, १३ मद्रकूल, १४ गर्तकूल, १५ आञ्जीकूल, १६ द्व्याहाव, १७ त्र्याहाव, १८ संस्फीय, १९ वर्वर, २० वर्चगतं, २१ विदेह, २२ आनर्त, २३ माठर, २४ पाथेय, २५ घोष, २६ शष्प, २७ मित्र, २८ पल्ली, २९ आराजी, ३० घातंराजी, ३१ अवया, ३२ कूल, ३३ समुद्र, ३४ कुक्षि, ३५ अन्तरीप, ३६ द्वीप, ३७ अरुण, ३८ उज्जयिनी, ३९ दक्षिणापथ, ४० साकेत ।

(३७) नद्यादि (४।२।९७)

[णैषिक ढक् । नादेयः]

१ नदी, २ मही, ३ वाराणसी, ४ श्रावस्ती, ५ कौशाम्बी, ६ वनकौशाम्बी,
७ काशफरी, ८ खादिरी, ९ पूर्वनगरी, १० पावा, ११ मावा, १२ साल्वा, १३ दावा,
१४ सेतकी ।

(३८) पलद्यादि (४।२।११०)

[णैषिक अण् । पालदः]

१ पलदी, २ परिपत्, ३ यकृल्लोमन्, ४ रोमक, ५ कालकूट, ६ पटच्चर,
७ वाहीक, ८ कमलभिदा, ९ बहुकीट, १० नैकती, ११ परिखा, १२ धूरसेन,
१३ गोमती, १४ उदपान, १५ गोष्ठी ।

(ग) अभिजन

(३९) तक्षशिलादि (४।३।९३)

[सोऽस्याभिजन इति अञ् । ताक्षशिलः]

१ तक्षशिला, २ वत्सोद्धरण, ३ फौमेदुर, ४ काण्डवारण, ५ ग्रामणी, ६ सरालक,
७ कंस, ८ किन्नर, ९ सकुचित, १० मिहकण, ११ क्रोष्टुकर्ण, १२ ववर्, १३ अवसान ।

(४०) शाण्डिकादि (४।३।९२)

[सोऽस्याभिजनः ञ्यः । शाण्डिक्यः]

१ शाण्डिक, २ सर्वकेश, ३ सर्वसेन, ४ शक, ५ शट, ६ वह, ७ शङ्ख,
८ वोष ।

(घ) प्रस्थान्त नाम

(४१) कवर्पादि (६।२।८७)

[कर्की प्रस्थः, मघीप्रस्थः]

१ कर्की, २ मघी, ३ मकरी, ४ कर्कन्वू, ५ शमी, ६ करीर, ७ कटुक, ८ कुवल,
९ घदर ।

(४२) मालादि (६।२।८८)

[मालाप्रस्थः, शालाप्रस्थः]

१ माला, २ शाला, ३ शोणा, ४ द्राक्षा, ५ क्षीम, ६ काञ्ची, ७ एक,
८ काम ।

(ङ) कन्थान्त नाम

(४३) चिहणादि (६।२।१२५)

१ चिहण, २ मडर, ३ वंतुल, ४ पटस्क, ५ वंडालिकर्णि, ६ कुक्कुट,
७ चित्कण ।

(च) गिरि ।

(४४) किशुलकादि (६।३।११७)

१ किशुलक, २ शात्वक, ३ मञ्जन, ४ मञ्जन, ५ लोहित, ६ कुषकुट ।
वन

(४५) कोटरादि (६।३।११७)

१ कोटर, २ मिश्रक, ३ पुरग, ४ सिघ्रक, ५ सारिक ।
नदी इत्यादि

(४६) अजिरादि (६।३।११९)

१ अजिर, २ खदिर, ३ पुलिन, ४ हसकारण्डव, ५ चक्रवाक ।

(४७) शरादि (६।३।१२०)

[मती सजाया दीर्घः । शरावती]

१ शर, २ वंश, ३ घूम, ४ अहि, ५ कपि, ६ मणि, ७ मुनि, ८ शुचि ।

शब्दानुक्रमणी

अशक	४०८	अग्रहायणक	१७३, २६८
अकक्षाप	६३	अग्रहायणी	१७३
अकालक व्याकरण	२६	अग्नेवण	४७
अकुल	११०	अंकुषा	२१८
अकृष्ट पच्य	२०३	अंग-मगध	५७
अक्रूरवर्ग	४२२	अंगरक्षक	३९२
अक्ष = धुरा	१५२, २३१, २३४	अंगविज्जा	३२५
अक्ष = कर्ष	२४३	अंगविद्या	२९९, ३२६
अक्षकितव	१६४	अंगुल	२१९, २४५-४६
अक्षत	२१९	अंगुल शृङ्ग	२१२
अक्षद्युत	१६४, १६७	अगुलि	२४४
अक्षपरि	१६५	अगुलीय	१९७
अक्षधूतं	१६४	अगुलीयक	२२४
अक्षराज	१६५	अचित्त	२०९, २८०
अक्षेत्रज्य	३७९	अच्छावाकीय	३६२
अगदंकार	१३१	अज	२११
अगोष्पद अरण्य	१४६	अजक्रद	४३७
अग्नायी	३४६	अजपथ	२३२
अग्नि	७८, ३४५	अजमीढ	७३, ४३७
अग्निष्टोम	३५७	अजयं संगत	११३
अग्निष्टोमयाजी	३५५	अजस्तुन्द	७७
अग्निचयन	२४५	अजाद	७३, ४२९
अग्निचित्	३५९	अजिन	१८२, २३४, २७२
अग्निचित्य पौरुषनाप	२४५	अजिरवती	५२
अग्निचित्या	३५९	अजनागिरि	४५
अग्निशरण	३५६	अञ्जलि	२४१
अग्नीवरुण	३४५	अट्टालिकाबन्ध	२२५
अग्नीषोम	३४५	अणु	२३४
अग्न्याख्या	३५८	अति-भरद्वाजिका	९९

अतिशय वर्णन	३०१	अध्यर्धसहस्र	२२९, २५४
अतृणाद	२१५	अध्यर्धमाहस्र	२२९, २५४
अत्याकार	२९२	अध्यर्धसुवर्ण	२५०
अत्याध्यापक	२८३	अध्यापक	२७३-७४, ९५
अथर्ववेद	३१७	अध्यापन	२७३, २७८, २७९, २८६
अद्भुताध्यापक	२८३	अध्याय	३००
अक्षर	१२८	अध्येतृ-वेदितृ प्रत्यय	२७६, २८९, २९४
अद्यतन	३३८	अध्येत्री	२७८
अद्यतनी	३३३, ३३५	अध्रुव	१३३
अधमर्ण	२६६	अनध्याय	२७९
अधम शास्त्र	२७७	अनय	१६७
अधमशास्त्रीय	२७७	अनल्पमति आचार्य	१०
अधिकार	२८, ३८५	अनिरवसित	९२
अधिकारम्	८०	अनुकम्पा	१८२
अधिपति	३८५	अनुकरण	२४७
अविभोग-वृद्धि	२६९	अनुगव	१५२
अधीयन् पारायणं	२८४	अनुगवीन	२१३
अव्यक्ष	४००, ४७८	अनुचारक	११३
अध्ययनतपसी	३७४	अनुनासिक	२८
अध्यर्धकाकणीक	३५९	अनुपदीना	२२४
अध्यर्धकार्षापण	२६१	अनुप्रवचनीय	२८३
अध्यर्धकार्षापणिक	२२९	अनुब्राह्मण	२७५
अध्यर्धक्षारी	२४५	अनुपाणिनि वैयाकरणा.	३३
-अध्यर्धक्षारीक	२३६	अनुब्राह्मण	३२२
अध्यर्धपण्य	२२९	अनुब्राह्मणी	२७५
अध्यर्धपाद्य	२२९	अनुमत	३०१
अध्यर्धविशतिकीन	२२६, २६०	अनुयाज	३६६
अध्यर्धमाष्य	२२६	अनुयोग	२८६, ३२६
अध्यर्धशातमान	२५२	अनुराधा	१७५
अध्यर्धशत्य	२२९	अनुलेपिका	११३
अध्यर्धशाण	२२९, २५२	अनुलोम	९४
अध्यर्धशाण्य	२२९, २५२	अनुवाद	२९३-९४
अध्यर्धशातमान	२५२	अनुशतिक	४१२

अनुशाक्तटीयवं वैयाकरणाः	३३	अपाय	६४४
अनुसमुद्र द्वीप	४१	अपूर्वपति	९९
अनूचान	२७३, ८३, ९५	अप्राणी	२०९
अन्तरयण	१७७	अवभक्ष	११४
अन्तरयन	४१, १७७	अघ्राह्यणक देश	६४
अन्तरीय	१३४, २३७	अभिजन	३८, १८१, ४२१
अन्तगिरम्	४२	अभिजित्	१७५
अन्तगिरि	४२, ४३	अभिनिष्ठान	३३३
अन्तेवासी	९५, २७२	अभिलाव	२००
अन्धकवर्तीया.	४४४	अभिवादनीय नाम	१९५
अन्धकवृष्णि	४५९-६०	अभिषिक्त वंश्य	१०४, ४२७
अन्यतोदन्त	२१०	अभिषेणयति	४११
अपकर	६२	अभ्यमित्रीण	३९९
अपकरक	६२	अभ्यमित्रीय	३९९
अपदेश	३०१	अभ्यूष खादिका	१२२
अपराध	४०८	अभ्रेष	४०७
अपानप्तृ	३४५	अमगावती	५४
अपरनिदाघ	१७७	अमत्र	२३४
अपरपञ्चाल	५७	अम्बष्ठ	६७, ९४, ४२९
अपरमद्र	५७	अयन	१७९
अपरयायात	३२८	अयस्	२२२
अपररात्र	१७२	अयानय	१६७
अपर वर्षा	२०२	अयानयीन	१६७
अपरवार्षिक	१७७	अयोधन	२२४
अपरशरद्	१७७	अरत्ति	२४५
अपराधिराम	३२८	अराजक देश	४७
अपराह्ल	१७२	अरिज	२३४
अपवाद	३३६	अरिष्ठपुर	७७, ८५
अपवीण	१७०	अर्काश्वमेघ	३५६
अपलागल	१९८	अर्घ्यं	११४
अपसीर	१९८	अर्चा	३५२
अपस्कर	१५१	अर्चावान्	३५२
अपहल	१९८	अर्जुनक	३४८

अर्ध	२५७	अविक	२११
अर्धकाकणी	२५९	अविद्वस	२११
अर्धकार्षापण	२५७	अविमरीस	२११
अर्धनाव	१५७	अविसोढ	२११
अर्धपण	२५८	अवृषलकदेश	६४
अर्धपञ्चाल	५७	अव्यय	३३२
अर्धपाञ्चालक	४१५	अशानि	४५७
अर्धमाष	२५९	अश्म	२३१
अर्धमासतम	१७२	अश्मक	४०, ७५
अर्धमासिक	२८१	अश्मामं	८०
अधिक	२३१, २५७	अश्व	२१०, ३१
अर्म	८०	अश्वक	८४
अर्मक	८०	अश्व नदी	७४
अर्यं	६२	अश्वपति	४०९
अर्यमदत्त	३४७	अश्वयुज्	१७५
अर्यमा	१९१, ३४४, ५४	अश्वतरीरथ	१५१
अहंत्	३७२	अश्वत्थ	१७५, २०७, ६८
अलंकरण	१३६	अश्वत्यक	२६८
अलंकर्मिण	३५५, ३६१	अश्ववाणिज	२२८
अलंकार	१३७	अश्वाध्यक्ष	३९५
अवग्रह	२०२	अषडक्षीण मन्त्र	३८९, ४७४
अवदातिका	१३१	अषाढा	१७५
अवन्ति	७४, ४२९	अष्टक = एक प्रकार का ऋण	२६७
अवन्ति ब्रह्मः	९१, १०५	अष्टक = आठ आवृत्ति में कण्ठस्थ	
अवन्ती	१०१	करने वाला छात्र	२८४
अवन्त्यश्मक	५७	अष्टक = अष्टाध्यायी	२६, ३००
अवयव	४३७	अष्टका. = अष्टाध्यायी पढ़नेवाले	३००
अवर	१४४	अष्टकर्णी	२१८
अवर अर्धमास	१७२	अष्टदन्	२१६
अवरषण्मास	१७७	अष्टभाग	२५८
अवसृष्टार्थं	३९८	अष्टाश्वत्वारिणक	९५
अवस्कर	३६०	अष्टाचत्वारिंशी	९५
अवस्तार	४०३, ४०६	असजातककुत्	२१२, २१०

असुर	३५४	आग्रहायणिक	१७३-७४, २६८
असुर = संघ का नाम	४५७	आगार	१३८
अस्तिसीरा	२१४	आगतं वाक्य	३६४
अहरण	२११	आह्	३३३
अहलि	१९८	आह्नक	१०४
अहस्कर	१७१	आह्न-विद्या	२९६
अहि	२१२	आचार्य	२७३, २९२
अहिच्छत्रा	७३	आचार्यकरण	९५, २७२
अहिस्थल	८६	आचार्यपुत्र	२७३
अहीन	३५६	आचार्य वाजप्यायन	३४३
अहोरात्र	१७१	आचार्य व्याडि	३४३
आकरिक	२२२, ३९५, ४०३	आचार्या	२७८
आकर्ष	१६७	आचार्यानी	९९, २७८
आकर्षिक	२२४	आचित	१२६, २४३
आकाशजननी	४२६	आचितक	१२६
आकृतिगण	२९	आच्छादन	१३४, १३६
आक्रन्द	३९८, ४७४	आज	२७
आक्रन्दिक	३९८	आजपथिक	२३२
आक्रीडा	१६०	आढक	२४०-४१
आक्षिक	१६४	आढ्य	२६६
आखन	१९९	आढ्यकरण	१३६
आखान	१९९	आणवीन	१९८
आख्यात	३७, २३६	आतिथ्य	११४
आख्याता	२७३, ८२, ९५, ३२७	आतिथेय	११४
आख्यातिक	२९९, ३३६	आत्मनेभाषा	३३३
आगवीन कर्मकर	२१३	आत्मरक्षितक	३९२
आग्निष्टोमिक	२७५, ९५, ९९, ३५५, ३६१	आत्ययिक	३९०, ४०२
आग्निष्टोमिकी	३६८	आदर्श	४२
आग्नीध्र	३६२	आदित्यव्रत	९५
आग्रभोजनिक	१२७	आदित्यव्रतिक	९५, २८२
आग्रहायण	१७४	आद्य आचिख्यासा	२९८, ३७५
आग्रहायणी	१७३ ७४	आध्वरिक	२९९
		आध्वर्यव	३६२

आनाय	१६४	आरण्य	१४६
आनाय्य	३५८	आरण्यक	१४६
आनुलोम्य	३८०	आरण्य पशु	२१०
आपण	१४०, २२७ २८, ४०३, ४२६	आराम	४२६
आपणिक	४०३	आर्ग्यन	२९९
आपमित्यक	२७०	आर्च	३५२
आपरमद्र	५७, ४१५	आर्चिक	२९९
आप्रपदीन	१३४	आर्त्विजीन	३६०
आपिशल	२७३, ३३०	आर्थिक	३३७
आपिशला	१०२, २७८, ३३२	आर्द्रा	१७४
आपिशलि	३३०-३१	आर्धघातुक	३३३
आपूर्विकी	१२७	आर्धघातुका	३३३
आप्रीत	४६१	आर्धमासिक हवि	४४६
आप्रीतक	३९	आर्धमासिक ब्रह्मचारी	९५
आभिप्रायिक	१७९	आर्य	९३
आभूषण	२३४, २४७	आर्यकृत	९३, ४७४
आम्बष्ठ	६७, ९४	आर्य कुमार	९३
आम्बष्ठ्य	६७	आर्यकृती	९३
आमयावी	१३२	आर्य ब्राह्मण	९३
आम्र	२०९	आर्षभ्य	२१५
आम्रगुप्त	१९३	आर्हन्त्य	२७२
आम्रवण	४८, २०७	आर्हीय	२४६
आमलक	२०७	आलम्बिन्	३१४
आमावस्यिक	२७९	आवन्त्य	१८०
आयाम	२३८, २४४	आवपन	२३४
आयुक्त	३९५	आवरसमक	२६८
आयुधजीवी	४११, २७, ४३	आवसथ	१४०
आयुषिक	४४४	आवसथिक	१४०
आयुषीयप्राय	४४४	आवसथ्य	१४०
आयुष्टोम	३५७	आवाय	२२२
आयस्यान	४०३	आवाहन	३६६
आयःगुलिक	३७०	आशितगवीन	१४६

आश्वकायन	४९, ८४, ४६१	इक्षुशाटक	२०६
आश्वयुज	२०३	इक्षुदी	२०८
आश्वयुजक	२०२	इतिपाणिनि	९
आश्वयुजक माप	२००	इद्वत्सर	१७७
आश्वयुजी	२००	इन्द्र	३४९, ३८१
आश्व रथ	१५१	इन्द्र और इन्द्रिय	३८१
आश्वरथचक्र	१५१	इन्द्र जननीय	२९८, ३२८
आश्वलक्षणीक	२९६	इन्द्रजुष्टम्	३८२
आश्वायन	८४, ४६१	इन्द्रदत्तम्	३८२
आश्विनी इष्टका	३५९	इन्द्रदृष्टम्	३८१
आश्वीन	१५५, २११	इन्द्रलिङ्गम्	३८१
आश्रवण	३६३	इन्द्रवक्त्र	७८
आष्टक घन्व	५५	इन्द्रसृष्टम्	३८१
आसाढ्य	१३१	इन्द्राणी	३४६
आसिक	४०९	इन्द्रावृहस्पती	३४९
आसुति	१२८	इन्द्रापूर्वा	३४६
आसुतीयल	१२८	इन्द्रासोमी	३४९
आसुरी माया	३५४	इभ्य	२६६
आस्तिक	३२६, ३७६-७७	इरावती	५१
आसदीवत्	८६	इषीकातूल	१३४
आस्पद	३५६	इष्टका	१४०
आस्त्राव	१३२	इष्टकाचिति	३५९
आहत	२६२	ईषा	१९८
आहाव	२१३	उक्थ	३२९
आहिक	१३	उक्षतर	२१६
आहिताग्नि	३५६	उख्य मांस	११७
आहिमाल	४११	उड्डियान	४९
आह्विरकन्य	६७, ८१	उडुप	१५७
इक्षु	२३१, २०६	उत्तमर्ण	२६६
इक्षुमती	५४	उत्तमवाणिज	२२८
इक्षुवण	४८, २०६	उत्तमशाख	२७७
इक्षुवाहण	१५०	उत्तमशाखीय	२७७
इक्षुशाकिन	२०६	उत्तरपक्ष	३०१

उत्तरपथ	५०, १४४, २३३	उद्गाता	३६१
उत्तरमित्रा	१९९	उद्घन	२१४
उत्तरीय	१३४, २३८	उद्घय	५१
उत्पथ	१५८	उद्गाढपुर	५०
उत्पात	२९९	उद्यान	४२६
उत्पाद	२९९	उद्यान क्रीडा	१६२
उत्सग	१५८	उद्वर्तक	११३, ३९४
उत्सादक	११३, ३९४	उन्नतककुत्	२१६
उत्सेधजीवी	४७, ४५१	उन्मान	२३८
उदकगाह	१४५	उपगिरम्	४२
उदकमन्थ	१२२	उपगिरि	४२-४३
उदकवाहन	१५६	उपग्रह	३३३
उदकवीवध	१४९	उपचाय्य	३५९
उदकसक्तु	१२२	उपचाय्यपुढ	२२५
उदकहार	११३	उपचार	३३३
उदंक	१४७	उपजन	३४४
उदन्धन	१४७	उपज्ञात	२८५, २९७, ३१०, ३७५
उदकीदन	१२०	उपताप	१३१
उदगात्	२९०	उपत्यका	४२
उदगाह	१४५	उपदेश	३०१
उदज	२१२	उपधि	१५१
उदमन्थ	१२५	उपनयते	९५
उदवाहन	१५०, १५६	उपनिषद्	२०९, २९९, ३२२
उदवीवध	१४९	उपनिषत्कृत्य	४०३
उदसक्तु	१२२	उपनीवि	१३५
उदहार	११३	उपपीर्णमासम्	१७३
उदाहरण	२५	उपपीर्णमासि	१७३
उदीच्य	४१	उपयज्	३६८
उदीच्य ग्राम	८२	उपयोग	२८२, ३७४
उदुवर	७१, २०८	उपरिह्येन	४५
उदुबरावती	५३, ७१	उपरिष्ट	२१९
उदोदन	१२०	उपशाकटायनं वैयाकरणाः	३३
उद्गतशृङ्ग	२१२	उपसर	२१४

उपसर्ग	३४३	एक-अवकल्पिता	४३७
उपसर्ग	२१४	एक-अवधारिता	४३७
उपसेचन	११६	एक-उक्ता	४३७
उपसंव्यान	१३४, २३४	एक-उपकृता	४३७
उपस्थानीय	२७२	एक-उपाकृता	४३७
उपस्थित	३३३	एक-कृता	४२४
उपाध्याय	२९४	एकधुरीण	१५५, २१६
उपानत्	२३४	एक-निराकृताः	४३७
उत्पाद	३२५	एकपरि	१६५
उभयतोदन्त	२१०	एकप्रस्थ	८०
उभयतः प्रसगच्छित्	३५९	एक भूता	४३७
उमा	२०९	एक-मता	४३७
उमापुष्पकपाय	१३०	एकमिता	४३७
उरशा जनपद	५०	एकराज	५९, ४२०
उशीनर	४०, ६६, ४५९	एकविंशति भारद्वाजम्	११०
उशीर	२०८	एकशफ-द्विशफ	२१०
उयस्	३४६	एकशालिक	१३९
उष्ट्र	२१०	एकश्रुति	२८, ३६७
उष्ट्रवामि	२१०	एक-समाख्याता	४३७
उष्ट्रसादि	१५५, २१०, ४०९	एक-समाज्ञाता	४३७
उष्णिका यवागू	१२१	एक समाम्नाता	४३७
उष्मक	१३२	एक-सम्भाविता	४३७
ऊपर	१९६	एकहल	१९९
ऋग्वेद	३११	एणी	२११
ऋण	२२७, ६६	ऐकशतिक	२६६
ऋणदान	२६६	ऐकशालिक	१३९
ऋतु	१७७	ऐकसहस्रिक	२६६
ऋत्विक्	३६०	ऐकागारिक	४०८
ऋत्विक्पुत्र	२७३	ऐकान्विक	२८५
ऋत्विक् सख्या	३६१	ऐंद्र व्याकरण	१८, ३३४
ऋषभतर	२१५	ऐरावत घन्व	५५
ऋषीवह	८०	ऐरावत वर्ष	५६
ऋष्य	२११	ऐषुकारिभक्त	८६

ऐष्टिक	२९९	ओष्ट्ररथ चक्र	१५१
ओदन	१२८	कंस	२३६, ४२, ४५
ओदनपाकी	२०७	कसिक कंसिकी	२३६
ओदनपाणिनीयाः	२७४	क देवता	२४९
ओदनिकी	१२७	कखतीर	७८
ओषधि	१३१, २०७, २०९	ककचित्	३५९
ओषधिवत्	२०७	कच्छ	४१, ६५, ७८
ओषधि वनस्पति	२०७	कजलार्म	८०
ओखीय	३१३	कटुकप्रस्थ	८०
ओत्तरपथिक	२३३	कठ	३१४
ओत्तरपदिक	३३७	कठाः	२७६
ओत्पातिक	३२५	कठकालापा	२९०
ओद्गात्र	३६२	कठकौथुमा	२९०
ओदमेघ	३७८	कठमानिनी	२९२
ओदमेघ्या	३७८	कठी	२७८
ओदीयनी	४७	कठवृन्दारिका	२७८, २९२
ओदरिक	१२९	कठगाद्दारक	४२६
ओदश्वित	११७	कठङ्कर	२१३
ओदश्वित्क	११७	कठङ्करीय	२१३
ओदुम्बर	३८	कण्टकार	२०८
ओदुम्ब रायण	३४८	कण्टिकोपाध्याय	२७४
ओपगवीभार्यः	१०२	कतूण	२०८
ओपघेय दारु	१५१	कद्रथ	१५१
ओपनिषदिक	४०३	कद्रू	३५४
ओपयिक	४०१	कंथा	८०
ओम	२३४	कन्या	१००
ओमक	१३४	कपाटन	१४०
ओरभ्रंक	२११	कपिश-कंबोज	५
ओर्ण	२१४	कपिश जनपद	६२
ओर्णक	१३४	कपिस्थल	७८ ८५
ओपघ	१३१	कवरी	१०४
ओष्ट्रक	२१०	कमण्डलु	२७६
ओष्ट्ररथ	१५१	कम्बल	१३५, २२३, २६९

कम्बलकारक	२२३	कल्याणिनेय	१०१
कम्बलचारायणीयाः	२७४	कवचहर	२१३, ४१०
कम्बलार्ण	२६९	कवि	२६
कम्बल्य	१३५, २२३, ६९	कव्यवाहन	३५८
कंञ्ज	४०, ६१, ४२९	कश्मीर	७५
करभ	२१०	कषायपाणा गन्धाराः	१२५
करिपथ	२३२	कर्षू	१४
करीर	२०८	कण्टं व्याकरणम्	२८३
करीरप्रस्थ	८०	कष्टोऽग्निः	२९७
कर्क	८१	कापिल्य	८६
कर्कन्धू	८१	कास्य	२२२
कर्कधूप्रस्थ	८१	काकणी	२४०, २५९
कर्करी	२२२	काकणीक	२५९
कर्कीप्रस्थ	८०	काकतीर	७८
कर्ण	२१७	काच्छक	६५
कर्णान्तिनाम	१८६	काच्छिका वृक्षा	६५
कर्णिका	१०३, ३७, २३४	काञ्चीप्रस्थ	८०
कर्त्तृकर	३९८	काठक	२९१
कदंम	२२१	काठक संघ	२९१
कमकर	२२५	काठिकया अत्याकुर्वते	२९२
कमण्य	४०२	काठिनिक	२२७
कमन्द	१२६	काण्ड	१४५, १९७, २४५
कर्मप्रवचनीय	३३२	काण्डप्लव	१५८
कर्मरि (लोहार)	२२४	काण्डाग्नि	६६, ७८
कर्ण	४३, ५३, ९९, १९७, २४१	कान्तार पथ	२३३
कलकुट	६८, ४२६	कान्तारपथिक	२३३
कलापक	२६८	कान्थक	८२
कलापी	२१२, २६८	कान्थिक	८२
कलि	१६६	कानीन	१००
कलिग	४०, ७४, ४२९	कापिशायन ८३, १३०, २०९, २३४, ४७४	
कल्पिक	३२७	कापिशायन मधु	३८, ८९, १३०
कल्पसूत्र	३२३, ३२७	कापिशायिनी द्राक्षा	३८, १३०
कलम	३३३	कापिशी	४०, ४६, ८३

कामप्रस्थ	८०	काशकृत्स्ना	१०२, २७८
कामलिनः	३१४	काशि	४०, ७३, ४२९
कायिकवृद्धि	२६९	काशिक	२२३
कार	४०५	काशि-कोशल	५७
कारकुक्षीय	४५६	काश्मीरवाणिज	२२८
कारणिक	४०६	काश्य	१९२
कारस्कर	२०८	काश्यप	३३१
कारि	२२०, २५	काश्यपीय	२३३
कारित-वृद्धि	२६९	काष्ठाध्यापक	२८३
काश्चित्पी	२२०	काष्ठेशु	२०६
कार्त	२६८, ३३६	कासपुष्पक	१३२
कार्तिकी	१७३	कासू	२३४, ४१०
कार्दमिक	२२२	कासूतरी	४१०
कार्पास आच्छादन	१३४	कासेय्यक	२२३
कार्पासिक	२३४	कास्तोर	७७
कार्पासी	१३४	काक्ष	१५१
कार्मण	३९८	किंकर	११३
कार्मिक	४०६	किशुलकागिरि	४४
कार्यशब्दिक	३४४	किसम्ब्रह्मचारी	१९१
काश्य	२०८	कितव	७९
कार्षापण २८, ६१, ५६, ५८, २२६, ४५७		किशोरी	१००
कार्षापण संघ ४५२, ४६२		किष्किन्ध-गब्दिकम्	४२, ७६, ९२
कार्षापणिक	२२९	किष्किघा	४२, ७६
कालकवन	४२	किष्कु	२४५
कालकूट	६८	किसर	२३४
कालश अपूप	११७	कुक्कुट	२१२
कालवृद्धि	२६९	कुक्कुटकंय	८२
कालाप	३१५	कुक्कुटागिरि	४५
कालायस्	२२२	कुञ्ज	४३४
कालिका सुरा	१३१	कुञ्जर	२१०
कावचिक	४१०	कुटज	३१, २०८
काश	२०८	कुटिलिका	२२४
काशकृत्स्न	३३२	कुटीर	१४५

कुट्टी	२१३	कुम्भ	१४९, २४३
कुडव	२४१	कुम्भकार	२२१
कुणरवाडव	३५	कुम्भयूनिक्	१७०
कुणिन्द	६८	कुम्भीधान्य५,	१४९
कुण्डपायी	३५७	कुलत्थ	११९, २०५
कुण्डल	२१८	कुलवृद्ध	४३४
कुतप	१३६	कुलसंख्या	४३२
कुतू	१४७	कुलाख्या	१०७
कुतुप	१४७, २३४	कुलाजिन	१८७
कुत्स-कुशिकिका	९९	कुलाल	२२०-२१
कुस्ति छान्न	२७४	कुलिज	२४१
कुन्ति	४२९	कुलिन्द	६८
कुन्ति सुराष्ट्र	७४	कुलीन	१०९
कुन्ती	१०१	कुलुन	६८
कुन्दलता	२०९	कुवल	२०८
कुप्याध्यक्ष	४०४	कुवलप्रस्थ	८०
कुब्रह्म	९१	कुल्माष	१२२
कुब्रह्मा	९१	कुश	२०८
कुभाकूल	७८	कुशी	१९९, २२४, ३४
कुमारघात	४०९	कुसितायी	३५४
कुमारतापसी	३७१	कुसीद	२६६
कुमारपूग	४८, ४२७	कुसूल	१४९
कुमारप्रव्रजिता	१०२, ३७१	कुसूलधान्यक	१४९
कुमारश्रमण	१०३, ३७१	कुस्तुम्बुरु	२०६
कुमारी	९९-१००	कूचवार	४०, ८५
कुमुद	२०९	कूप	१४९
कुरु	१०१	कृत	१६५-६६, २९७, ३०८
कुरु गार्हपत्यम्	१११, ४२४	कृतिका	१७४
कुरु जनपद	६९, १११, ४२४	कृमुक	४१०
कुरु पञ्चाल	५७	कृशाश्व	३२७
कुरुवत्त धम्म	११३	कृषि	१९५
कुरु	१०१	कृषिकर्म	१९९
कुम्वा	१३७	कृषीवल	१९५

कृष्टपच्य	२०४	क्रयविक्रय	२२७
कृष्णल	२५२	क्रयविक्रयिक	२२७
कृष्णाजिन	१८७	क्रय	२२८
कृष्णायस्	१९७	क्राकचिक किष्कु	२४५
केकय	५१, ६६	कोश	२४६
केदार = खेत	१४५, ९६	कोष्ठी	२३६
केदार = एक सिक्का	२६२	कोष्ठ	२१२
केशक	१३६	कोष्ठीय	३५
केशवेश	१०४, १३६	कोश्वन्ध	२२५
कैदारक	१९६	कोडघादि	३१
कैदायं	१४५, १९६	कोष्टिक	६८, ४५४
कोटरावण	४७	सत्रविद्या	२९९, ३२६
कोष्ठागारिक	३९५	सय	१३८, १४०
कोसल	४०, ७४, ४२९	सामविद्य	२९६
कोक्कुटिक भिक्षु	३७५	सिया	२७४
कोक्षेयक	४१०	सौरपाणाः उक्षीनराः	१२५
कोटतक्षा	२२१	सौरोदन	११६
कोटिलिक	२२४	सुद्रजन्तु	२१०
कोण्डीवस	१५३	सुद्रक	४३७, ५३ ६०
कोण्डोपरथ	६८, ४५४	सुद्रा	२१२
कोनटिपुत्र	१९१	सुल्लक वैश्वदेव	३६५
कोमारपति	९९	क्षेत्र	१४५, १९६
कोमारी भार्या	९९	क्षेत्रकर	१४५, १९७
कोम्भ अपूप	११७	क्षेत्रभक्ति	१४५
कोलालक	२२१, २३४	क्षेत्रिय	१३२
कोलेयक	८७, २१२	क्षीरेयी यवागू	११७
कोल्माषी पौर्णमासी	१२३	क्षौद्र	१२४
कोशाम्बी	१८, २३३	क्षौद्रकमालवी सेना	४३७
कोशेय	१३४, २३४	क्षौद्रक्य	४२०
कोयुमलीगाक्षाः	२९०	क्षीमप्रस्थ	८०
कोष्ठी	१४९	खगपथ	२३२
क्रमक	२७४ ७५, ७९	खट्वा	१४६, २३१
क्रमवास्तिकम्	२८०	खट्वाकृढ	२७४

सदिर	२०७	गन्दिका	४२, ७५
सदिरवण	४८, २०७	गधार	४१, ६१
सनित्र	२३४	गंधार-केकय	५७
सर	२११	गर्ग-भार्गविका	९९
सरणाल	१३८, ९१	गर्त	७९
सरणाला	१९१	गर्दभरथ	१५०
सलिनी	१९६, २०१	गवाध्यक्ष	३९५
सलेवुस	२०१	गवेधुका	११९, २०५
सलेयव	२०१	गव्य	१२४
सत्य	२०१	गव्या	२१३
सत्या	१९६, २०१	गाथक	२२१
साडायन	३१५	गाथाकार	२९७, ३२८
सात पौरुष	१४२, २४५	गाणनिक	१७८, ४०६
साण्डिकीय	३१३	गांधार	६१
सारी	२३६, ४०, ४२	गाधारि	६१, ४२९
सारीक	१२६, ९८	गान्धारिवाणिज	२२८
सारीपक्ष कटाह	१२६	गान्धारिसप्तसम	४३८
सेट	७६, ७८	गायन	२२०
घनपथ	२३२	गार्ग सङ्क	४४१
घु = उत्तरपद	३३३	गार्ग लक्षण	४४१
घस्मर	१२८	गार्ग संघ	४४१
घृतरौढीयाः	२७४	गार्गि	१०५, १८०
घोराध्यापक	२८३	गार्गी	१०२
घोष	७६, ७८, १४५	गार्गीपुत्र	१९१
घोषयात्रा	२१७	गार्ग्य ९७, १०५, १८०, ३३०, ४३४	
गणकी	९९	गार्ग्यो जाह्नवः	१०९
गणतिथः	४४०	गार्ग्यायण	९७, १०५,
गणनाध्यक्ष	१७७		१०८, १८०, ४३४
गणपूरक	४४०	गार्ग्यायणी	१०२
गणपूरण	४४०	गार्दभरथचक्र	१५१
गणराजकुल	४३२	गार्हपत सस्था	१११
गणाधीन	४२०, २९	गार्हपथ्य	९६, ३५८
गद	१३१	गालव	३३०

गावी	३४१	गोरुत	२४६
गुरगुल	१३७, २३४	गोरोचन	२२१
गुञ्जा	२५०	गोवाणिज	२२८
गुह	२३४	गोशाल	१३८, १९१, २१३, ३७१
गुहमेरेय	१२९	गोणालिपुत्र	३७१
गुणागुण	३३७	गोष्ठ	१४६, १९६ २१३
गुप्त	१८२	गोष्पद	१४६
गुरु	२७३	गोसाद	१५५
गुल्म	४२६	गोसादिन्	१५५
गृह	१३८	गोसाक्षी	४०७
गृहपति	९२, ९४, ९६	गोडभृत्यपुर	८५
गृहमेघ	३४५	गोडपुर	८५, ८७
गृहमेघीय-गृहमेघ	३४५	गोणमुख्य	३३७
गृह्य	४३९	गोणागुणिक	३३७
गेह	१३८	गोणिक	३३८
गोघ्न	११४	गोतमीय	३३०
गोचर	१४६	गोदानिक	९६
गोणी	१४८, २१३, २३४, २४५, ३४१	ग्राम	१६७
गोणीतरी	२३४	ग्राम	७८, १४५
गोत्र	८९, १०५	ग्रामणी	४२७, ४४४, ४४७, ४४९
गोत्रकृत्	१०५	ग्रामणीय	४४५
गोत्रगण	१०६	ग्रामतक्षा	२२०
गोत्रनाम	१८०	ग्रामता	१४५
गोत्रा	२१३	ग्रामशिरुपी	२२०
गोत्रावयव	१०७	ग्राम्यपशु	२१०
गोदायाद	४०८	ग्रावस्तुत्	३६१
गोघा	२१२	ग्रीष्म	१७७
गोघृम	२०५	ग्रीवेयक	१०३, १३७
गोपाल	१४५, २१३	ग्रीष्म	२०३
गोपुच्छ	२३५	ग्रीष्मक	२०३, २६८
गोपोतलिका	३४१	ग्लह	१६६
गोमतीकूल	७८	ग्लास्तु	१३२
गोमूत्रिका	१३५	ग्लुचुकायनीभार्यः	१०२

शीपुच्छिक	२३५	चातुर्दशिक	२७९
गौप्त	५१	चातुष्पथिक	२७९
गौरसर्षप	२५७	चातुर्वर्ण्य	९०
गौरिमित्र	२९८, ४११	चातुर्होतृक	२९९
गोलक्षणिक	२९६	चात्वारिंश	३००
गोल्मिक	३९५, ४०३, ४०४	चान्द्रमास	१७२
गोष्ठीन	१४६	चान्द्रायणिक	३७२
चक्रगर्त	७९	चामरग्राह	११३
चक्ररक्षक	१५३, ४१०	चारकीण	२९६
चाक्रवर्मण	३३१	चारायण	२७५
चक्रवाल	८७	चारिकं चरन्तं	२९७
चक्रवृद्धि	२६९	चारिका	२१
चटका	२१२	चारुणित्पी	२२०
चणारूप्य	७८	चार्मण रथ	१५३
चतुर्थक	१३२	चार्वाक	३७९
चतुर्दंष्ट्र	२१२, २१६	चित्कणकंथ	८२
चतुर्दशान्यिक	२८५	चित्तवत्	२०९
चतुष्परि	१६५	चित्याग्नि	३६३
चतुर्मय	२३५	चिति-सुराष्ट्र	७४
चतुष्पाद्	२१०	चित्रवत्	३८०
चत्वर	४२६	चित्रा	१७५
चन्द्र	३३२	चिह्नकथम्	८२
चन्द्रभागा	५१	चीवर	१३४, ३७२
चप्यकंथम्	८२	चुल्लहिमवन्त	४३
चरक	२९६	चुणक	८
चरण	८९, २८७	चूर्णिका	८
चकरीत	३३३	चूर्णितः अपूपाः	११६, १२१
चर्चा	३५	चूर्णितो धानाः	११६
चर्मकार	२२४	चेदि-वत्स	५७
चर्मण्वती	५२	चेक्रीयित	३३४
चातुम्महाराजिक	३५१	चेन्ना	१७३
चातुरथिक	३९	छदिस्	१४०
चातुराश्रम्य	९४	छन्द	४४०
		छन्दोभाषा	२९९

छन्दोमान	२९९	जालमानि	६८, ४५४
छन्दोविधिति	२९९	जालंधरायण	६८
छन्द समापनीय	२८२	जीर्णक शालि	११९
छन्दस्य	४४०	जीवपुत्रप्रचायिका	१६३
छात्र	२७१	जूर्ण	११९
छादिषेय	१४०	जैनेन्द्र	३३२
छान्दस	२९९	ज्ञादेवता	३७५
छात्रिशाला	१३८	ज्यावाणेय	४५८
छिद्र	२१७	ज्योतिष्	१७१, ३२५
छिन्न	२१७	ज्योतिष्टोम	३५७
जंजपूक	३७२	ज्वर शीतक	१३२
जंघाकर	३९७	क्षर्कर	१७०, २३४
जंघारिक	३९७	क्षाम्भरिक	१६९, २२१
जन	१०४	हु = षट् संज्ञा	३३४
जनपद	५६-५८, १०३, ४१२, ४२७	तगर	२३४
जनपद गुप्ति	४२५	तक्षशिला,	५०, ८५, २३३
जनपद संस्कृति	४२४	तक्षा	२२१
जनपदैकदेश	४१६	तत्पाणिनि	९
जनपदिन्	५९, १०४, ४१८	तत्रभवान्	३४८
जन्या	१००	तदवधि	४१५
जम्बू	२०८-२०९	तद्राज	३९
जय	४४१	तडक	८
जरत्कुमारी	१००	तन्तिपाल	१४५, २१३
जागल अनूप	२०२	तन्तुवाय	२२२
जातरूप	२२२	तन्त्र	२२२, २३४
जाति	४, ८९, १०५	तन्त्रक	२२३
जातुष	२२१	तन्त्रयुक्ति	३००
जातोक्ष	२१५	ताडध	२२१
जानकि	६९, ४५४	ताम्रायस्	२३४
जानपदी वृत्ति	५८, १९५, २९४, ४२५	तायन	२९८
जानि	१०१	ताणंविन्दव	६३
जाम्बवतीविजय	२६	तालध	१७०
जाया	१०१	तालधनु	४११
		तिल	२०५, २३४

तिलखल	७१	त्रिपदिका	२५८
तिलभार	७१	त्रिपञ्चाशद्गीतमम्	११०
तिल्य	२०५	त्रिपुरुषी	१४२
तिष्य	१७६	त्रिमयम्	२३५
तिष्यदत्त	१८४	त्रिमाष्य	२२९
तिष्यपुनर्वसवीय	१७६	त्रिविंशतिकीन	२२९, २६०
तिष्यरक्षित	३४७	त्रिशत्य	२२९
तीर्थकाक	२७४	त्रिशाण	२२९, २५५
तीर्थध्वाक्ष	२७४	त्रिशाण्य	२२९, २५५
तुला	२३८	त्रिशूर्प	२३६
तुल्य	२३८	त्रिस्तावा	३५९
तूदी	८४	त्रिहल्य	१९६
तूल	१३४	त्रिहस्ति	२१०
तेजस्या	३५९	त्रिहायनी माहेयी	२१४
तैड	३०२, ३३६	त्रैण	३००
तैत्तिरीय	२७३, २७७, ३९२, ३१३	त्रैण चात्वरिण	३१८
तोत्र	१९९	त्रैककुद अंजन	४४
तीरायणिक	३५७	त्रैगुणिक	२६७
तीषायण	८७	त्रैयन्यिक	२८५
त्रपु	२२२, २३४	त्रैशाण	२२९, २५२
त्रयोदशान्यिक	२८५	त्र्याचिता	२३६
त्रिशत्क	२५९	त्र्यञ्जलि	२३६, २४१
त्रिक	३००	त्र्यक्ष	६०
त्रिककुत्	४३	त्र्यहजात	१७१
त्रिकम्बल्या	२३६	त्र्याक्षायण	६०
त्रिका.	३००	त्वष्टा	३४५
त्रिकाण्डा क्षेत्रभक्ति	१९७, २३६	दक्ष	१४
त्रिगर्त	४०, ६७	दक्षिण पञ्चाल	५७
त्रिगुण	२१९	दक्षिणा	३६८
त्रिनिष्क	२२९, २५१	दक्षिणोर्मा	१६३
त्रिनिष्किकम्	२५१	दण्ड	२४६, ४०८
त्रिपरि	१६५	दण्डग्राह	११३
त्रिपण्य	२२९		

दण्डमाणव	९५, २७२	दाण्डकि	४५४
दण्डघ	४०८	दाण्डा	१६१
दत्त	१८१	दाति	१९९
दत्तामित्र	६३	दात्त कृष	५१
दध्योदन	११६	दात्तामित्रो	६३
दन्तावल	२१०	दाय	१९९, २१९, २३४
दम्प	२१५	दात्राकर्ण	२१७
दरद्	५०, ६१, ७५	दाघिक	११६, ११७, ३४०
दरद् दार्व	४१७	दामकपुत्र	१९१
द्वरीपथ	२३२	दामनि	४५२, ४५४
ददर	१७०	दामोदर सुद	७८
दर्भ	२०८	दायाद्य	४०८
दर्भमुली	२०७	दारदी सिधु	५०
दर्भवाहुण	१५०	दारु	२०८
दर्शपीणंमास	२७९	दारुकच्छ	६६, ७८
दशकः	२६७	दारुणाध्यापक	२८३
दशक मासिक	२२६	दारुवह	८०
दशका. = एक व्याकरण	३००	दात्तय	१४७
दशगोणि	२३७	दादरिक	१७०
दशद्वर्ग	४४२	दार्व अभिसार	५७
दशनी	१५७, २३८	दार्वदा.सक्तव.	११७
दशसहस्र	२५४	दाविकाकुल शालि	५२
दशार्ण	२६९	दीक्षातपसो	३७४
दशाश्व	२३६	दुगं	४२६
दशैकादश	२६७, २६८	दुष्कुल	११०
दाक्षिकर्षू	१४	दुर्हल-दुर्हलि	१९८
दाक्षिकूल	१४	दुत	३९७
दाक्षिकथीय	८२	दृति	१४७
दक्षिण्य	३६८	दृतिहरि	१४७
दाक्षिपलद	७९	दृषदिमाषक	२३२, ४०६
दाक्षीपुत्र	१३	दृष्ट	२९७, ३०४
दाक्षिहृद	८०	दृष्टिः	३२६
दाडिम	२०९	देय	२२९

देव	१८२	द्रीणी	१२६
देवक	१८१, १८२	द्वन्द्व या व्युत्क्रमण	४२७
देवता	३४५, ३४६	द्वादशान्यिक	२८५
देवदत्त	१८१	द्वारपाली	११३
देवदत्तक	१८३	द्विकम्बल्या	२३६
देवदारुवन	२०७	द्विकाकणीक	२५९
देवपथ	१४३, २३२, ४७४	द्विकाण्डा	२४५
देवब्रह्मा	९१	द्विकाण्डा क्षेत्रभक्ति	१९७, २३६
देवमित्र	३३०	द्विकार्षपण	२२९
देवलक	३५२	द्विकार्षपणिक	२२९
देवश्रुत	१८१	द्विकुलिजा	१२६
देवागारिक	३९५	द्विकुलिजिकी	१२६, २४१
देविका	५२	द्विकुलिजीना	१२६, २४१
देविय	१८२	द्विगुण	२१९
देविल	१८२	द्वितीयक	१३२
दैष्टिक	३७६	द्विदन्	२१२, २१६
दीवारिक	११३, ३९२, ३९५	दिनावधन	१५६
दीष्कुलेय	११०	दिनावमय	१५६
द्यावःपृथिवी	३४५	दिनावरूप्य	१५६
द्रव्य	४, २६६	द्विनिष्क	२२९, २४८
द्रव्यक	२३०	द्विनिष्किक	२२९, २४६, २४८
द्राक्षा	२०९	द्विपण्य	२२९
द्राक्षाप्रस्थ	८०	द्विपदिका	२५८
द्रुघन	२२४	द्विपरि	१६५
द्रुमती	५४	द्विपाद्	२१०
द्रुवय	२३९	द्विपाद्य	२२९
द्रोण	२३९, २४१	द्विमाष्य	२२९
द्रोणचित्	३५९	द्वित्रिंशतिकीन	२२९, २६०
द्रोणपञ्चःकटाहः	१२६	द्विणतमान	२५२
द्रोणमापक	२३९	द्विषात्य	२२९
द्रोणिक	१९८	द्विषाण	२२९, २५२
द्रोणिकी	१२६	द्विषाण्य	२२९, २५२

द्विशातमान	२५२	घन्व	५५
द्विष्टुपं	२३६	घरण	२५७
द्विसहस्र	२२९, २५४	घेनुष्या	२७०
द्विसाहस्र	२२९, २५४	घेन्वनडुह	२१६
द्विसुवर्ण	२५०	घोरय	२१६
द्विस्तावा	३५९	घर्म	३७४, ४२३
द्विखारीक	२३६	घर्मदेय	४०६
द्विहल्य	१९६	घमपति	४०७
द्विहल्या	१९६	घर्म्य	२५, ३७४, ४०६
द्विहस्ति	२१०	घानुष्क	४०९
द्वीरावतीक	५०	घान्य	२३४
द्वैकुलिजिका	१२६	घान्यगव	२३६
द्वैकुलिजिकी	२४१	घाय्या	३६८
द्वैगुणिक	२६७	घारयन्नुपनिषदम्	२८४
द्वैप	१५६	घार्तेय	४५८
द्वैपक	१५६	घुर्यं	२१६
द्वैप रथ	१५३	घामिक	३७५, ४०६
द्वैप-वैयाघ	०३४	घ्रुव स्वाग	१३३
द्वैपागायणिक	२८५	घ्रोव्यार्थं	३३४
द्वैप्य	४१, १५६	घ्वाक्ष	२१२
द्वैयन्यिक	२८५	नकुल	२१२
द्वैशाण	२२९, २५२	नक्तन्दिव	१७१
द्व्यक्ष	६०	नक्र	२१२
द्व्यगुल	२१९	नक्षत्र	१७३
द्व्यञ्जलि	२३६	नखपचा यवागू	१२१
द्व्यहजात	१७१	नगर	७७
द्व्याक्षायण	६०	नगरद्वार	१४३
द्व्याचिता	२३६	नगरमापन	१४०
द्व्याढकिकी	१२६	नगरहार	४६
द्व्याढकीना	१२६	नगरोपवन	४२६
घन	२६६	नटसूत्र	३२७
घनु इषु	२३४	नड	२०८
घनुष्कर	२२१		

नढकीय	२०८	नित्यवत्सा	२१४
नड्वल	२०८	निपान	२१३
नड्वानु	२०८	निमान	२२७, २२९
नदी	४९	निमित्त	२९९, ३२५
नदघ्नी	२२४, २३४	नियुक्त अधिकारी	३९५
नन्दोपक्रमाणिमावानि	२३९	नियुक्त भोजन	१२७
नर्तक	२२०-२१	निरवसित	९२
नवक	२२३, २६७, २८४	निरुक्त	२
नवनगर	७८, ८६	निर्वचन	३०१
व्यग्रोध	२०७	निवास	३८, १८१, ४१८
न्यङ्कु	२११	निषद्या	१३९
नाक्षत्रिक	१७९, १८३	निष्क	२४६, २४७, २४८
नाग	२१०	निष्ककण्ठी	२४७
नागमित्रा	१८७	निष्कग्रीव	२४७
नागरक	१३६	निष्कघन	२४८
नातानतिक	२९९, ३३७	निष्कमाला	२४९
नाथहरि	२१६	निष्कशत	२४८
नान्दीकर	३२८	निष्कसहस्र	२४८
नान्दीपाठ	३२८	निष्कनी	२४७
नाम = संज्ञा	३७, ३३४, ३३६	निष्की	२४७
नामिक	२९९, ३३६	निष्णात	९६
नावयज्ञिक	२९९, ३५५	निष्पन्ना	१६३
नाव्य	१५६	निष्पाव	१९५, २४०
नासत्य	३४५	निष्प्रवाणि	२२३
नास्तिक	३७६	निसृष्टार्थ	३९८
निकाय	१३९, ४३१	निहव (अमिहव)	३६२
निकाय्य	१३९	नि श्रेयस्	३८३
निकण	१७०	नीप	२०८
निकाण	१७०	नीप-अनूप	४१७
निगद	३६७	नीली	२२१
निगम	१०८, २२७, २९९	नीवि	१३५
निगृह्य	३२६	नेष्ट्रीय	३६२
निग्रह	२८६, ३२६, ३७९	नैकटिक मिश्र	३६९

नैगम	२६६	पञ्चनावप्रिय	१५६
नैगमी	३३५	पञ्चनी	२३८
नैचकी	२१४	पञ्चप्रयाज	३६६
नैतिक गुण	३७४	पञ्चकमासिक	२२६
नैत्यषाब्दिक	३४४	पञ्चव्याकरण	३३२
नैत्यिकी गी	२१४	पञ्चशाण	२५२
नैमित्तिक	३२५	पञ्चशाण्य	२५२
नैरुक्त सम्प्रदाय	३४२	पञ्चशिख	३२७
नैरुक्तिक	२९५	पञ्चसहस्र	२५४
नैश	१६४	पञ्चहोतृक	२९९
नैशिक	१६४	पञ्चाल	३७, ४०, ३३९
नैष्कशतिक	९८, २४८, २६६	पञ्चाश्रा	२३६
नैष्कसहस्रिक	९८, २४८, २६६	पञ्चिका द्यूत	१६५
नैष्किक	२४७, २२९	पटञ्चर	७६
न्याय	२९९	पटत्कथ	८२
न्याय्य	३३४, ४०७	पण	२४६, २४७, २४९ ३८८
न्यास	३३३	पणबन्ध	३८७
न्यूख	३५५, ३६६	पण्य	२२७-२८
पक्ति	१२५	पण्यकम्बल	१३५, २२६, २३४
पक्षति	१७२	पण्य द्रव्य	२२४
पक्षी	२१०	पतिवरा	१००
पक्ष्य	४३९	पत्तिगणक	४०९
पच्यमान	२०३	पत्नी	९७-९८
पञ्च	२१७	पत्र	१५०
पञ्चक	२२६, २२९, २३१, २६७, ४०३	पदक	२७४-७५, २८०
पञ्चक सघ	४४३	पदकक्रमकमु	२७९
पचकोऽघीतः	२८४	पदकार	२९७
पञ्चक्रोष्ट्रीरथः	२३६	पदाति	४०९
पञ्चक वर्ग	४४३	पद्यसर	६८
पञ्चगु	२३६	पन्निष्क	२४९
पञ्चगोणि	२३६	पयस्य	१२४
पञ्चद्वर्ग	४४३	पयस्या	३५९
		पयो व्रतयति	२८४

पर (मार्ग का भाग)	१४४	परिक	१४६
परार्धमास	१७३	पर्वतीय	४२७, ४४४
परपञ्चदशरात्र	१७३	पर्वतीय संघ	४४४
परमवर्ग्य	४३९	पशु	४५४
परमवाणिज	२२८	पश्वादि	४५२
परमहत्या	१९६	पल	२४१, २६०
परमाध्यापक	२८३	पलद	७९
परलोक	३८२	पलदी	८६
परश्वध	२३४	पलाश	२०७
परस्मैपद	३३३	पलिघ	१४०
पराशर	६२७	पत्वलतीर	७८
परिक्रयण	२२६	पवित्र	३६०
परिखा	१४१, २४५	पशु	२१०
परिघ	१४०	पाहुकंवल	४७
परिचाय्य	३५९	पाकयज्ञिक	३५५
परिचारक	११३	पाक्षिक	१६३
परिधानीय	१३४, २३८	पाञ्चाल	५९, ४२०
परिणाय	१६८	पाञ्चालि	४२०
परिमण्डल	३७९	पाटलि	२०८
परिमाण	२३८	पाणिक	२२९, २४७
परिमितार्थ	३९८	पाणिगृहीता	९८
परिवत्सर	१७७	पाणिगृहीती	९८
परिवादक	१६९, ४०७	पाणिघ	१७०, २२१
परिवादी	४०७	पाणिन्	१३
परिव्राजक	९४	पाणिन	१३
परिषद्	२८८, ४२७	पाणिनि	१३
परिषद्वल राजा	२८८, ४२७	पाणिनीय	२६, २५८, ३३०
परिषेचक	११३	पाणिनीया	१०२, २७८
परिषेणयति	४१२	पाणीकृत्य	९८
परिस्कन्द	१५३, ४१०	पाण्डुकम्बल	२२३, २३४
परोक्षभूत	२६	पाण्डुकम्बली रथ	१५२, १२३
परोक्षा	३३४	पाद	२४७, २४९, २५८

पाद कार्षापण	२५७, ५८	पिटक	१५७
पादनिष्क	२४९	पिण्डवह	८०
पार्दयित	४४	पितुरन्तेवासी	२७३
पार्दयिनी	४४	पितृवंश	११०
पादाव	२५८	पित्र्य हवि	३७३
पादिक	२३२, २५०, २५८	पिप्पलीकच्छ	७८
पाद्य	११४	पिणाच	४५७
पानसिन्धु	६२, १२५	पीयूषा	२०८
पामन्	१३२	पीलु	२०८
पाय्य	२३९	पीलुकुण	२०९
पारद	४४, ७९	पीलुवह	८०
पारश्वघ्निक	४०९	पुच्छिन्द्या	२१९
पारमेष्ठ्य	४३३	पुण्याह, पुण्यरात्र	३७३-७४
पारस्कर पर्वत	६५	पुत्रपौत्रीण	९७, ११३
पारायण	२८४	पुनरुक्त	२९९
पारायणिक	२८४	पुनर्दत्त	१८९
पाराशर्य	३२७	पुनर्वसु	१७४
पारिखेयी भूमि	१४१	पुर	७७, ४२६
पारिपन्थिक	४०८	पुरगावण	४७, २०७
पारियात्र	४२	पुरुष	२४४
पारिषत्क	३९५	पुरोडाशिक	२९९, ३५५
पारिषद	२८८, ३८५	पुरोहित	३९१
पारिषद्य	२८८, ३८५, ३९०	पुष्कर	२०९
पारेषन्व	५५	पुष्करावती	५३-५४
पारेषन्वक	५५	पुष्कल जनपद	४९, ६२
पारेषडवा	२१०	पुष्कलावती	४६, ४९, ५४, २३३
पारेसिन्धु	५०	पुष्प	२०९
पारोवर्य	२९४	पुष्पप्रचाय	१६३
पार्थवृन्दारिका	५५	पुष्पप्रचायिका	१६३
पार्थिव	३८४	पुष्य	१७४
पाल	३९६	पुष्पदत्त	१८४, ३४७
पाणुक	२९९	पूग	४२७, ४४६
		पूग-अवकल्पिताः	४३७

पूग अवधारिताः	४३७	पृथिवी	३४५, ४२३
पूग-उक्ताः	४३७	पोत्र	१९९
पूग-उपकृताः	४३७	पोत्रीय	३६२
पूग-उपाकृताः	४३७	पोण्ड्रक	२०६
पूग-कृताः	४२४, ४३७	पोतव	२३८
पूगग्रामणी	४४७	पोरश्चरणिक्	२९९
पूगतिथ	४४०	पोरुष	२४५
पूग-निराकृताः	४३७	पोरोडाशिक	२९९, २५५
पूग-भूताः	४३७	पोरोहित्य	३९१
पूग-मताः	४३७	पोर्वपदिक	३३७
पूग-सम्भाविताः	४३७	पोर्वमद्र	५७, ४१५
पूग-समाख्याताः	४३७	पोपम् छहः	१७६
पूग-समाप्ताताः	४३७	प्रकठी	४२६
पूज्यमानकठी	२९२	प्रकण्व	६२
पूतकृतायी	३६८	प्रकथन	२८५, २९८
पूतयवम्	२०१	प्रकर्ममास	१७२
पूतीक	३६०	प्रक्रम	३३४
पूर्णककुत्	२१२, २१६	प्रग्रह	२३८
पूर्णकाकुत्	२१५	प्रघण	१३८
पूर्वनिदाघ	१७७	प्रघाण	१३८
पूर्वमद्र	५७	प्रति	२५४
पूयमानयवम्	२०१	प्रतिक	२५४
पूर्वयायात	३२८	प्रतिकण्ठ	३३४
पूर्वरात्र	१७२	प्रतिकृति	३५२
पूर्ववर्षा	२०२	प्रतिज्ञान	२८६
पूर्वपक्ष	३०१	प्रतिदान	२६६
पूर्वषारद्	१७७	प्रतिप्रस्थात्रीय	३६२
पूर्वाधिराम	३२८	प्रतिभू	४०७
पूर्वालि	१७२	प्रतिलोम	९४
पूषा	३४५	प्रतिश्रवण	२८६
पृद्वृन्दारिका	५५	प्रतिष्कष	३९७
पृथ्	५५	प्रतिष्ठान	२३३
		प्रतिष्ठात	६, २९८

प्रतीहार	३९२	प्रातिशाख्य	२७७, २९३
प्रत्यङ्ग	३३४	प्राथमिक	२९९, ३३८
प्रत्यग्रथ जनपद	४९, ५३, ७३, ४२९	प्रादोषिक	१६४
प्रत्यगस्थात्	२९०	प्राध्व	१५४
प्रत्याश्रवण	३६३	प्राध्वंकृत्य	१५४
प्रत्यक्षकारी	२७६	प्रामित्यक	२७०
प्रउगचित्	३५९	प्रावरणीय	१३४, २३८
प्रद्वाव	४१२	प्रावृट्	१७७, २०२
प्रमाण	२३८, २४४	प्रावृषेण्य	२४६
प्रलेपिका	११३, ३९४	प्रावार	१३५, २२६, २३४
प्रवक्ता	२७३, २९४ ९५	प्रावारक	१३५
प्रवचनीय	२८३	प्रासक	४०९
प्रवाणी	२२२, २३४	प्रासङ्ग	२१५
प्रहन	३४१	प्रासङ्ग्य	२१५
प्रशास्ता	३६१	प्रासादीय दारु	१४२
प्रष्ट	१५५	प्रासादीया भूमि	१४२
प्रसव	३३४	प्रास्तारिक	२२७
प्रसारण	६३४	प्रास्थिक	१९८
प्रस्कण्व	६१	प्राज्ञ, प्रज्ञावान्	३७४
प्रस्थ (स्थाननामान्त)	८०	प्रियनाम	१८२
प्रस्थ (तोल)	२४१	प्रेषणी	३३५
प्रत्यक	२४१	प्रेयगविक	२९६
प्रत्यवचा स्थाली	१२६	प्रेष	३६२
प्रवृत्ति	२४१	प्रोक्त	२७६, २९७, ३०४
प्रहरण क्रीडा	१६१	प्रोक्तृ प्रत्यय	२७६
प्राकार	१४३	प्रोष्ठपदा	१७५
प्राकारीय देश	१४३	प्रोष्ठपदिक	३४७
प्राकारीया इष्टका	१४३	प्लक्ष	२०७ २०९
प्राचार्य	२८३	प्लक्षवण	२०७
प्राच्यसप्तसप्त	४३८	प्लाक्ष	२०७
प्राणी	२०९	प्लीहा	२१८
प्रातिरुष्ठिक	३३४, ३३६	फल	२०९
प्रातिलोम्य	३८०	फलकपुर	७७, ८५

फलेग्रहि	२०९	विस्त	२४०
फल्गुनीवह	८०	बुडिल षाकंराक्ष्य	१७९
फाणित	१२४, २३४	वृहतिक	१३५
फाण्ट	१२४	वैजवापि	४५६
फाटाहत	६३	वैल	११४
फांटाहृतायनि	६३	वोष	७३
फाटाहृति	६३	व्रघ्न	४३४
फाल्गुनी	१७३, १७५	ब्रह्मचारो	९४
बदर	२०८	ब्रह्मचर्य	२७१
बदरप्रस्थ	८०	ब्रह्मण्य	९०
बन्धु	१०५	ब्रह्मस्व	३६२
बवंर	७५	ब्रह्मन्	९०
बवंरिक	७५	ब्रह्मप्रजापती	३५०
बलमुख्य	४२६	ब्रह्मबन्धु	९१
बलीवदं	२१८	ब्रह्मबन्धुतम	९०
बलबज	२०८, २२८, २३१	ब्रह्मबन्धुतर	९०
बण्कयणी	२१४	ब्रह्महत्या	४०९
बहुगर्त	७९	ब्राह्मण	९०
बहुप्रज	११३	ब्राह्मणजातीय	९१
बहुल	१७४	ब्राह्मणमिश्रो राजा	३८६
बहुव्रीहि	२०४	ब्राह्मण साहित्य	३१८
बह्वृष	२७८, ३१२	ब्राह्मणाच्छंसीय	३६२
बह्वृची	१०२, २७८	ब्राह्मणिक (ब्राह्मण का व्याख्यान	
बाण	२१८	ग्रन्थ)	२९९
ब्राभ्रव्य पाञ्चाल	३३०	भक्त	११४, १२०
बाणकल शाखा	३२७	भक्तकर्मकर	१२९
बालिह	४७	भक्ति	३४७, ४२२, ४३८
बालिहक	६०, ४५६	भक्ष्य	११४-१५
बिडाल	२१२	भङ्गा	२०५
बिभीतक	२०८	भङ्ग्य	१९८
बिल	१५०	भजनागिरि	४५
बिल्व	२०७, २०९	भद्र	७२

भद्रकार	७२	भिक्षाचर	३६९
भद्रमातुर	१०१	भिक्षु	३१५, ३६९
भरट = एक प्रकार की नाव	१५८	भिक्षुसूत्र	३२६
भरणिषेण	३४७	भिद्य	५१
भरत	४१, ३५९	भुवन	२१९
भर्ग	४६०	भूतार्म	८०
भ्रमर	२१२	भूपति	३८५
भ्रामर	१२४	भूर्लिग	७२
भ्राष्ट्रा अपूपाः	११७	भृग्वज्जिरसिका	९९
भ्रीणहृत्य	३७४, ४०९	भृतक मास	१७२, ४०२
भव	३४५	भृति	२२६
भवन्ती	३३५	भृषाध्यापक	२८३
भवानी	३४६	भोज्य	११४
भविष्यन्ती	३३५	भोरिकि	७५
भस्त्रा	१४७, १४८, १५७,	भोरिकिभक्त	७५
भस्त्रिक	१४८ १५७	भकरीप्रस्थ	८०
भाक्त	११४	भगघ जनपद	७४
भाक्तिक	११४	भघवन्	३८०
भाक्तिकी	१२७	भघीप्रस्थ	८०
भाग	२५८, ३९७	भज्जिष्ठ	२०६, २३४
भागद्रोण	३९७	भडरकथ	८२
भागद्रोणक	२३९	भड्डुक	१७०, २३४
भागवित्ति	६३	भणि	२१७, २२२
भागिक	३३४	भणिपाली	११३
भागुरि	३७९	भणिभद्रगुप्त	१८४
भाग्य	२३४	भणिभद्रदत्त	१८४
भार	९३, २४३	भण्ड	१२१
भारत (युद्ध की संज्ञा)	४११	भण्डमती	६८
भारद्वाज	६९, ३३१	भण्डलक	२४०
भारद्वाजीय	३५, ३३१	भति (= दिट्ठ)	१७६
भार्गी	१०१	भत्य	३७६
भासन	२८५, २९८	भत्स्य	२१२
भिक्षाक	३६९		

मत्स्य-शूरसेव	५७	महाजावाल	२११
मद्र	४०, ६६, ४२९	महानगर	७७, ८६
मद्रकार	७१-७२	महानाम्निक	९६
मद्र-केकय	५७	महापराह्ल	१७८
मद्र-गन्धार	५७	महापृथिवी	३८४
मद्रकर या मद्रंकार	३७३	महाप्रवरकाण्ड	१०६
मद्रवाणिज	२२७	महाप्रवृद्ध	२६९
मद्रामं	८०	महाग्रहा	९१
मधुमत	५०, ४६१	महाग्रहा	९१, २९५, ३६२
मधूक	२३३	महाभार	२४३
मधुमैरेय	१२९	महाभारत	३२७-२८
मध्यवाप	२००	महामात्री	९९
मनुष्य-नाम	१७८	महामार्ग	२३३
मन्त्रकरण	३६२	महारजन	२२२
मन्त्रकार	२९७	महाराज	३५१-३८५
मन्त्रिपरिषद्	२८८, ३८५	महाराजवल्लि	३७३
मन्य	२४२	महाव्रीहि	१२०, १७८, २०५
मयूर	२१२	महावैश्वदेव	३६०
मयूरिकाबन्ध	२२५	महाशालि	११८
मरुत्	४५७	महाशुद्र	९४
मरुत्वत्	३८०	महास्थान	८६
मल्लयुद्ध	१६१	महिषी	३९१
मशकावती	४९, ५३	महिष्यः	२१२
मस्कर	३७०	महेन्द्र	३४५, ३८०
मस्करी	१९१, ३७०	महेष्वास	२२१, ४११
मस्करी गोशाल	३२६	महोक्ष	२१५
मसुरकर्ण	६५	मांसोदन	१२०
मसूरकर्ण	६५	मागलिक आचार्य	९
मसूरवर्ण	६४	माड्डुकिक	१६९, २२१
महाकुल	१०९	माणव	९५, २७२, २९६
महाकुलीन	१०९	माणविका	२७८
महागृष्टि	२१४	माणवीन	२९६
महाजन	२६६	माणव्य	२७२

माणिरूप्य	७८	माहाकुलीन	१०९
मातृवंश	११०	माहानाम्निक	२८२
मात्मिक	१६४	माहाराजिक	३५१
माथितिक	१२५	माहिकिपलद	७९
मायुर ३८, १८७, ३९७, ४३८		माहिष	३९१
मायुर पथ	१४४	माहिषकपुत्र	१९१
मायुरी वृत्ति	३२	मित्र	११३
माद्रेय जागल	४१७	मित्रावरुणीय	६६२
माध्यमिक	२२३	मिथुन (लक्षण)	२१८
मारिचिक	११६	मिमत	६३
मार्गिक	१६३	मिश्रकावण	४७, २०७
मार्दङ्गिकपाणविकम्	१६९	मिश्रोकरण	११५
मार्देयपुर	७७, ८६	मीमासक	३२६
मालभारिणी	१३७	मीमासा	३२६
मालभारी	१३७	मुकुटेकाषपिणम् (कर की सजा)	२३२, ४०५
मालव	४३७, ४५३	मुचुकर्ण, मुचुकर्णि	६४-६५
मालव्य	४२०, ४५९	मुञ्ज	२०८
माला	२३४	मुद्ग	११९, २०५
मालाप्रस्थ	८०	मुनीवह	८०
माल्लक ओदन	१२८	मुष्टि	२०३
माषक	२४७	मृहूर्त	२९९
मापीण	२०५	मूर्धाभिषिक्त उदाहरण	३३
माष (एक तोल)	२४०	मूर्धाभिषिक्त वंश्य	१०७
माष (सिक्का)	२४९ २५१	मूर्धाविन	२०७
मापशंवटी	२६१	मूल (नक्षत्र)	१७५
माषिक	२२६, २४७	मूलक पण	२४४
मापीण	१९७	मूलाबर्हण	१९५
माष्य	१९७, २०५	मूल्य	२२९, २३१
माम	१७२	मूल्य (जह से उखाडने योग्य)	२०१
मामजात	१७१	मूषिक पथ	२३२
मामतम	१७२	मृग	२११
मासिक	९५, ३४६	मृगया	१६३
मासिक अध्यापक	२८३		

मृगशीर्ष	१७४	यववृसक	२०२, २६९
मृड	३४५	यवमध्य	२४४
मृडानी	३४६	यवानी	११९
मेण्ठपथ	२३२	यव्य	१९७, २०५
मेघातपसी	३७४	यज्ञदत्तक	१८३
मैत्रायणी	२१७	यज्ञ नाम	३५६
मैथुनिका	९९	यज्ञपात्र	३६०
मैनिक	१६४	यज्ञार्थ उपकरण	३५९
मैमत	६३	याचितक	२७०
मैमतायनि	६३	याजक	३६०
मैरेय	१२८	याज्या	३६४
मौचुर्णिक	६५	याज्या ँव	३६४
मौञ्जायन	४५५	याज्या मन्त्र	३६२, ३६४
मोदपैप्पलादाः	२९०	यातु	३५४
मोदगी यवागू	११६	यामुन अंजन	६९
मोष्टा	१६१	यायजूक	३५५
मौहृतिक	१८४, ३२५	यायात	२९८
यकृल्लोम जनपद	७६	यायातिक	२९६
यक्ष	३५४	यायावर	३७२
यजमान	३५५	यावक	२१
यज्वा	३५५	यावक्रीतिक	२९६
यजुर्वेद	३१३	याज्ञवल्क ब्राह्मण	३१९
यत्न	२९८	याज्ञिक (छात्र)	२७५
यथामुखीन	१३७	याज्ञिक (यज्ञ विशेषज्ञ)	२९५, ३५५
यथोपदिष्ट	४	याष्टीक	४०९
यम (नियम, संयम)	३७९	युगन्धर	७२
यमसमीय	२९८, ३२८	युगशैल देश	७२
यमुन्द	६९	युग-वरत्रा	१९९
यव	११९, २३४, २४६	युग्य (वाहन)	१५०, १५४
यवकष	१९७, २०५	युग्य (जुवा खीचने वाला)	२१६
यवनानी	३०९	युक्त	३९५
यवपाल	२०२	युक्कारोही	३९६
यववृस	२६८	युक्कारोह	१५५

युक्तारोहक	३९६	राकवक	६९
युवा	९७, ४३४	राकवायण (गौ) (बैल)	६९, २१७
युवजानि	१०१	राजकुमार	३९२
यूथपशु	२३२	राजकृत्वा	१८६
योक्त्र	१९९	राजकुलाल	२२०
योग प्रमाण	३३८	राजन्य	९२, १०४, ४२७,
योजन	२४६		४३१, ४५३
योत्र	१९९	राजन्यक	४५३
योनिसम्बन्ध	८९	राज्य	३८४, ३९४
योगन्धरि	७१	राजनापित	२२०
योजनशक्ति	३९७	राधानुराधीय	१७६
योजनिक	३९७	राजपथ	२३२
योधेय	४५४, ४५८	राजपुत्र	२७३
योधेयी	१०१	राजप्रत्येनस्	२९२
रकु	६९	राजब्राह्मण	३८६
रजत	२२२, २३४	राजयुष्वा	३९४
रज्जु	१९७	राजशब्दोपजीवी	४४४
रज्जुपाहक	१९७, ३९६	राजशिल्पी	२२०
रथ	१५०, १५४ २३४	राजसभा	३९०
रथकटथा	१५०	राजसूयिक	२७५, २९९, ३५५, ३६१
रथ्य	१५१, १५४	राजसूयिकी	३६८
रथ्या	१५०	रासभरथ	१५१
रथगणक	४०९	राष्ट्र	४२६
रथचक्रचित्	३५९	राक्षस	३५४
रथपथ	२३२	रात्रिन्दिव	१७१
रथस्था	५३	रुद्र	३४५
रथस्पा	५३	रुद्राणी	३४६
रथस्या	५३	रुमण्वत्	५३
रसविश्रयी	२३४	रुपृषतम्	२१०-११
रक्षस्	४५७	रूपतर्क	३६३
रक्षित	१८२	रूपदर्शक	२६३
राङ्गव	३९, २१७	रूप्य	२६३
राङ्गव कम्बल	६९, १३६	रेतस्या	३५९

रेवती	१७५	लोहितक	२२१-२२, २३४
रोचना	२२१, २३४	लोहितागिरि	४५
रोहितगिरि	४५	लोहितायस्	२२२
रोहितगिरीय	४५	लोह	२२२
रोणी	८६	वंश	१०६, २०८
रोहिण्येण	३४७	वंशक	२०६
रोहितक	२२१	वशापथ	२३२
रोढ्यादि	३१	वंश्य	९७, १०५, ४३४
रोप्य कार्पापण	२५१	वक्षत्र	७८
लक्षण	२१८, ३२५, ३३६	वग्ग और समग्ग	४४०
लक्ष्य	३३६	वटर	२१२
लक्ष्य-लक्षण	६, ३३, ३३६	वटकिनी पौर्णमासी	१२३
ललाटाक्ष	६०	वटि	२१२
ललाटिका	१०३, १३७, २२१, २३४	वठ	२१०
लवक	२०१	वत्स	२१५
लवण	११६, २३४	वत्सतराणं	२६९
लवणस्पति	२१३	वत्सशाल	१९१
लवित्र	२००	वत्सशाला	१९१, २१५
लवनी	२००	वन	४७, २०७
लाक्षणिक	३३६	वनस्पति वन	२०७
लाक्षा	२२१, २३४	वयस्	४५८
लाक्षिक = एक छात्र	३३६	वरण	८४, २०७
लाक्षिक = लाखी रंग का	२२१	वरणा	३८, ५४, ८४
लावक	२०१	वरुण	१९०, ३४५, ३५४
लावणिक	११६	वरुणदत्त	३४७
लाव्य	२००	वरुणानी	३४६
लिप्स्यमान	३८२	वर्ग्य	४३९
लिपिकर	३०२	वर्चस्या	३५९
लिपि	३०३	वर्ण	१०५
लूनयवम्	२०१	वर्णक कम्बल	२२३
लूनमानयवम्	२०१	वर्णका	१३६
लोकायत	३७८	वर्णी	९४
लोहध्वज	४४७	वर्णुदेश	५१

वर्णनद	५१	वाद्य	१७०
वर्ध	२२४	वाप	१९५, २००
वर्धितक	१२०	वाष्प	२००
वर्म	२३४	वामोरु	१३६
वर्मन्ती	८४	वायसतीर	७८
वर्षा	१००	वायसविद्या	२९६
वर्ष	११, १५, १७७	वायसविद्यिक	२९६
वर्ष प्रमाण	२०२	वायु	३४५
वर्षा	१७७	वायुभक्ष	११४
वर्षाभू	२१२	वायोविद्यिक	२९६
वषट्कार	३६४	वारतन्तवीय	३१४
वसन	२५१, २६९	वाररुचा.श्लोकाः	२९८
वसन्त	१७७, २६८, २७५	वाराणसी	७४
वसनार्ण	२६९	वाराणसेय्यक	२३६
वसाति	४१७, ४६१	वारिपथ	२३३
वसिष्ठ-कश्यपिका	९९	वारिपथिक	२३३
वस्न	२३	वार्त्त	३२९
वस्निक	२२७, २३०	वार्त्तिक	२२१
वह	२४३	वार्त्तेय	४५८
वह्य	१५०	वाधुंषिक	२६७
वाक्याव्याहार	३५, ३०१	वाघ्र	२२८, २३४
वाचयम	२८४, ३५५	वार्णव	५१, ८४
वाचिक	३९८	वार्मतेय	८५
वाजपेयिक	२७५, २९५, २९९, ३५५, ३६१	वापिक	११, २६८, २७९
वाजपेयिकी	३६८	वापिक मुष्टि	२०३
वाजप्यायन	४	वार्षिक सस्य	२०३
वाडवहरण	२११	वालवाय	४४
वाणिज	२२६-२२७	वाशिष्ठिक	२९९
वाणिज्य पथ	२३२	वासन	२३५, २३७
वात्सशाल	१९१	वासन्त	२०३
वादक	२२०	वासन्तक	२०३
		वासन्तिक	२०३, २६८, २७५, ३४६

वासन्तिकमुष्टि	२०३	विशाल	१८९, ३५४
वासन्तिकसस्य	२०५	विशालिक	१८९
वासन्ती	२०९	विशालिय	१८९
वासवदत्तिक	२१६	विशालिल	१८९
वासुदेवक	३४८	विश्वदेव	१८६
वासुदेवगृह्याः	४३९	विश्वयशस्	१८६
वासुदेवपक्ष्याः	४३९	विश्वसामन्	१८६
वासुदेववर्गाः	४२२	विषपुष्पक	१३२
वास्तुविद्या	२९९, ३२६	विषय	३९
वास्तोष्पति	९७, १४०, ५४५	विष्टिकर	२१२
वाहीक	४१, ५१, ६६	विष्ट	२१७
विघति	२५४	विष्टकर्णी	२१८
विघतिक	२२९, २५१, २५९, २६१	विष्टर	२०८
विकंकत	२०८	विसर्जनीय	३३३
विकार	३४४	वीणा	१७०
विगणन	४०६	वीतम्	३६५
वितस्ति	२४४, २४६	वीरण	२०८
विदूर	४४	वीरणपुष्पप्रचायिका	१६३
विद्या	२९४	वीरणानती	५४
विद्यावश	११०	वृक	२१२, ४५३
विधुन्तुद	१७१, ३५४	वृकगतं	७९
विनयान	४२	वृकरूप्य	७८
विनाम	३३५	वृकाजिन	१८७
विनीय	१३१	वृकोदर	१८६
विपूय	२०८	वृक्ष	२०८
विप्रतिषेध	३०१	वृजि	७४, ४५९
विप्रलाप	२८६	वृजिक	४३८
विभुजाग्नि	६६, ७८	वृजिगार्हपतम्	११०, ४२४
विमति	२८६	वृत्त	२८१
विलेपिका	११३, ३९४	वृत्तज्ञ आचार्य	१०
विलेपी	१२१	वृत्रहन्	३८०
विवध	१४८	वृत्ति	११, २९८, ३२८, ३३९
विशाखा	१७५, १८५	वृत्तिकार कुणि	३२

वृत्तिमान्	३२९	व्यक्ति	४, ३३५
वृत्ति-सूत्र	२६	व्यञ्ज	१९९
वृत्त्या	१००	व्यञ्जन	११६
वृद्ध	९७, १०५, ३३५	व्यतीहार	२७०
वृद्ध कुमारी	१००	व्यवहार	२२७, ४०७
वृद्धजानि	१०१	व्याकरणसमापनीयम्	२८२
वृद्धि	९, २६७	व्याख्यान	२९८-९९, ३०९
वृद्धोक्ष	२१५	व्याघ्र	२१२
वृधुषि	२६७	व्याघ्रक	१८२, १८७
वृन्द	५५	व्याघ्राजिन	१८२
वृन्दाटक	५५	व्याडि	४
वृश्चिकबन्ध	२२५	व्याडीय	३३०
वृषाकपि	३४८	व्याम	२४५
वृषाकपायी	३४६	व्यावहारिक	४०१
वृष्टि	२०२	व्याश्रय	४४०
वेणु	२०८	व्युत्क्रमण	४३८
वेत्राचार	२३२	व्युष्ट	१७७ ७८
वेदितृ	२९५	व्रज	१४५, १९६, २१३
वेहत्	२१४	व्रात	४७, ९३, ४२७, ४४८
वैशतिक	२६०	व्रात्यचर्या	४४९
वैकटिक	२२२	व्रात्यस्तोम	१५२, ४४९
वैडालिककर्णकन्ध	८२	व्रीहि	११८, २०४, २३४
वैतुलकन्ध	८२	व्रीहिक	२०४
वैदिश	३८	व्रीहिमय	२०४
वैदूर्य	४४, २२२, २३४	व्रीहिमान्	२०६
वैनयिक	३८६, ३९९	व्रीही	२०४
वैयाकरण हस्ती	२५	व्रीहेय	१९७, २०४
वैयाघ्र	१५३	शकट	१५०, २३४
वैयुष्ट	१७७	शकधु	८१
वैलेपिक	३९४	शकल (रंग)	२२१
वैवधिक	११३	शकुनि	२१०
वैश्वामित्रिक	३०२	शकृत्करि	२१५
वैसारिण मत्स्य (मछली)	२१२	शक्ति	२३४

शंकु	२१९	शार्वाणी	३४६
शंकुकर्णी	२०७	शालाकापरि	१६५
शंकुपथ	२३२	शालाकाकृति	२५२
शङ्खपुष्पी	२०७	शालातुर	१४, ८४
शत	२५४	शालालु	२३४
शतद्रु	४१	शाल्य	२३४
शतनिष्कषन	२४८	शाक	२३४
शतपथिकी	२७८	शाकट	१५०, १५४, २३८
शतभिषक्सेन	३४७	शाकटायन	३, ३३०
शतभिषज्	१७५	शाकपण	२४४
शतमान	२४०, २५०-५१	शाकल	४०, २९३, ३११
शतसहस्र	२५७	शाकलक	२९३
शतिक	२२९, २४७, २४८, २५४, ४०३	शाकल सष	२९१
शात्य	२२९, २४७, २५४, ४०३	शाकलं लक्षणम्	२९३
शापथ	४०७	शाकलोऽङ्कः	२९३
शाफोरु	१३६	शाकलिक	२२२
शब्दकार	७, २९७, ३२९	शाकल्य	३११, ३३०
शब्दविद्या	३२९	शाकुनिक	१६३
शब्दार्थसम्बन्धीयम्	३३७	शाकुलिक	१६४
शमः	२४४	शाकुपथिक	२३२
शमी	२०७	शाक्तीक	४०९
शमीधान्य	११९	शाक्रीव्रत	२८२
शमीप्ररूप	८०	शाखानगर	४२६
शयनासन	१४६	शाटक	२२३, २३५
शर	२०८	शाण	२४०, २५३-५४
शरद्रु	१७७	शातमान	२२९
शरदंडा	७२	शाद	२०८
शरवण	४८	शाफरिक	१६४
शरावती	४१, ५२	शाब्दिक	२९७, ३२९
शर्करा	८५, १२४	शारदिक	२७५
शर्यणावत्	८७	शारदिक रोग	१३२
शर्व	३४५	शारदिक श्राद्ध	३७३
		शराव ओदव	१२८

धारिकावण	४७	शिववैश्रवणी	३४६
धारिकलक	१६७	शिशिर	१७७
धारिकर	६३, १२४	शिशुक्रन्दीय	२९८, ३२८
धारिगुप्त	१८२	शीर्षघात	४०९
धारिक	१३	शुक्रामन्थी	३४६
धारिकायन	४५३	शुक्लकर्ण	२१७
धारिकी	१३	शुण्डार	२१०
धारिपर्णी	२०७	शुण्डिक	१२८
धारिभञ्जिका	१६१	शुन	१९७
धारि	१३८, १४९	शुनासीर	३४६
धारिकाकि	१६४	शुनासीरीय	१९७
धारितुरीय	१३-१४	शुनासीर्य	१९७
धारिप्रस्थ	८०	शुल्क	२२७, २३१
धारिबिल	१३८, १५०	शुल्कशाला	२३१
धारि	२०४, २३४	शुश्रूषु	२७३
धारिध	२०४	शुरवैयमक	४१७
धारिमली	२०८	शूर्प	२३६, २४२
धारिवका गिरि	४४	शुल्यमास	११७
धारिवसेनयः	७२	शृगालगतं	७९
धारिविका यवागू	७३	शृङ्खलक	२१०
धारसनहर	३९८	शेफालिका	२०९
धारस्वकार-परीक्षा	१५	शेवल	१८९, ३५४
शिखावल	८६	शेवलिक	१८९
शिखा-वृद्धि	२६९	शेवलिय	१८९
शितिकण्ठ	१८६	शेवलिल	१८९
शितिपृष्ठ	१८६	शेफालिक वस्त्र	२०९, २२३
शिवि	६७	शैव	३८
शिरीष	२०७	शैव्य	२६०
शिरीषवन	२०७	शैलालक	३२७
शिलाली	३१२, ३२७	शैलालि ब्राह्मण	३२७
शिल्प	२२०	शैशिरिक	२७५
शिवक	३५२	शैशिरिशाखा	३३०
शिवरूप्य	७८	शोणाप्रस्थ	८०

शौक्रोय	४५८	श्रेणि समख्याताः	४३६
शौण्डिक	१२८, ४०९	श्रेणि समाज्ञाताः	४३६
शौद्रायण	६५	श्रेणि-समाम्नाताः	४३६
शौनक	३१३, ३३०	श्रेणि-सम्भाविताः	४३६
शोषं शोषिक	२३६	श्रेणीप्राय	४४४
शोभ्रेय	४५८	श्रेष्ठ	२६५, ४३९
शौत्कणालिक	२३१, ३९५, ४०९	श्रेष्ठय	२९५, ४३९
श्मशानिक	२७९	श्रोत्रिय	२७३, २९४
श्यामायनि	३१५	श्रोत्रिय कुलीन	१०९
श्येन	२१२	श्लोककार	२९७, ३२८
श्येनचित्	३५९	श्वगणिक	१६४
श्रद्धातपसी	३७४	श्वस्तन	३३८
श्रद्धामेधे	३७४	श्वस्तनी	३३५
श्रमण	३७१	श्व	२१२
श्रवण	१७५	श्वगणिक	१६४
श्रवणा	१७३	श्वविद्वगर्त	७९
श्रवणीय	२७३	पट्कृमासिक	२२६
श्रविष्ठा	१७५, ४६७	पष्ठक	२३९, ३९७
श्राणा	१२५	पट्टिक	१७१, २०५, २३४
श्राणिकी	१२७	पष्ठिक्य	१९७
श्राद्ध	३७३-७४	पष्ठिरधिकी	२७८
श्राद्धा	३७३	पष्ठिराश्र	१७२
श्रुत	१८२	पात्वणत्विकम्	३३७
श्रेणि	१०८, ४२७	पोडन्	२१२, २१६
श्रेणि-अवकल्पिताः	४३६	सयाव	१२१
श्रेणि अवधारिताः	४३६	सवत्सर	१७८, २९९
श्रेणि-उक्ताः	४३६	सवत्सरजात	१७१
श्रेणि-उपाकृताः	४३६	सवत्सरतम	१७८
श्रेणि-कृता.	४२४, ४३५	मवर्मयति	४१०
श्रेणि-निराकृता.	४३६	संशय	३०१
श्रेणि-भूताः	४३६	सस्ताव	३६०
श्रेणि मता.	४३६	सस्थान	३३५
श्रेणि-मिताः	४३६	सहृत्तवुस	२०१

संहृतवय	२०१	मपिण्ड	१०९
सहिता-पाठ	२८	मसक	२२६, २२९, २३१, २६७, २८४
संहितोरु	१३६	सप्तदन्	२१६
संह्रियमाणबुस	२०१	मयन्धु	१०५
संह्रियमाणयव	२०१	सग्रहाचारी	९४, २७२, २७९,
सक्तु-सिन्धु	६२, १२५		२९१, ४१७
सख्य	११३	मभा	३९०, ४२६
सगोत्र	४१७	सभेय	३९१
सकर्मणवासुदेवी	३४६	सभ्य	३९०
संकल	६८	समज्या	१५८
सक्रम	३३५, ४२६	समवाय	१५९
सगत	११४	समस्त	३३७
सगीत	१६८	समासमीना	२१४
संप्राह	१६१	समा	१७७
सघ	५९, ४३०	समाचयन	२३५
संघतियः	४४०	समाज	१५९
सघपरिषत्	४४२	समान पूर्वज	४२१
सघाट	१५८	समानवन्धु	१०५
सजनपद	५९, १०४, ४१७	समानशाख	२७७
सज्योति	१७१	समानशास्त्रीय	२७७
सञ्चर	१४५	समापन	२८२
सजीवामं	८०	समास	३३२
सज्ञा प्रमाण	४, ३३८, ३९	समिद्धवती	३६८
सतीर्थ्यं	२७९	समिध्यमानवती	३६८
सत्यकरोति	२२९	समुच्चारण	३६२
सत्यङ्कार	२२९	समूह	१६०
सत्यापयति	२२९	समूह्य	३५९
सत्र	३५६	समाण्डयते	२३५
सनाभ्य	१०९	सम्पद	१६९
सन्धि	३८७	सम्मानन	२९८
सन्धिमिश्र राजा	४२७	सम्मुखीन	१३७
संध्याक्षर	३३५	सरालक	८७
सपत्नी	१०१	सपिमण्डकषाय	१३०

सर्वचर्मण	२२४	सामयिक	४००
सर्वधुरीण	१५५, २१६	सामवायिक	१५९
सर्वपचाल	५७	सामवेद	३१६
सर्वपथीन	१५३	सामास्तिक	३३७
सर्वपत्रीण	१५३	सामाचारिक	४०२
सर्वपाचालक	४१५	सामाजिक	१५९, ३९५
सर्वभूमि	३८४	सामिधेनी	३६८
सर्वविद्य ब्रह्मा	२९५	सामुत्कषिक	४०२
सर्ववेदपरिपद्-शास्त्र	२२	सामुहिक	१६०, ४०२
सर्वसेन	७६	साम्प्रदानिक	४०२
सलिलक्रीडा	१६२	सागाह्यातिरात्र	३५६
सवर्ण	१०५	नार्थवाह	२२७, २३०
ससंप्रह व्याकरण	२८१	सावंचर्मण	२२४
सस्य	२०३	सावंचभौम	३८४
सस्यक	२२२, २३४	सावंचेनि	४५६
सस्याभिहार	४२६	साल्व	७०, २१७, ४२९
सहस्र	२५१, २५४	साल्वक	२१७
सहस्रक	२३१	साल्वक गौ	७३
सांस्थानिक	२२७, २३०	साल्वकामिरि	७०
सांहित	३३७	साल्वपुत्र	७०
सावतुसंधव	६२	साल्वायव	६९, ७१, ४३७
साक्षी	४०७	साल्विका यवागू	१२०
साग्नि	२८१	साल्वेय	६९, ४२९
सांकाश्य	८६	सावत्सर	२८६
साग्रहसुत्रिक	१६	सावत्सरिक १७८, २६७, २८१,	३४६
साजीवीपुत्र	१९१	सावित्रीपुत्र	४५६
सात्वत	४५८	सावित्रीपुत्रकाः	७२
सादि	४०९	साहसिक्य	४०८
सानाथ्य	३६०	साहस्र	२२६, २२९, २४८, २५४
सान्निवेशिक	१५९	सिहक	१८७
साप्तपदीन	११३	सिहपथ	२३२
साभासन्नयन	२५	सिद्धय	१७४
सामयाचारिक	४००	सिघ्रका	२०८

सिद्धकावण	४७	सुहृत्	११३
सिधु	४९, ६२	सूपेशाणः	४०५
सिधुक	६२	सूरमस	४०, ७४, ४२९
सिधुकूल	५१	सूर्य	३४५
सिधुवक्त्र	५१, ७८	सेन	१८२
सीता	१९६-९७	सेनक	४२
सीत्य	१९६-९७	सेना	४०९
सीर	१९७	सेनाङ्ग	४०९
सुकुट्ट	६८	सेनाचर	४०९
सुस्या	३५७	सेनानी	४०९
सुदर्शन	६६	सेनान्त नाम	१८८
सुन्वन्	३५८	सेनापति	४०९
सुपरि	१८९, १९१, ३५४	सेष्टि पशु बन्धमधीते	२८१
सुपरिक	१८९, १९१	सैध्रिक	२०८
सुपरिय	१८९, १९१	सैनापत्य	३९१
सुपरिल	१८९, १९१	सैनिक	४०९
सुपर्याशीर्दत्त	१८९	सैधव	५०, ६२
सुप्रज	९७	सैन्य	४०९
सुब्रह्मण्या	३५५, ३६७	सैरिक	१५५, २१६
सुभगकरण	१३६	सोम	३४५, ३५७-५८
सुमङ्गली	१०१	सोमारुद्र	३४६
सुरपथ	२३२	सोम-विक्रयी	२३४
सुरा	२३४	सोमसुत्	३५७
सुराव्यक्ष	४०३	सोम्य	३५८
सुरापाणाः प्राच्याः	१२५	सोखरात्रिक	३९३
सुराष्ट्रब्रह्म.	९१, १०५	सोखणय्यिक	३९३
सुवर्ण	२३४, २४९	सोखणायनिक	३९३
सुवणकार	२२४	सौगन्धिक तृण	२०८
सुवास्तु	४९	सौनाग	३५
सुविनीत	३८६	सौप ग्रन्थ.	२९८, ३३६
सुविप्र	३६२	सौभद्र	२९८, ४११
सुहल-सुहलि	१९८	सौभूत	८७
सुहित	१२८	सौमनोत्तरिक	२९६

सौराज्य	३९९	स्वधा	३५८
सौर	३३७	स्वरित सकेत	२८
सौवस्तिक	३९३	स्वर्ण	२४०
सौवास्तव	८४	स्वसज्ञा	३०१
सौवीर	४९, ६३, ४२९	स्वस्तिक	२१७-१८
सौवीरकूल	६४	स्वागतिक	३९३
सौवीरपाणाः बाह्लीकाः	१२५	स्वाग	१३३
सौवीराञ्जन	४४	स्वाति	१७५
सौशमिकघ	६६, ८१	स्वातिदत्त	१८५, ३४७
सौस्नातिक	३९३	स्वाध्यापक	२८३
स्कन्दक	३५२	स्वापतेय	२६६
स्कन्दविपाखी	३४६	स्वामी	३८५
स्तम्बघ्न	१९९	स्वाहा	३५८
स्थण्डिलमायी	३५५	हंसपथ	२३२
स्थलपथ	२३२-३३	हरण	२१०
स्थालपथिक	२३३	हरिद्रा	२२२
स्थविर	१०५	हरीतकी	२०९
स्थाण्डिल	२८४, ३५५, ३७२	हयंश्व	१८६
स्थालीपाक	३४७	हल	१९५, १९८
स्थूण	२३१	हलि	१९५, १९८
स्थूणा	२१९	हलेत्रिपदिका	४०६
स्थूलामं	८०	हलेद्विपदिका	२३२, ४०६
स्थेय	४०७	हल्य	१९६
स्पर्शरोग	१३१	हव्यवाहन	३५८
स्फोटायन	३३१	हस्त	१७५
स्मारण	२१८	हस्तिघ्न	२१०
स्यन्दन	२०८	हस्तिप्रमाण	४७४
स्यान्दनाश्व	४११	हस्तिविषा	२१०
स्रग्वी	९६, १३७	हस्ती	२१०, २४५, ४४८
स्रुव	२१७-१८	हस्तेकृत्य	९८
स्रोघ्न	४३८	ह्यस्तन	३३८
स्रोव सम्बन्ध	३६८	ह्यस्तनी	३३५
स्व	२६६	ह्रद	८०

हृद्गोलीयाः	४४४	हृद्य	१०१
हाटक कार्षापण	२५०	हृद्दोग	१३३
हारी	२५	हेति	४१०
हालिक	१५५	हेत्वर्थ	३०१
हास्तिनपुर	४०, ६९, ७७, ८५	हेमन्त	१७७
हास्तिनायन	८४, ४६१	हैमनमुष्टि	२०३
हिगुल	७९	हैमनसस्य	२०३
हिमवत्	४०, ४२	हैमन्तिक	२८१
हिमश्रथ	४२	हैयङ्गवीन	१२४, २३४
हिमानी	४२	होता	४१०
हिरण्य	२२२, २५०	ह्लाद	३३५
हीनकृल	११०		

विषयानुक्रमणी

अन्नपान—भोजन ११४, मिश्रीकरण ११५, संयुक्त ११५, व्यञ्जन और उपसक्त; संस्कृत ११६; दायिक; विभिन्न प्रकार के भोजन ११८; गन्ध पदार्थ १२४; जनपदों में विशेष पेय; मद्य १२५; जाय और फल, सूद कर्म १२५; नियुक्त भोजन १२७; निमन्त्रण १२७; दत्ता हुआ भोजन; मद्य; मंद्य १२८; कापिलायनी; कषाय १३०; अमिषव १३१।	अभिव्यक्ति के कर्म १६२ एकराज जनपदों के नाम ४२९ ऐश्वर्य व्याकरण १८ औषधि-वनररति २०६; वन, औषधि वनररति, वृक्ष २०७; वृण २०८, पुष्प; औषधि; फल पीतुर्गुण २०९ दमंकर और भृति २२५ काल विभाग—अकालक व्याकरण १७०, अहोरात्र १७१; मान; सावनमास; १७२; चान्द्रमास महीनों के नाम १७३; नक्षत्र १७४; अयन, ऋतु और वर्ष, व्युष्ट (वर्ष का पहला दिन) १७७; महापराह्ण १७८ क्रीडा विनोद १५८—समज्या १५९, मल्ल युद्ध; प्रहरण क्रीडा प्राच्य-क्रीडा १६१; प्राच्य क्रीडाओं का स्वरूप १६२; मृगया १६३; अक्षयूत खेलने के पासे आदि १६४, खेल का प्रकार १६५; ग्लह और दांव १६६ खेती की उपज—धान्य, शालि २०४; महाव्रीहि; उमा-भङ्गा २०५; दध्नु; कुस्तुम्बुरु; रङ्ग २०६ गणपाठ २९ ग्राम समुदाय और नगर ४१७ घरों की सामग्री १४० चमड़े के पात्र १४७ चरण वैदिक विद्यापीठ २८७—परिषद् २८८; कार्यप्रणाली २८
अष्टाध्यायी—ग्रन्थ परिमाण २१ मूल पाठ और उसकी तीन विज्ञाप-ताएँ २७-२८।	
आयुषजीवी सघ ४४३—चार प्रकार के आयुषजीवी; पर्वतीय सघ ४४४; श्रेणि, पूग और घात ४४५; ग्रामणी ४४७; कुमार पूग; घात ४४८; घातयध्व्या घातो का जीवन ४४९; चार प्रकार के घातस्तोम ४५०।	
आर्थिक दशा—वृत्ति कृषि, कृषीचल १९५; भूमि और क्षेत्र; हल्य सीता १९६; खेती की नाप जोख; क्षेत्रकर; खेती का नाम १९७; खेती के उपकरण १९८; कृषिकर्म जोतना या कर्म १९९, बोना (वाप) लवनी २०२; मणनी २०१; वृष्टि सिंचाई २०२; फसलें सस्यया २०३। उदीच्य और प्राच्य ४१	

और प्रतिष्ठा, अनुवाद २९०; प्रवेश; की सदस्यता स्त्री छात्राएँ २९१; का गौरव ज्ञान का आदर्श २९२; का संघ आदर्श २९३
चाँदी की आहत मुद्राएँ—शतमान २५१; शाण २५२; कार्पाषण २५३; अर्धकार्पाषण; भागाद्यन्त्र-२५७; पादकार्पाषण; अष्टभाग मास २५८; ताँबे के सिक्के; काकड़ी, अर्धकाकणी, विंशतिक; २५९; रूप या रूप्य २६२
चीनी यात्री द्यूमान् चुआङ् का वर्णन, १६
जनपद ४१२—के अनुसार ब्राह्मणों के नाम ९१; का महत्त्व ४१२; सूची ४१३; और यूनान के पुरराज्य ४१४; की सीमाएँ ४१५; नामों के जोड़े ४१६; का विकास ४१८, संस्कृति ४२४; गुप्ति ४२५
ज्ञान साधना का आदर्श २९२
ताँबे के सिक्के—काकणी; अर्धकाकणी विंशतिक २५९
दर्शन—ज्ञान का नया आदर्श; ज्ञ देवता ३७५; मति या दिट्ठि ३७६; लोकायत ३७८; महेन्द्र ३८०, इन्द्र और इन्द्रिय ३८१; परलोक ३८२
देवता ३४५—महाराज ३५१; प्रति-कृति ३५२; असुर; यक्ष ३५४; धर्म और न्याय ४०६; न्यायालय ४०७; व्यवहार ४०७; अपराध; दण्ड ४०८

धार्मिक विश्वास और आचार-३७२; श्राद्ध लोकविश्वास ३७३; नैतिक गुण धर्म ३७४
नगर और ग्राम ७६—स्थान नामों के अन्त में आने वाले शब्द या उत्तरपद ७७; नगरों के नाम ८२
नगर-मापन १४०—प्राकार और देव-पथ; नगरद्वार १४३
नदी; सुवास्तु; सिन्धु ४९; पंजाब की नदिया ५१
निमान २३५
नौ सन्तरण १५६—भस्त्रा १५७
पण्यद्रव्य २३४
पशु पक्षी २०९; हस्ती २१२, उष्ट्र; हरिण २१०, आश्वीन २१०; पक्षियों के नाम २१२
पाटलिपुत्र की शास्त्रकार परीक्षा २४
पाणिनि—उनका शास्त्र १; यश और अष्टाध्यायी का महत्त्व २; के विषय में कात्यायन का दृष्टिकोण ७; जीवनवृत्त से सम्बन्धित अनु-श्रुति १५; (के पूर्व के अन्य आचार्य १९) और महेश्वर कृत यत्न २१; कालीन भूगोल ३६; कालीन मनुष्य नाम १७८; विदित साहित्य ३१०; का मध्यम पथ ३४२ के समय पर विचार ४६३, और कौटिल्य ४७३; और जातक ४७५; की मुद्राओं की साक्षी ४७४ और मध्यम पथ ४७६
पारिवारिक सम्बन्ध ११२—मित्र; भृत्य ११३; अतिथि ११४

पूर्वाचार्य संज्ञाएँ ३३२

प्रमाण और उन्मात—तुला २३८,
माप, निष्पाव; शाण; विस्त;
२४०; अञ्जलि; कुलिज; आढक
२४१; कंस; मंथ; घूर्प; खारी
२४२; गोणी; भार; आचित;
कुम्भ; वह २४३; आयाम;
प्रमाण २४४

प्राचीन शास्त्रों की उत्पत्ति १७

भारवाही पशु १५४

भिक्षु—भिक्षुओं की वृत्तियाँ ३६९;
कपटी भिक्षु, मस्करी ३७०;
श्रमण ३७०; चीवर; अर्हत्;
यायावर ३७२

यज्ञ—याज्ञिक यज्ञमान ३५५;
आस्पद यज्ञनाम ३५६; सोम
३५७; अन्याख्या; वेदियाँ ३६३;
यज्ञार्थ उपकरण ३५८; यज्ञपात्र,
ऋत्विक् ३६०; विशेषज्ञ ऋत्विक्
संख्या ३६१; ऋत्विजों के कर्म,
याज्या मन्त्र ३६२

राजतन्त्र—राजा ३८४; मन्त्रि परि-
पद ३८५; राजकृत्वा; मुख्यमन्त्री
या आर्यग्राहण ३८६; अवडक्षीण
मन्त्र ३८९; राजसभा, सभ्य
३९०, पुरोहित; महिषी; युवराज
३९१; राजकुमार; अगारक्षक
३९२; दीवारिक ३९२; स्वाग-
तिक अधिकारी सोखशयिक;
परिचारक ३९३; राजयुष्वा ३९४

वन ४७

वर्ण और जातियाँ ९२—ग्राहण
९०, जनपदों के अनुसार ग्राहणों

के नाम ९१; क्षत्रिय ९१; वैश्य;
शूद्र ९२; आर्य और दास ९३;
मिश्रवर्ण; आश्रम; ब्रह्मचारी ९४;
ब्रह्मचर्य की अवधि ९५; स्नातक;
गृहपति ९६

वस्त्र और अलंकार १३३; वस्त्रों के
विविध प्रकार; वेषभूषा १३४,
कम्बल; प्रावार; वृहतिका १३५;
अलंकार १३७

वाणिज्य व्यापार २२६—व्यवहार;
वाणिज; क्रय-विक्रयिक २२७;
आपण; तेन क्रीतम् २२८; मूल
और लाभ २२९; वस्तु २३०;
शुल्क २३१; वाणिज्यपथ २३५;
उत्तरपथ २३३; पण्य द्रव्य २३४

वाहन—शकट; रथ १५०; रथों का
मढ़ना १५२; चक्ररक्षक पुरुष
१५३; प्राक्वं बन्धने १५४

विद्या—की प्रवृत्तियाँ; भूयसी विद्या
का आदर्श २९४; चरक २९६;
ग्रन्थनिर्माण २९७; ग्रन्थों का
नामकरण; व्याख्यान २९८;
तन्त्रयुक्ति ३००; लिपि; लिपि-
कर ३०२, लक्षण अंकित करना;
यवनानी ३०३

विवाह ९८

व्यवहार और ऋणदान—धन; ऋण-
दान २६६; वृद्धि २६७, कायिक
वृद्धि २६९; धेनुष्या; महाप्रवृद्ध,
आपमित्यक याचितक २७०

व्याकरण विषयक सामग्री—व्याकरण
पूर्वव्याकरण ३२९; व्यापिशलि
३३०; पूर्वाचार्य सूत्र ३३१; व्याक-

